明治三十五年五月一日印刷
明治三十五年五月四日發行

全部定價（上製金拾四圓 並製金拾貳圓五拾錢）
第五卷定價（上製金壹圓八拾錢 並製金壹圓六拾五錢）

編纂者　井上哲次郎
　　　　蟹江義丸

發行者　石川榮司
東京市本郷區森川町一番地

印刷者　佐久間衡治
東京市牛込區市ヶ谷加賀町一丁目十二番地

發行所　育成會
東京市本郷區森川町一番地

印刷所　株式會社秀英舍第一工場
東京市牛込區市ヶ谷加賀町一丁目十二番地

十月十六日

山鹿甚五左衛門

配所殘筆終

て。少不ㇾ入ニ御意ㇾ御挨拶御座候へ共。私存寄申上候樣に被ㇾ仰候故。少も顧ず申上候。定而無禮之樣に相見え可ㇾ申候。

其後私申上候者。只今者方々寺方多御座候て。路次にも佛禮を出置候故。下々迄佛をば存候。日本之所々に孔子堂を取立申候はゞ。人々も又聖人之名を可ㇾ奉ㇾ存候事に御座候哉と申上候得者。尤之由に被ㇾ仰候。

御料理過候て頓而御立寄候所。私申上候者。乍ㇾ恐申候事御座候。今座御老中樣に被ㇾ爲ㇾ成。乍ニ慮外ニ御仕合能奉ㇾ存候。乍ㇾ然古より申置候者。仕合能候得者又夫程失は御座候物に御座候由申傳候。乍ㇾ憚彌被ㇾ爲ㇾ加ニ御愼ㇾ候樣に奉ㇾ願候。就ㇾ中御威光に付息樣方從ニ世上ㇾ御馳走可ㇾ有ニ御座ㇾ候間。御勤第一に奉ㇾ存候由申上候。是は伯州公御勤乍ニ慮外ㇾ無ニ心元ㇾ奉ㇾ存候下心に申上候得共。其御心得者無ニ御座ㇾ候御挨拶に御座候而。其方心入不ㇾ淺被ニ思召ㇾ候由被ㇾ仰。御大慶被ㇾ遊候由に御座候。其日二條　番歸衆野間金左衞門殿猪飼五郎兵衞殿抔御宅へ御出候而御歸を御待御座候由申來候處。御歸被ㇾ成候。其以後者不ㇾ懸ニ御目ㇾ候。右之段石谷市郎右衞門殿御存被ㇾ成候。其後度々御自筆之御狀御音物被ㇾ遊。石谷市郎右衞門殿へも切々御傳言被ㇾ遊。頓而御作事出來次第可ㇾ被ニ仰下ㇾ候間參上可ㇾ仕候。寺にて申上候品々今に御失念不ㇾ被ㇾ遊候由被ニ仰下ㇾ候。殊更御加增御拜領之時分も御自筆之御懇書被ㇾ下。別而御念頃に候。然ば御無禮仕候而不屆成儀と被ㇾ仰候由御風聞にて可ㇾ有ニ御座ㇾと拙者奉ㇾ存候而罷在候以上。

候事は必相違多御座候者に候間難ニ申上一奉レ存候由申上候へ共。達而御尋被レ成候故私申上候は。風聞迄に而申上候はゞ。御學問之筋乍ニ慮外一私共存候とは御相違御座候樣に奉レ存候由申上候得者。被レ仰候に者。此方も左樣に被ニ思召一候との御事に御座候。

次に京都之所司代者誰を差候哉と被レ仰候故。拙者は不レ承候由申上候へは。石谷市右衞門殿永井伊賀守殿を指候由御申候。私申上候者。永井公者御年若に被レ成ニ御座一候旨申上候へは。被レ仰候者。年之老若には寄申間敷候。營量次第の事にて可レ有レ之由被レ仰候。

次に世間如何樣に風聞候哉と御尋被レ成候間。私申上候者。世上之風聞一圓不レ承候。風聞者指而益も無ニ御座一御事かと申上候得者。被レ仰候者。世上能者多可レ有レ之候間。其者共之風聞を聞候事能候由被レ仰候故。私申上候者。御歷々樣方にさへ賢人君子は少く御座候。然者下々には能者は大方無ニ御座一候。若能者御座候へ者。風聞なと申候事者御座候間敷。有ニ風聞一者大方御大名衆へ御出入仕候輕町人風情世上に賢き者之申候事に御座候と申上候得は。其世上賢き者申候事にて能候由被レ仰候間。私申上候者。乍レ恐左樣に者不レ奉レ存候。世間にかしこき者は御時代之勢ひを能務申候間。上々樣の能々思召候者を能く申。御にくみ被レ成候者をば惡く申候。少も委申候者をばさゝへ候而。我身之立候樣に取廻し候人之事も能樣に申候而。實者そりし惡申候。如レ斯者の申候御事御許容被レ遊候御事は大事の儀に奉レ存候由申上候得者。古より堯舜も賤き者に事を尋られしと有レ之と被レ仰候故。私申上候者。夫は賤敷者之可レ存候事は賤者に御尋候と申事に御座候と申上候。此問答再三御座候

者。拙者親相煩罷在候。頓而相果候故。從此方終御目見不申上候。忌中幷忌明申候而も。度々御使者被下。毎度御念頃に被仰下候へ共。忌明候以後も。拙者病氣に罷在御禮にも參上不仕候。翌年四月五日初而爲御禮參上仕候。其節者御他行被遊不奉得尊意候。其後四月廿九日拙者近所法泉寺御出被成候間。彼地へ參上仕候而奉得尊意候樣に被仰下候。尤誰も無御坐。石谷市右衞門殿迄御出候間。御閑談仕候樣に參上仕候得とも。御自筆之尊書被下候。就夫法泉寺へ伺公仕候。拙者參上以後板倉公御出被遊候て。爲御迎庭上迄罷出候。御着坐之後敷居を隔度々御使被成下難有奉存候段御禮申上候。被仰候者。左樣に急度仕候而は難被仰談候間。他所亦者人多候時分者尤に候。今日者いつもの如く内へ入り申候而無遠慮奉得尊意候樣に再三被仰聞候故。奉伺尊意。乍恐御一座へ入申候。御同氏石州公も御出被成料理出申候。小間御座候而御咄共御座候。板倉公被仰候者。不德の我等に大役被仰付難有被思召候へ共。諸事無心元思召候。第一天下之政者何事を專要に可仕と存候哉と被仰候故。拙者式之凡下之者天下之御政道如斯可有御座などと存寄可申候事無御座候故。自分之工夫は無御座候。古來より聖人申置候は。天下之政者仁を本に仕候而禮を行候迄の由申傳候と申上候得者。少々御合點不被遊候哉。仁は左樣にも可有之。禮は大事の物に候由。輙御挨拶被遊候。

次に被仰候者保科肥後守殿御學問之筋者如何承候哉と被仰候間。拙者儀者保科公へ不奉懸御目候間不奉存候由申上候得者。其方存寄はいかゝと被仰候故。不奉得尊意風聞迄にて申上

候故奉レ得ニ御意一候。此御一禮にも終に不レ參候。駿府へ御立候御暇乞にも病氣故不レ參候。酒井河內守樣御內地　與一兵衞事拙者兵學之弟子筋。殊に淺野又市郎殿家老外村海左門聟に而御坐候故。罷下り候時分より源左衞門度々近付に成候樣に申候得共。斷申候而延引仕候　當五月十六日外村源左衞門右與一兵衞同道仕候而參候。私方よりは禮にも使をも不レ遣。尤一度も目廻不レ申候、此外惜成筋目之家中衆幷與力衆自然に私所へ參候事御坐候　筋目無き衆新敷近付不ニ罷成一候。數年拙者へ被レ掛ニ御目一候は板倉內膳公淺野因州公松浦肥州公に而御坐候。何も拙者儀師恩難レ忘被ニ思召一候由每度御自筆之御狀被レ下。其御狀今以端々殘御坐候。然所內膳公御事拙者儀不屆有レ之樣に被ニ仰立一候由風聞承り候。風聞の儀に候間僞には可レ有ニ御坐一奉レ存候へ共。無ニ心元一奉レ存候而。松浦肥州公迄委細申上候御事御坐候。

右書付品々不調法に御坐候而。文言之前後仕候所。又は慮外成る言葉御坐候て。若上々樣御耳にかゝり申候所も可レ有ニ御坐一候哉。乍レ恐無ニ心元一奉レ存候。拙者儀十ケ年蟄居仕。殊に罰下り候而も。今以逼塞仕罷在候故。彌世上無案內に御坐候て。書違申所々も可レ有ニ御坐一候間。入ニ御高覽一候なら御用捨被レ下候樣御取成可レ被レ下候以上。

十月十六日　山鹿甚五左衞門

右之通合紋三

板倉內膳公へ於ニ法泉寺一拙者御無禮仕候御沙汰御候由風聞承候。板倉公御老中樣に被レ爲レ成候時分

拙者儀凡下無德之者に御坐候而。御歴々樣方の御前へ罷出候體の者には無二御坐一候得共。若輩之時分より御歴々樣方被レ懸二御目一御取持被レ下候。此段聊私德義故などゝは不レ奉レ存候。天道之冥加に相叶候事と奉レ存候。

右之通に御坐候故彌逼塞仕。高田に罷在候御近付衆をもはぶき申。淺野因州公松浦肥州公迄に奉レ得二御意一候樣に仕罷在候。其外之御方々へは大方に仕候。然所不慮に配所被二仰付一。十ケ年彼地に罷在候。日々老衰仕。罷下候而四年に罷成候。只今者存命仕候而罷在候迄ノ體に御坐候。今少々餘命御坐候間。何とぞ義理相違不レ仕候樣に相勤申候而相果申候迄之覺悟に御坐候。

右之次第自分之取合に似合申候而如レ斯書付申候段別而迷惑仕候。此以前被レ懸二御目一候御方々皆以御存被レ成候。就レ中松浦肥州公能御存之御事候。私配所へ參り候以後十三年に罷成候。其内奉レ得二御意一候御方々御死去被レ成候而。只今殘少に罷成候。然者新數拙者儀被二聞召一候御方々樣者。一己獨身之徒者の樣に被二思召一候へば迷惑仕候間。益も無二御坐一候儀共如レ斯書付候へば。事あたらしく御坐候て。如何敷奉レ存候以上。

十月十六日

右之通一通合紋二

口上之覺

當五月十四日渡邊源藏殿御事本多下野守殿へ振舞に御出被レ成候由にて。拙者所へ押懸御見廻被レ成

拙者儀於二配所一朽果可レ申覺悟仕候所。各樣御影故不二存寄一冥加に相叶。母存命之内に罷下り。三年一所に罷在り。去冬母相果候。今生之願相達難レ有存候。其後私病者に罷成候。彌何方へも不二罷出一候。拙者儀元來凡下之者に御坐候故。自前に御歷々樣へ從二此方一御斷申候而御出入不レ仕候。就レ夫酉年大火事以後高田へ引込罷在候而。大方不二罷出一候。其時分より只今は猶以老衰仕候故。逼塞仕罷在候。

拙者躰之凡下之者御公儀樣御恩忝奉レ存候由申上候事慮外千萬成樣に奉レ存候得共。如レ斯御靜謐に御坐候而。數年靜に相勤罷在候儀。乍レ恐天下之法恩不レ淺難レ有奉レ存候。殊更不慮に奉レ蒙二御赦免一御當地へ罷下候上は。彌以日夜相愼罷在候事。似合之志にて而も可レ有二御坐一候と乍レ恐奉レ存候。若たはむれにも不義不忠成事を口より申候得ば。心も移申候間。冥加忽盡可レ申候。此段堅相勤候樣に世悴共にも平生敎戒仕候。然者御公儀樣を輕しめ御法度をないがしろに仕御作法を評判仕候事假初にも御坐候はゞ。乍レ恐冥罰甚重に可二罷蒙一。常々愼罷在候。就レ中四年以來者拙者儀御取持被レ下候御方々樣へ御苦勞を掛申候段。生々世々迷惑仕候而。不覺悟成儀聊無二御坐一候樣に朝暮心懸罷在候。此段已前より被レ掛二御目一候御方々樣御存之所に御坐候間。不レ及二申上一候得共。乍レ序如レ是申上候事に御坐候以上。

十月十六日　　　山鹿甚五左衞門

右之通半紙壹通合友一

上野御門主樣には。爲二冥加一一年に兩度從二此方一必參上仕候　久世大和守樣土屋但馬守樣には。奉レ伺二御機嫌一候樣に折々參上可レ仕候へ共。御事多之內態と延引仕候。當年も年頭之御禮に漸正月末か二月頃に御兩所樣へ一度參候かと覺候。

人に道具遣候御沙汰御坐候由。少も左樣の義無二御坐一候。世悴弟聟共に自然さび身の道具くれ申候事は御坐候。急度仕候御方へ者不レ奉レ及二申上一候。家中牢人其外も道具遣候事終に無二御坐一候。拙者儀松浦肥州公津輕越州公御家中之御仕置を口入仕候而。色々新法を立。下々痛候事申付候抔と方々沙汰仕候由風聞承候。中々存寄も無二御坐一候。娘有付候時分隣家にも不レ存候程輕仕候故　松浦肥州公御近所に罷在候へ共。在付候事も御存不レ被レ成。御使者も不レ被レ下候程輕き義に御坐候所。是も右之時分夥敷書付を仕候而申觸し候中に一ヶ條も無二御坐一候事に候。只今は世上に拙者名を賣候而方々兵學之師を仕候者多く御坐候由傳承候。書物屋にも拙者作の書物之由申候而高直に方々へ賣申候本御坐候由承候。風聞故僞も不レ奉レ存候。四年以來拙者師を仕幷書物他所へ取あつかい不レ仕候。乍レ憚申上候。拙者儀四十年以來奉レ得二貴意一候而懸二御目一候御方々御歷々樣者不レ奉レ及二申上一候。家中之衆筋目御坐候而自然參候牢人迄。不義不作法仕候者今日迄一人も不二承傳一候。先年惡人共徒黨仕候而罪科被二仰付一候時分も。私方へ出入仕候者は不レ及二申上一。近付一人も無二御坐一候。此段者拙者冥加に相叶候と奉レ存候。尤日比無二筋目一浪人等堅出入不レ仕候樣に隨分心懸奉レ存候御事に御坐候。

延寳第三卯正月十一日　　山鹿甚五左衛門判

山鹿三郎右衛門殿

岡　八郎左衛門殿

四年以前卯六月。私儀奉ㇾ蒙ニ御赦免一。八月御當地へ下着仕。同十四日淺野亦市郎家來大石頼母助同道仕、久世大和守樣と參上仕候。其節兩人へ御直に被ニ仰聞一候者。以前よりの近付衆へは出入可ㇾ仕候。浪人抔集候事無用可ㇾ仕候、住所者心次第に何方へ成共可ニ罷在一候由被ニ仰渡一。右之御意堅今日迄相守罷在候、其節より淺草田原町と申候所借屋仕。今以罷在候。近年者病者に罷成候而。乍ニ慮外一存、歩不自由に御坐候故。大方何方へも不ニ罷出一候。罷下候以後。此以前の筋目被ニ思召一。戶田左門公其外御使者被ㇾ下候へ共。御禮迄申上候而。一度も御見廻不ニ申上一候。數十年以來由緒御坐候而被ㇾ懸ニ御目一候御方々樣へは。自然掛ニ御目一候。是以四年以來度々得ニ御意一候御事も無ニ御坐一候。淺野又市郎松浦肥州公御事は格別に候。是へも少々にて御見廻不ニ申上一候。津輕越州公御事前々より御念頃之筋目御坐候而。私一類共一兩人御家中に罷在候。只今者拙者娘御家中へ遣置候、然者右三家御事主人同意に奉ニ存上一候間、折々從ニ此方一奉ㇾ窺ニ御機嫌一可ㇾ然事に奉ㇾ存候へ共。御斷申上候而大方參上不ㇾ仕候。娘義も御屋敷之內に罷在候故。逢申度參候事も遠慮仕候而　少々にては不ㇾ參候。四年以來筋目無ニ御坐一候者へ近付に不ニ罷成一候。尤御大名衆へ新敷御出入不ㇾ仕候。小身成御方へも一人も近付に不ニ罷成一候。殊更筋目無ニ御坐一候家中之衆浪人者斷を申候而。近付に不ニ罷成一候。

而無レ之候。此故に右之品に付て工夫思案も有レ之。舊記古實をも考る事有。然ば外に工夫默識靜坐等致候事、其暇不レ可レ有レ之也。左候とて極り無品々之業を習知仕候は。盡すと云にはあらず。前に云如く。聖學の定規いかたを能知。規矩準繩に入時。見事能通し聞事明に成て。いかやうの業來れりと云共。其品々勘やう明白に知るゝが故に。事物に逢て屈する事無レ之候。是大丈夫の意地たり。誠に心廣く躰ゆるやか成共云べきなり。此學相積時は。智惠日に新にして。德自高し。仁自厚勇自立て。終は功もなく名なく。無爲無妙之地に可レ至。されば功名より入て功名もなく。只人たるの道を盡すのみ也。孝經云。立レ身行レ道。揚二名於後世一者。孝之終也。

右之品自讃の樣に聞へ候へ共。各々非レ可レ令二遠慮一候間。書付候所に。我等覺悟之所有レ之候間。能々心付候て讀可レ被レ申候。近年者配所へ參十年に成候。凡物必十年に變ずる物なり。然者今年我等於二配所一朽果候時節到來と令二覺悟一候。我等始終之事處々へ書付置候へ共。御念頃之御方々も次第に殘少に成行候間。我等以前よりの成立勤并學問之心得能被レ留二耳底一。我等所存立候樣に被二相勤一候事所レ希候。最初に書候通。我等天道の冥加に相叶候而如レ此に候得共。第一者作二愚蒙一日夜相勤候故と被レ存候。然者各自分之才學にも可二罷成一と被レ存候。其時御咄したとへ物語迄不レ殘記置候。若輩成者は如レ斯事迄能覺候事尤に候。有二他見一事にて無レ之候間。文章之前任二筆頭一候。能々被レ遂二得心一。藤助令二成長一候はゞ。利祿能仕合の願者被二差置一。子孫迄不義無道之言行無レ之令二覺悟一候はゞ。我等生前之大望死後之冥慮候條。如レ此記置。磯谷平助に預置候。依而如レ斯候以上。

は我等憐に覺候。依レ之世上の無學成者ハ博學成者おとり候て。人に笑れ候事出來候樣に覺候。然者いかたなくして鐵炮の玉をけづり。定規なくして紙を直に裁んと仕候故。勞して功なく。常々苦み候て。益更に無レ之。學を致候へば彌愚に成候樣に我等は覺候。

學問之筋或は德を尊び仁をわり工夫靜坐を專と仕候も有レ之。或は身を修人をたゞし世を治平せしめ功成名高きあり。或は書物を好み著述詩文を專らと致すあり。此品上中下に分候て。樣々の心得に成行事に候。然に我等存候者。德を以て人物を感ぜしめ。物いはずして天下自正。垂二衣裳一而四海平。修二文德一而敵自感服せしめ候黃帝堯舜之時代之義。末代之學び難き處なり。是をかた計似せ候ても。其しるし無レ之事なり。依レ之如レ此心得候學者は。其志す所高尙にして。終に世を背山林に入鳥獸を友と仕候事に候。又書物を好詩文著述を事と致すは。學之慰にて日用之事にはあらず。但文章も學の餘分なれば。是を嫌にはあらず。餘分力の暇には詩歌文章不レ可レ棄レ之也。我等存候聖學之筋は。身を修人を正し世を治平せしめ功成名遂候樣に仕度候。其段は我等今日武士の門に出生せり。身に付て五倫の交際有レ之。然者自分之心得作法外に五倫之交り共に。武士の上に勤有レ之。其上武門に付ての業大小品多し。少事にて云時に。衣類食物屋作用具用法迄。武士の作法有る事也。殊更武藝の稽古。武具馬具之制法用法あり。大にて天下之治平。禮樂之品。國郡之制、山林海河田畠寺社。四民公事訟訴之仕置政道。兵法軍法陣法營法城築戰法有レ之。是皆武將武士日用之業なり。然者武門之學問者。自分計修行致ても。此品々にわたりてしるしなく功立不レ申候ては。聖學之筋に

候故、儒者佛者に右之所尋之、亦大德有レ之人と申候に右之品尋候而者、人の作畧を見聞申候にも、世間とは不レ合、皆事物別に成候、神道は本朝之道に候へ共、舊記不二分明一事候、端斗知候て不レ全候、是は定て天下國家之要法も可レ有レ之候へ共、入鹿亂後舊記斷絕と相見え申候、依レ之我等事學に不審出來、廣く書を見、古の學者衆申置候儀共考候へ共、我等不審候條々埒明不レ申候間、定て我等料簡相違可レ有レ之存候て、數年此不審不二分明一候所、寬文之初我等存候は、漢唐宋明の學者之書を見候故合點不レ參候哉、直に周公孔子之書を見候て、是を手本に仕候て、學問の筋を正し可申存、夫より不通に後世の書物をば不レ用、聖人の書迄を晝夜勘候て、初て聖學之道筋分明得心仕候て、聖學之理を定候、たとへば紙を直にたつに、如何程細工能候ても、定規無之手に任候て立候へば、不レ殘ろくには不レ成候、又其身はろくに立候ても、人々に左樣に立せ候事は不レ成候所に、定規を當て裁候得は、大方幼若之者迄先其筋目の如くには裁之候、其間に尤上手下手有レ之候へ共、其筋目は一通りに參り候、然ば聖人の道筋は書を能得心仕候得は、右之定規を知候故、何事にても其人之學問程には其道を合點可レ仕候、此故に聖學之筋には、文字も學問も不レ入、今日承候得ば今日之用事得心參候工夫も、持敬も靜坐も入不レ申事に候、さればたとへ言行正敷身を修て、千言萬句をそらんじ候者にても、是は雜學にて、聖學の筋にては無レ之候と分明に知候、又一言半句申候ても、聖學の筋目を知候人と知候、是定規を以正敷勘候故に候、只今終に不レ見不レ聞候事物之上にても、右之學筋にて尋候得ば、十ヶ條に五七ヶ條はしれ申候、俗學雜學之輩は、十ヶ條之內に三ヶ條共合點參間敷候、其段

ず、天下之公論なり、上古に聖德太子ひとり異朝を貴びず、本朝之爲本朝事を志れり、然れども舊記は入鹿が亂に燒失せるにや、惜哉其全書世に顯れず、

學問之筋古今共に其品多し、是によつて儒佛神道共に各其一理有レ之事に候、我等事幼少より壯年迄、專程子朱子之學筋を勤、依レ之其頃我等、述作之書者皆程朱之學筋迄に候、中頃老子莊子を好、玄々虛無之沙汰を本と存候、此時分は別而佛法を貴候て、諸五山之名知識に逢參覺悟道を樂しみ、隱元禪師へ迄令二相看一候、然共我等不器用故に候哉、程朱之學を仕候ては持敬靜坐之工夫に陷候て、人品沈默に罷成候樣に覺候、朱子學よりは老莊禪の作法は活達自由に候て、性心之作用天地一枚之妙用、高く明成樣に被レ存候て、何事も本心自性の用所を以仕候故滯處無レ之、乾坤打破仕候ても、萬代不變之一理は惺々洒落たる所無レ疑存候、然共今日之日用事物之上に於ては更に合點不レ參候故、是は我等不器用故に可レ有レ之候、今少合點候て可レ參と存候て、彌此道を勤候、或は又日用事物の上の事は甚輕儀、如何樣に仕候ても不レ苦儀共存候へ共、五倫之道に身を置、日用事物之間に應接仕候得は、左樣に者不二罷成一候てつかへ申候、然者樹下石上之住居仕、閑居獨身に成、世上之功名をすて候得ば、無欲淸淨成事絕二言語一、妙用自由成所可レ有レ之樣に覺候、天下國家四民の事物に渡りては大成事は不レ及レ言レ之、細事にても世上の無學成者程にも合點不レ參候、或は仁を體認せしむれば萬の間に天下の事相濟候と存、或は慈悲を本に仕候得ば過去遠々の功德に成候と迄申候て、實は世間と學問とは別の事に成候、他人は存ぜず、我等は如レ斯存候故、是にては學問共至極と不レ被レ存

物は不レ存、十ヶ年以前迄異朝より渡り候書物大方不レ殘令ニ一覽一候、依レ之不レ覺異朝之事を諸事宜存、本朝は小國故異朝には何事も不レ及、聖人も異朝にこそ出來候へと存候、此段は我等計に不レ限、古今之學者皆左樣に心得候て、異朝をまたひ學び候、近頃初而此存知入甚誤成りと知候、信レ耳不レ信レ目、棄レ近而取レ遠候事不レ及ニ是非一、誠に學者之通病に候、詳に中朝事實に記し候へば大概を爰に記置候、

本朝者天照太神之御苗裔として、神代より今日迄其正統一代も違候事無レ之、藤原氏輔佐之臣迄世々不レ斷して、攝籙之臣相續候事、亂臣賊子之不義不道成事無レ之候故なり、是仁義之正德甚厚成故にあらずや、次に神代より人皇十七代迄は悉聖德之人君相續あり、賢聖の臣輔佐奉りて、天地之道を立、朝廷之政事國郡之制を定め、四民之作法日用衣食家宅冠婚喪祭之禮に至まで各其中庸を得て、民やすく國平に、萬代之規模立て、上下之道明成は、是聰明聖知之天德に達せるにあらずや、況武勇之道を以いはゞ、三韓を平げて本朝へ貢物をあげ、高麗を攻て其王城を落し入、日本の府を異朝に設て武威を四海にかゞやかす事、上代より近代迄然り、本朝武勇異國までも恐れ候得共、終に外國より本朝を攻取候事はさて置、一ヶ所も彼地へうばはるゝ事なし、されば武具馬具劒戟之制、兵法軍法戰略之品々、彼國の及處にあらず、是武勇之四海にまされるにあらずや、然者智仁勇の三は聖人之三德也、此三德一つもかけては聖人の道にあらず、今此三德を以本朝と異朝とを一々其印を立て校量せしむるに、本朝はるかに勝れり、誠にまさしく中國といふべき所分明なり、是更に私に云にあら

我等得ニ御意一奉り候て、兵學學問御聞被レ成、我等弟子に御成被レ成候御方々には、松平越中守をはじめ、右に申候如く別而御崇敬被レ成候、其外板倉內膳正殿、御老中被レ爲レ成候ても、拙者所へ御狀は、拙者名に樣之字御付被レ成候故、度々御斷申上候得共、不レ被ニ聞召分一候、淺野內匠頭は主人にて候へ共、上々樣へ口切の茶献上候後、必拙者へ口切之茶肴被レ給候て令ニ頂戴一候、采女殿尙以其通に候、其外之御衆大方上々樣へ御茶被レ爲レ進候以後、口切之御茶被レ下令ニ頂戴一候、尤以前御出入仕候大名衆迄私參り候へば、御送迎被レ遊候て、御門を開候樣被ニ仰付一、御慇懃にて迷惑仕候段御斷申上候得共、左樣にて無レ之候、私へ御禮とは不レ被ニ思召一候、兵法之禮儀師弟之道にて候由被レ仰候、然共冥加おそろしく存候て、度々御斷申上候は、凡下之拙者無德之者にて、任ニ御意一御指南申上候とても、左樣に被レ遊候程の御傳授不ニ相成一候由、度々御辭退申候得共、侍從四品諸大夫之御方々樣如レ此次第、天命も恐多候故、せめて自分に驕無レ之、日夜之勤聊無ニ怠慢一候段、此上我等愼と令ニ覺悟一候故、此段常々子孫共迄令ニ教戒一候、今年配所に十年有レ之、唯今者一入天道のとがめを存候て、病中之外雖ニ一日一朝寢不レ仕、不作法成體を不レ仕候、此段朝夕之儀、下々迄存候事に候、就レ中磯貝平助殿能存候、以前より如レ斯心掛候故、益も無レ之候へ共、我等述作之書物は千卷計有レ之候、（目錄別に有レ之候）我等人に勝れ恐に候て、言行不レ正候、子孫共は愚成我等に十倍勤不レ申候ば、人間之正義に不レ可レ叶被レ存候、

作レ序我等存寄之學問之節少々記置候、我等事以前より異朝之書物を好、日夜勤候て、近年新渡之書

否一。不レ詳二其書一。不レ究二其理一。強嘲レ書罪レ我。於レ茲我始安二我言之大道無一レ疑。天下無レ辨レ之。夫罪レ我者罪二周公孔子之道一也。我可レ罪而道不レ可レ罪。罪二聖人之道一者。時世之誤也。古今天下之公論不レ可レ遁。凡知レ道之輩。必逢二天災一。其先蹤尤多。乾坤倒覆。日月失レ光。唯怨生二今世一。而殘二時世之誤於二末代一。是臣之罪也。誠惶頓首。

十月三日　山鹿甚五左衞門

北條安房守殿

是は令二懷中一候迄に候、若死罪にて候はゝと存候へ共、別條無レ之候故出不レ申候、此文立ながら認て點を付、令二懷中一候、其以後今日取出候て見申候得ば、急成事故不レ宜書やうにも存候、乍レ恐日本大小之神祇一字も後に改候事は無レ之候、誠に我等辭世の一句にて候、

我等儀以前知行斷候て、內匠頭殿家を出候に、此度內匠頭殿へ御預被レ成候、然に配所に罷在候內、別而念頃に被レ仕、常々被レ申候者、御預にて無レ之候はゝ、其方再此地へ可レ參候哉、隨分內々にて馳走可レ仕候由被レ申候、就は衣服食物家宅迄段々念頃不レ淺候、大石賴母事朝夕之野菜今日迄每日兩度つゝ送り候、賴母在江戶之內も右之通候、斷申候へ共賴母助申候者、此段全自分之心入にて無レ之、內匠頭殿御念頃に被二思召一候、拙者事故、賴母助も如レ此仕候由申候て相送候、尤配所に罷在候內者、御預之者に候間、隨分慮外無レ之樣に、家中之者迄慇懃に仕候樣に被二申付一候て、拙者所へ內匠頭殿御出候以前より、却而慇懃御座候て迷惑仕候、

レ申候、右之時分隨分不仕合成儀迷惑至極仕候へ共、心底是に而被レ申候事は無二御座一候故、小事にても一ヶ條も申置候事、申遣候事失念不レ仕候、九日之未明に御當地罷立候段御公儀より被二仰聞一候者、此者大勢弟子門人有レ之候、徒黨之輩可レ有レ之候間、道中者不レ及レ申、江戸罷立候時分、芝品川等にて奪取候事など可レ有レ之候間、油斷不レ仕候やうに被二仰渡一候由に候間、付候て參候者共も氣遣仕候故、朝より晝時晝休より泊迄は大小用をも不レ辨候樣に心得申候て、同廿四日之晩に赤穗へ着仕候、我等匹夫之者に候所、一人之采幣にて大勢をもしたがへ申候樣に諸人存候事者、不仕合成內に少は武士の覺悟之所有レ之にも可二罷成一候哉、此段皆虛說風聞に次第に罷成候て、於二赤穗一は心易罷在候、

我等配所へ被二仰付一候時分、北條殿より呼に參り候節は、死罪に被二仰付一候哉、配所へ可レ參候哉不分明に候間、若死罪に候はゞ一通之書付を差出可レ申と存、令二懷中一候、其案文今以殘候、此節者人間之一大事相究、五十年之事夢の覺候樣に有レ之時分に候得共、聊心底に取亂候事無レ之候、尤迷惑は仕候、此段者日頃我等學問工夫故と全存候、人間之上には一生に如レ斯事有レ之者に候間、覺悟之處如レ左記置候、

嵩當二二千歲之今一。大明二周公孔子之道一。猶欲レ糺二吾誤於二天下一。開二板聖敎要錄一之處。當時俗學腐儒。不レ修レ身不レ勤二忠孝一。況天下國家之用。聊不レ知レ之。故於二吾書一無二一句之可レ論。無二一言之可レ糺。或借レ權而貪レ利。或構レ讒而追レ蹤。世皆不レ知レ之。專任二人口一而傳レ虛。不レ正二實

仕間敷候由使を寄申候て、北條殿へ參候、門前に人馬多相見へ候、只今何方へか打立ん樣子に御坐候、此躰拙者若不參候はゞ、則拙宅へ押寄御蹈つぶし可ㇾ有ㇾ之樣子と相見へ申候、私事は刀を下人に渡、座敷へ上り申候て、笑ながら申候者、如何樣之事候哉、御門前殊外人多御坐候由申候て、奥へ通り候、暫候而北條殿被ㇾ出候て逢申候、北條殿被ㇾ申候者、不ㇾ入書物作り候故淺野内匠頭所へ御預被ㇾ成候、是より直に彼地へ可ㇾ參候間、何にても宿へ用向にても候はゞ可ㇾ申遣ㇾと、別而念頃に被ㇾ申候、福島傳兵衞硯を持て拙者傍へ參、申遣度事は傳兵衞可ㇾ申次ㇾ候由申候間、私北條殿へ向申候は、忝奉ㇾ存候、乍ㇾ然常々家を出候より跡に心に殘候事は無ㇾ之樣に勤罷仕候間、書置可ㇾ申候事も無ㇾ御座ㇾ候由申候、其内に島田藤十郎殿御出候間、北條殿々座敷へ御列坐にて、私被ㇾ召出ㇾ候間、脇指をぬき罷出候へ者、北條殿島田殿互に御式臺にて、北條殿被ㇾ仰渡ㇾ候は、其方事不屆成書物仕候間、淺野内匠頭へ御預被ㇾ成候旨、御老中被ㇾ仰渡ㇾ候由に候、私事申上候者、先以御意之趣畏奉ㇾ存候、乍ㇾ然對ㇾ御公儀樣ㇾ不屆成義者、右之書物之内何之所にて御坐候哉、承度義存候と申上候得は、房州御事藤十郎殿へ御迎にて、甚五左衞門申譯も可ㇾ有ㇾ之候得共、如ㇾ斯被ㇾ仰付ㇾ候上は、不ㇾ及ㇾ申譯ㇾ候御事と御申候、私申上候者、御意之上はとかくを可ㇾ申樣無ㇾ之由申罷立候、御歩行目付衆兩人居被ㇾ申候て、内匠頭家來御呼被ㇾ仰渡ㇾ候に、御歩行目付衆さはがしく被ㇾ申候故、私笑申候て一禮仕罷立候、此時分作法無ㇾ殘處ㇾ由、右内匠頭之者共其晩噂申候、内匠頭所へ參候ては不通之人にも逢不ㇾ申候、淺野因州公より磯部彥右衞門御越候て、不ㇾ苦候由家老共申候得共、是へも逢不

候得共、達而御望故、任二御意一宗古老御誓詞候、其時分林九郎右衛門事彌三郎と申候て、宗古念頃にて居被レ申候故、能可レ被レ存候、

寛文六年午十月三日未上刻北條安房守殿より手紙被二差越一候、

切紙自筆

可二相尋一御用之事候間、早々私宅迄可レ被レ參候以上、

十月三日　　北條安房守

山鹿甚五左衛門殿

切紙之御答

御手紙被二成下一、謹而奉二拜見一候、御尋可レ被レ成御用之儀御坐候間、早々貴宅迄參上可レ仕候旨、畏奉レ存候、追付參上可レ仕候、以上、

十日三日　　山鹿甚五左衛門

房　州　樣

如レ斯相認遣候、夕料理未レ被レ下候故、食事心快認候而行水仕、定而只事にて有レ之間敷存、乍レ立遺書相調殘置候、尤死罪被二仰付一候はゞ公儀へ一通差上可二相果一、是又相認令二懷中一候、此外五六ヶ所へ小翰相調、態と老母方へ不二申遣一宗三寺へ參詣仕、下人成程はぶき、若黨兩人召連、馬上にて房州公へ參候、四日には津輕公へ可レ被二召寄一兼約御座候つるを、津輕殿門前にて存出し、明日參上

は當分永之浪人と覺悟候故、諸事逼塞仕罷在候所存に御座候由、其節申上候、

山口出雲守殿御出候て御申候者、津輕十郎左衞門殿御申候は、津輕越中守殿御知行高は少く御座候へ共、土地廣新田多候間、知行之事者は其方望に御任可レ有レ之候、越中守殿初而御入部御座候間、拙者付申候て參候樣に御賴候と被二仰聞一候、拙者申候者、先以忝奉レ存候、乍レ去越州公別而被レ懸二御目一候へ共、未御若年に被レ成二御座一候、尤十郎左衞門殿出雲守被レ仰候御事に御座候へ共、家中衆又は他所衆承候て御若年之御方樣へ如何樣に申なし候て如レ此儀御座候などと、以來迄御沙汰御座候得ば迷惑仕候間、御免被二成下一候樣御斷申上候、其已後津輕十郎左衞門殿死去之時分、遺書にも拙者得二御意一候樣に御申置候故、其段御底意奉レ存候、越中公へ彌御懇意忝奉レ存候て得二御意一候、村上宗古老我等別而申談候事各存たる儀に候、拙者方へ御出之時分御申候は、我等事若き時分より物之師を取誓詞仕候事無レ之、殊更武藝抔者人にさして習候者にて無レ之候、世上軍法者多候得共、師を仕候者我等所へ參り候て軍法咄仕候へ共、我等尤と存候者無レ之候、此段渡邊睡庵と晝夜心易咄候て、古來より軍法弓矢咄し每度鬪候故と存候、然に近年其方に逢候て、軍法兵學之咄評判詮義を仕候に每度驚レ耳候、睡庵事は渡奉公人に近代珍敷武士と存候、然ども軍法兵法之議論被レ仕候者、其方前にて口の明可レ申樣者不レ存候、就レ夫當年五十三歲に至り耻入候得共、今日初て誓詞仕、其方兵學の弟子に成申度由御申候故、私申候者、私事左樣に被二思召一被レ下候事、別而忝奉レ存候、古戰物語武功者度々御咄承候て、拙者儀不レ淺大慶仕候、何事にても御相傳など有レ之儀者不二存寄一候由申

肥州公御事は、以前より家中へ弟三郎右衞門被二召置一候、段々御取立被レ下、御厚志不レ淺、毎度御大恩を請申候、拙者心底被レ爲レ成二御存一候事、因州公より尚以厚被レ成二御座一候、松浦公淺野公本多備前守殿など御一座の時分、御分限被レ成二御座一候はゞ拙者に一萬石二萬石被レ下候事何より安き儀の由、度々被二仰出一候故、拙者中上候は、御兩公樣右之通被レ爲二思召一候へば、拙者儀冥加に相叶候と奉レ存候、拙者儀御存不レ被レ成候御方には、定て無二途方一たわけ者に候、各樣御崇敬被レ爲レ成候を誠と存、如レ此高ぶりたる事申候と可レ有レ之候、然處因州公御事は、御老年と申、御學問之義只今の御大名には無レ之候、其上紀伊守殿但馬守殿御家に諸家之名高者大勢被二召抱一、高知之者共罷在候、如レ斯者共之咄被レ爲レ聞、殊更兵學之儀兼而被二仰聞一候間、拙者躰御噂批判可レ仕候樣無レ之候、松浦公御事は因州公より少々御年下に被レ成二御座一候、御自分の御文學者無二御座一候へ共、晝夜書物等被二聞召一、文武之諸藝儒佛之御勤御怠不レ被レ成候其上當代之古老衆毎度御招請被レ成、御當家上方衆之近代之物語大分被レ成二御存一候、近年御家中に諸歷々方高知にて被二差置一、尤能者共御使立被レ成候、依て中根宋閑石谷土入常に被レ申候者、御家中之作法人の御使立被レ成候樣、若年には珍敷武將にて可レ有レ之由、度々被レ申候を、石谷市郎右衞門殿並拙者抔も承候事に候、然共此御兩公樣御事は、御自分より初御家中御領內迄之御作法御仕置無二殘所一候樣乍レ恐奉レ存候、然に一兩度者時の御挨拶と奉レ存候、度々被二仰聞一候事に御座候へば、拙者存念は立候て案堵仕候、拙者事御存被レ成御方々樣者、御分限不レ被レ成二御座一候、御存無レ之御方者、無二途方一者に可レ被二思召一候間、拙者事

野源右衛門を八千石にて被二召抱一候、松平越中守殿へ吉村又右衛門を一萬石にて被二召抱一候、此者共名高き場所一兩度有レ之候者に候、渡邊睡庵事藤堂泉州公へ浪人五萬石にて無レ之ば主取仕間敷候由申候、其身覺書にも其段記置候、此者は右兩人より度々武功場數も有レ之、殊に一騎打之役儀より大勢之差引を心懸候者に候、此兩三輩皆我等存候、然に其方事戰國に生れ候はゞ武功之段は右之者におとり申間敷候、此段は力業に不二相成一事に候、第一博學多才、只今弘文院を差置、世上に有レ之間敷候、又聖學之筋目發明仕候事、異朝にさへ無レ之候間、古今に其方一人に候、我等事十二歳より兵學稽古仕候て、畠山殿弟子に相成、其流をきわめ、上泉流を習、上泉治部右衛門相傳を極め、其後尾畑勘兵衛殿弟子に相成、印可迄取候、北條安房守殿は猶以心安く、晝夜被二仰談一候、然に其方之影故、兵學之筋目初て能得心仕、雖レ有被二思召一候故、其方へ別に誓紙を遣置候、然ば兵法之儀者無雙のやうに被レ存候、如レ斯上は五萬石望候共、似合不レ申樣には不レ存候、其上一萬石にて奉公不レ仕候ては、主用に立不レ申段申、誠に當時相應成望最之至に候、我等事分限無レ之候故、別而殘念に被二思召一候、其方一類之内一人にても二人にても被二召出一候事御賴被レ成候間、左樣に同心可レ仕旨仰られ候、私申上候は、忝御意に奉レ存候と計にて差置候へ共、本多備前殿へ度々被レ仰候故、達而一人遣候樣に御取持候間、岡八郎右衛門十六歳之時因州公へ被二召出一、過分に知行被レ下、今以近習に被二召遣一候、御念頃成儀共に候、其節磯部彦右衛門を御使者に被レ下、八郎右衛門被二召出一、御滿足被レ遊候由、却而御禮被二仰下一候、此段因州公は不レ及レ申候、松浦肥州公本多備前殿御覺可レ被レ成候、松浦

千石被ニ宛行一候、拙者儀相應之奉公被ニ申付一候樣に達而賴申候へ共、いかゞ被レ存候哉、番拜使者等一度も不レ被ニ申付一候、定て拙者不調法者故にて可レ有レ之候、稽古日を定置、我等罷出候時分は馳走仕られ候て、浪人分に仕られ候、

己年播州赤穗へ罷上候時分、於ニ大阪一曾我丹波守殿拙者兵學之弟子に御座候故、別而御念頃に被レ成、御馳走被レ成、二三日滯留仕候、其時分板倉內膳殿御番故、丹波殿へ被ニ仰合一候て、九月廿一日丹波守殿にて內膳殿へ終日得ニ御意一候、翌年五月罷下り候時分、內膳殿急度振舞被レ申候て、道具給之候、內匠頭方に九年有レ之、存寄之子細御座候て書付を差上、子年大島雲八殿奉レ賴知行斷申上候て上候、其時分は加增迄可レ被ニ申付一候由に御留被レ成候得共、加增利祿之望にて知行斷申候にては無ニ御座一候由、達而斷申候て知行返納候、大島雲八殿具に御存被レ成候、知行斷申候て、以後間御座候て、淺野因州公本多備前守殿など私宅へ御出被レ成候時分、因州公仰られ候は、其方義以來は一萬石にて無レ之候は、何方へも奉公仕間敷候由兼而申候一段、尤に被ニ思召一候、古來戰國の時には倍臣に高知行取候者數多候、木村常陸介五萬石の時、木村惣左衞門五千石、長谷川藤五郎八萬石にて江口三郎右衞門坂井與右衞門一萬石宛取候、箇樣の事不レ珍候、結城中納言殿越前拜領被レ成候時分仰られ候は、御國を拜領被レ成候以前にかはり別而御滿足は無之難レ有被ニ思召一候事二箇條有レ之、其第一は年來分限廣候はゞ被ニ召置一度被ニ思召一候久世但馬守今度二萬石被レ下被ニ召出一候、此段大名に仰付られ候故願相叶申候由被レ仰候段、石谷士入物語候、扨近來我等ぞんじ候ても、寺澤志摩守殿へ天

其方事上意有レ之間、必家中へ奉公に罷出候事無用に可レ仕候、何卒御家人に罷成候やうに取持可レ被レ申由被申候、松平越中守殿御念頃故、右之次第具に御内意申上候へば、一段之事に候、表向越中守殿御取持可レ被レ下候、其方事松平伊豆守殿兼而能御存被レ成候間、當公方樣へ被ニ召出一候樣に仕候はゞ、早速首尾可レ仕候、祖心へも其段御相談可レ被レ成、先酒井日向守殿へも被ニ仰遣一候間、掛ニ御目一置候へと被レ仰候、御家老三輪權右衛門を差添られ、日向守殿へ拙者を遊され懸ニ御目一候、其後越中守殿仰られ候は、酒井空印公へ拙者事具に御物語被ニ成置一候間、左樣に心得候樣に被レ仰候、其節空印公事上意にて祖心下屋敷へ振舞申され候時分、拙者も被ニ召出一、御念頃之上、越中守殿拙者噂具に被レ仰候由御挨拶被レ成候、久世和州公上意にて祖心振舞被レ成、道春被ニ召寄一、老子經之講釋御座候時分。和州公被ニ仰下一、拙者も右之末座へ被ニ召出一候、祖心後に被レ申候者、此段皆上意に候間、難レ有可レ奉レ存候由ニ被申聞一候、卯年二月御近習番頭駒井左京殿御事阿部伊勢守殿（其比式部と被レ申御小性被レ仕候）を御賴被レ成、拙者弟子に被レ成、兵學被レ成ニ御聞一度由被レ仰候間、幸に御近所に北條安房守殿居被レ申候間、是に御相傳可レ然と達而御斷申上候へ共、思召入有レ之由被レ仰候間、任ニ御意一候而參候所、急度被レ成候御馳走にて、兵書御聞被レ成、早々御登城候、御兩所の御咄は拙者不レ承候、脇にて承候へば、右右京殿被ニ召寄一候事上意にて御座候由承候、此段具に祖心へ物語仕候へば、大方上意にて可レ有レ之候間、彌以諸事愼、家中抔へ奉公は不レ入義に可レ存之旨被レ申候、其後薨御被レ爲レ成候、松平越中守殿其年極月御逝去に候、翌辰之年淺野内匠頭拙者え直に約束被レ仕候て、色々念頃之上、知行

候て懸ニ御目一候、御覺可レ被レ成候、

拙者廿五歲之時、松平越中守殿拙者を御呼被レ成、學問兵學之御詮議御議論御座候、拙者申上候通御得心被レ成、別而御大慶被レ成、則被レ爲レ遂ニ誓狀一候て、拙者に兵學御相談被レ成候、右御誓狀之翌日、三輪權右衞門先達而被レ遣候御太刀馬代時服被レ下候、追而越中守殿爲ニ御禮一私宅へ御來臨被ニ成下一候、其以後者每度御懇意之詩文など折々御贈答被レ成候、拙者文章を書候を表具被ニ仰付一候て、拙者御招請之時分御座敷へ被レ懸候、誠冥加之至却而迷惑仕候段、度々御斷申上候、其段者淺野因州公能御存、常に被ニ仰出一候、越中守殿御事は、其頃六十に被レ爲レ成、御門葉と申、御譜代之御大名には珍敷御學問にて、兵法者尾畑殿印可迄御究、東海道一番之御大名人皆崇敬仕候處、拙者御信仰不ニ大方一候間、御答問之義迄委しく書付置候、其段今以家中衆被レ存候、

同年丹羽左京大夫殿兼而我等に兵法御聞候、兵書之次而に莊子之講釋御所望候て、折々講談申上候、荒尾平八郎殿揖斐與左衞門殿など御聞候、其時分は我等事老子莊子之學を好候て講釋申上候、然に武田道安事明壽院に老莊相傳候、近代世上に莊子之講釋は無レ之、拙者讀候事無ニ心許一候間、一坐聞申度之由を淺野因州公御賴被レ申、因州公拙者へ御斷被レ成候て、道安事丹羽左京大夫殿亭にて一座仕候て、拙者莊子聞被レ申候、道安殊の外拙者を褒美不ニ大方一候、其段後迄因州公御咄に候、道安は醫師殊更學問も廣才無レ之候得共、明壽院以來に不レ承候由、別而褒美被レ仕候故、書付候事に候、

大猷院樣御前へ祖心尼近仕られ候時分、祖心被レ申候者、其方義御次で御座候て具達ニ上聞一候、折に

豊後守殿御抱有レ之度由御申者を、大納言樣へ御引取被レ成候段、御遠慮に思召され候、たとへ御家來にて有レ之共、豊後守殿抔御所望之者に有レ之候は可レ被レ遣候、豊後守殿御用之事者、御公儀之御用同意に候間、豊後守殿へ被二召抱一候樣に可レ仕候、其段勘兵衞殿安房守殿へも右佐五衞門被レ遣候由に候、佐五右衞門もはや可レ被二召抱一候段御兩所へ御約束被レ成候而御座候只今此段如何に可レ有二御座一候と申上候へば、兵右衞門殿仁右衞門殿御事心易義に候間不レ苦候由被二仰出一候由に候、拙者奉レ存候者、大納言樣右之通御遠慮被レ遊候上者、豊後守殿にも御抱被レ成間敷か、其上御老中家は遠慮仕候子細御座候間、此方より左右方へ御斷申上度候段、岡野權右衞門殿御相談仕候て、其分に罷成候、右兵右衞門殿は、謙信流之軍法者、御歷々方に弟子衆大勢候得者、我等弟子に可レ被レ成候て、兵學御勤御念頃に候、仁右衞門殿者、我等に鞠身のやはら御相傳候て、奧儀迄承候故、別て得二御意一候、岡野權右衞門殿は、我等若年之時分より書物御聞、殊に兵法之弟子に被レ成候て御一類中不レ殘我等に兵學御聞候故、御心易得二御意一候、右之翌年加賀松平筑前守殿拙者儀被レ及二聞召一可レ召抱一由、町野長門守殿御取持に、拙者親申候は、知行千石不レ被レ下候はゝ罷出候事無用に可レ仕候旨申候て留申候、筑前守殿にも七百石迄は可レ被レ下候由御沙汰候由に長門守殿御申候由承候、

正保四年丁亥秋大猷院樣北條安房守殿へ城取之作法本圖被二仰付一之時分、拙者瘧り相煩候て罷在候處へ、安房守殿私宅へ御出候て、右之本圖御相談にて、陰陽之兩圖出來候、右本圖之書付幷目錄迄、拙者と相談之上被二書付一候、其書付不レ殘拙者之所に御座候、其節久世和州公、安房守殿へ御出御座

十七歳之冬、高野按察院光宥法印ゟ神道令二傳受一候、神代之巻者不レ及レ申、神道之秘傳不レ殘令二傳授一候、其後壯年の頃、廣田坦齋と申忌部氏之嫡流之者有レ之、根本宗源の神道令二相傳一候、其節忌部氏神道之口决不レ殘相傳候書付證文を越候、其中頃より石出帶刀參候て、我等へ斷り神書承候、坦齋は頓て死去仕候に付、神書之事帶刀事拙者を賴候て、合點不レ參候は所々皆承候得者、是亦其書付今以有レ之候、

同年より歌學を好、廿歳迄の內に源氏物語不レ殘承候、源語秘訣迄も令二相傳一候、伊勢物語、大和物語、枕草紙、萬葉集、百人一首三部抄、三代集迄、廣田坦齋相傳仕候、依レ之源氏私抄、萬葉枕草紙三代集等之私抄注解大方撰述仕候て、詠歌に志ふかく、一年に千首の和歌を詠候得ども、存候仔細有レ之、其後は捨置候、今以右廣田坦齋方より歌學の儀も不レ殘相傳仕候段書付御座候、尤職原抄官位の次第道春講釋に不レ殘承候、其後是又坦齋に具に承候て、猶合點不レ參候所は菊亭大納言殿へ申上候て、大納言殿より被レ染二御筆一、一々の口傳御書付被レ下候、此段人々存候事に候、就は我等に職原を傳授仕候者數多候、若年の時より湫兵右衛門殿、小栗仁右衛門殿御取持にて、紀伊大納言樣へ七拾人扶持被二下置一被二召出一、御小姓近習に可レ被レ召之由御約束にて、頓て御目見の用意仕候、內證者岡野權右衛門殿萬事御取持候、其節阿部豐後守殿被レ及レ聞、即尾畑勘兵衛殿、北條安房守殿被レ成二御賴一、我等を御抱被レ成度由被レ仰候へ共、右之御先約故御斷申上候、然る所大納言樣御事豐後守殿御抱有レ之度由被レ成二御聞一、布施佐五右衛門殿爲二御使者一兵右衛門殿仁右衛門殿迄被二仰出一候は、

「蒔田權助」一本に「前田權之助」に作る

山城守殿へ奉公に出候樣、二百石は可レ被レ下候由申候へ共、我等親同心不レ仕候、

十四歳之頃は、詩文共に達者に仕候故、傳奏飛鳥井大納言殿被レ及ニ聞召一被ニ召寄一、即座に詩を作候て懸ニ御目一候處、大納言殿和歌を御詠吟候て和韻被レ下候、烏丸大納言殿被レ及ニ聞召一候て、即座に章句を被ニ成下一候、乍ニ慮外一我等も即座に對を仕候、若輩の時分殊更即座の事に御座候間、只今見申候ては笑草成義に候へ共、各御感不レ淺候、其後兩公御懇請に被ニ成下一、折々奉レ得ニ御意一候て、詩文贈答御座候、

十五歳の時、初て大學之講釋仕、聽衆大勢有レ之候、

十六歳之時、大森信濃守殿（其頃者佐久間久七）黒田信濃守殿（其頃者源右衛門）御所望にて、孟子之講釋仕候、蒔田甫庵老論語御所望、是亦同年講釋、いづれも翌年迄に講終候、是亦若輩之時分故、定て不埒成事計可レ有レ之候へ共、其時分之義、蒔田權助殿富永甚四郎殿抔今以能覺候、

我等幼弱より武藝軍法不レ怠候、十五之時に尾畑勘兵衛殿北條安房守殿へ逢申候て兵學令ニ稽古一、修行候、廿歳ゟ内にて門弟中に我等大方上座仕候て、則北條安房守殿筆者にて尾畑勘兵衛殿印免之狀給候、廿一歳之時尾畑勘兵衛殿印可被レ仕候て、殊更門弟中一人も無レ之候印可之副狀と申候を我等に被レ與之候、筆者は高野按察院光宥にて御座候、其文に、於レ文而感ニ其能勤一。於レ武而歎ニ其能修一、噫有ニ文章一者必有ニ武備一、古人云我又云と、末句に我等を御稱美之此文言をば、勘兵衛殿直に御好に御座候、

配所殘筆

我等儀、凡下之者、殊更無德短才、中々御歷々之御末席へも出座仕候者に無ㇾ之候所、幼少之時分より、似合に人も存候て、御歷々方御取持被ㇾ下候、此段全く我等德義の故とは不ㇾ存候、天道之冥加に相成候故に可ㇾ有ㇾ之、愈天命をおそれ候て、物每日用相愼候事候、

六歲より親申付候て、學問被ㇾ爲ㇾ仕候へ共、無器用に候て、漸八歲之頃迄に、四書五經七書詩文之書大方よみ覺候、

九歲之時、稻葉丹後守殿御來家塚田杢助我等親近付に候故、我等を林道春老弟子に仕度由賴入候、杢助序に丹後守殿迄申上候へば、幼少にて學問仕候事奇特成由被ㇾ仰、於二御城一林道春へ直に丹後殿御賴被ㇾ下候、就は杢助拙者を同道仕候而道春へ參り、道春永喜一座にて、我等に論語の序無點の唐本にて讀せ被ㇾ申候、我等讀候へば、山谷も取出候て被ㇾ爲ㇾ讀候、永喜被ㇾ申候は、幼少にて如ㇾ斯讀候事奇特に候、乍ㇾ然田舍學問之者師を仕候と相見え、點惡敷候由被ㇾ申候、道春も永喜同意に被ㇾ申候て感悅被ㇾ仕、別而念頃に候て、十一歲迄以前讀候書物共又點を改、無點之本にて讀直申候、

十一歲之春、歲旦之詩を初て作候て道春へ見せ候へは、一字改被ㇾ申候て、則序文を書、幼少之述作別而感入候之由書狀被ㇾ副之、和韻被ㇾ仕候、

同年堀尾山城守殿家老揖斐伊豆我等へ被ㇾ懸ㇾ目候て、則山城守殿へ被二召寄一、書物を讀、伊豆是非共

武教小學　終

或玩二詞章一。則忘二倭俗一而欲二漢樣一。婚冠喪祭衣服言語。必欲レ模二漢俗一。是泥着之所レ致也。明道曰。凡百玩好皆奪レ志。至二於書札一。向好着。亦自喪レ志。云云。人有二氣禀之異一。故考二其輕重清濁一。令二習馴一。言語已通。則選レ師考レ友。勿レ令レ到二人品之下一。康節邵先生戒二子孫一曰。上品之人。不レ教而善。中品之人。教而後善。下品之人。教亦不レ善。不レ教而善。非レ聖而何。教而後善。非レ賢而何。教亦不レ善。非レ愚而何。師弟之相接。尤可二敬恭一。兵書武冊。不レ可レ置二汚席一。盥漱而披レ之。貴レ師如二父兄一。父兄者。天然之序也。師導レ我。令下レ到二道義一知中五倫之明上。其恩情至厚也。豈可二忽如一乎。我爲レ士。而輕二武書武事一者。非二志士一也。凡女子之敎戒。甚以可レ愼。其法多以二懦弱一爲レ敎。大誤也。爲二士之妻室一者。士常在レ朝。而不レ知レ內。故代レ夫而戒二家業一。豈以二懦弱一乎。夫男不レ知レ內。女不レ言レ外。爲二宮室一辨二內外一。內則曰。禮始二於夫婦一。爲二宮室一辨二內外一。云云。男女不レ同二椸枷一。不三敢縣二於夫之楎椸一。能二舅姑之道一。皆內則之言也。橫者曰レ椸。直者曰レ楎。掛レ衣者也。漢唐之間。守レ義死レ節之女。出二列女傳及小學善行篇一。漢唐已前之風俗。不レ及レ論也。閨國武將之妻室。以二盛衰一不レ改レ節。以二存亡一不レ易レ心。或當レ賊。或死レ敵。如レ斯之禮節。如レ此之立操。豈以二懦弱之敎一乎。蓋女者主レ陰。其體柔。其心順也。是自然之生質也。故以二柔順一爲レ用。柔者柔和也。順者順從也。不レ爭不レ妬。不レ怒不レ貪。是柔順之用也。孔子曰。婦人伏二於人一也。是故無二專制之義一。云云。以二能果斷一爲レ制。果敢決斷也。懦弱則泥着而不レ明。戯遊言語。必不レ可レ以二淫佚之事一。敎以二義之正道一。示以二武之本意一。則夫婦之道正。而人倫之大道明矣。王吉上疏曰。夫婦人倫之大綱也。朱子曰。有二夫婦一。然後有二父子一。云云。

師嘗曰。近世之俗。敎二女子一之學。皆以二源氏伊勢物語等之俗書一。甚可二歎息一乎。此等之書。以二淫佚之事一爲レ樂。以二悠艶之事一爲レ專。或書三女子之通二別夫一。或記二人情之所一レ及。筆力甚柔。而尤爲二女子之書一。然以二此書一爲二垂戒一之女子。今焉有乎。所二筆削一レ之者。亦淫佚之女也。必不レ可レ令二玩二味之一。

凡計レ納而制レ出。考レ度而知レ量。則無二過不及之謬一。論語曰。出納之吝。謂二之有司一。云云。於二出納之際一。不レ知二其當一。故不レ及曰レ吝。過曰レ奢也。與施不レ於二道義一。則義士不レ來。傳曰。使二義士一。不レ可レ以レ財。爾來之食。乞食之者。不レ受レ之。豈可レ不レ愼乎。受之道。有レ義。則不レ依二物之輕重一。受レ之可也。天下者重器也。堯授二之舜一。舜授二之禹一。而不二辭讓一。爾汝之言至少也。人能不レ受レ之。孟子曰。人能充下無レ受二爾汝一之實上。無二所レ往而不一レ爲レ義也。朱子曰。爾汝人所二輕賤一之稱。關二一義一道一。則雖二千鍾之祿天下之重一。不レ可レ受矣。凡仕官之士。俸祿之外。欲レ受二施與一者。超レ分過レ量之輩。欲レ爲二散金一乎。施子曰。小民之家。無レ故而得二百金一。非レ有二大福一。必有二大咎一。何則彼之所レ獲。不レ過二數金一。其所レ得者微。而所レ用者狹。無レ故而得二百金一。則驕二其志一。而喪二其所一レ守。雖レ得レ之必失。云々。散金者。非二家用之財一。而爲二散之金一也。不レ然。吝嗇積財之俗。欲レ爲レ堂乎。兩失二當然之理一也。施與レ受。士之專可レ愼也。或曰。士與二吝嗇而積一レ財。寧施之有レ餘。

子孫敎戒

子孫之恩情者。天道之自然。血脉相續之所レ成也。人倫之厚。何事及レ之乎。我身既沒。而嗣子放僻。則家絕身滅。何以二恩愛之甚一。不レ垂二敎戒之事一哉。士者。以二大丈夫一爲レ勇。於二愛惠之切一。以二信勇一不レ戒レ之。則非二志士仁人一。孟子曰。富貴不レ能レ淫。貧賤不レ能レ移。威武不レ能レ屈。此之謂二大丈夫一。凡幼穉之間。氣之所レ禀。唯天然。而心知未レ有レ所レ主。其習日長月益。善惡所レ機。甚可レ愼。張横渠曰。今世男女。從レ幼便驕惰懷了。到レ長益凶狠。又曰。子愛而不レ敎。曰二驕子一。士之敎二戒子孫一。使下正二其知一。勇二其機一。信中其事上。曲禮曰。幼子常視勿レ誑。立必正レ方。不二傾聽一。云云。故於二知之發一。考二邪正一。戒レ邪揚レ正養レ勇。而不レ使二恐威一レ之。雖二少事一。不レ以二詐僞一。戲遊必以二弓矢竹馬之禮一。言語皆以二武義禮讓之節一。使二其精氣全一。情欲寡一。敎以二文學一。論語曰。好レ仁不レ好レ學。其蔽也愚。好レ知不レ好レ學。其蔽也蕩。好レ信不レ好レ學。其蔽也賊。好レ直不レ好レ學。其蔽也賊。好レ勇不レ好レ學。其蔽也絞。好レ剛不レ好レ學。其蔽也狂。云云。凡幼穉精氣全備之節。先以レ學令レ覺二先聖之格言一。是古之法也。然或陷二記誦一。

飮食男女者。人之大欲存也。飮食者。爲下養ニ身躰一行中禮節上也。色欲者。爲下嗣ニ子孫一止中情欲上也。人皆有ニ自然節一。士者爲ニ三民之長一。家業彌重。所ニ職任一甚厚。豈可レ不レ愼乎。飮食過レ量。則生レ病起レ爭。言飮酒之節過。則失レ禮起レ爭之基也。不レ然。則睡眠至。骨體重。而事々怠多。則家業忽。而所レ職之事凝滯。其費尤大也。色欲淫。則内議多。而用事有レ私。精氣漏滲。則謀事不レ成。甚可レ畏之至也。任重而道遠。故以レ此爲ニ大戒一。曾子曰。士不レ可ニ以不ニ弘毅一。任重而道遠。仁以爲ニ己任一。不ニ亦重一乎。死而後已。不ニ亦遠一乎。云々。

放鷹狩獵

放鷹狩獵者。古之制也。鳥獸之荒ニ田園一。尤可ニ殺ニ生之一。爲レ士之道。知ニ險阨遠近山川之形一。計ニ風俗街歌巷説之品一。街歌者。路街之童穉所ニ歌謠一也。巷説者。於ニ路巷一所ニ風説一。皆時代之政務。畧所ニ發見一也。自入ニ水澤山林一。用ニ矢玉劍戟一。輕ニ四支一。習ニ骨節一。考ニ士卒之材一。閲ニ兵士之用一。必士之所レ可レ勤也。然用有レ時。知ニ農作之時一。知ニ寒暑之苦一。致有レ節。苟失レ時忘レ節。則荒ニ田園一費ニ民力一。豈如ニ鳥獸之禍一乎。士之所レ爲。雖ニ戲遊一皆有レ據。而不レ計ニ其本末一。則常荒暴而已。

與受

凡施受之道。君臣上下之義。朋友相接之禮。士之所レ可ニ愼守一也。法曰。軍無レ財。士不レ來。軍無レ賞。士不レ行。香餌之下。有ニ懸魚一。重賞之下。必有ニ死夫一。又曰。魚食ニ其餌一。乃牽ニ於緡一。人食ニ其祿一。乃服ニ其君一。以レ祿取レ人。皆是古之制也。雖レ有ニ財祿一。不ニ與施一。則無ニ士卒之來服一。唯匹夫獨身也。與施超レ分。財竭祿乏。而武備又何整乎。故計ニ出納一。考ニ度量一。而或施或與。是爲ニ士之法一也。

氣質病多。脾胃不調和之士。又可有養身全生。而守死於全道之量。（言七十者。可以食肉。是年老而非肉不飽也。人生氣之所稟。有厚薄。雖爲年若。其脾胃同七十。則麁糲之食不足用。）室宅必以輕薄爲用。（無費蔽之飾。）居安室美。則志在思家。是非志士之意。家宅之廣狹用所。尤可守武式。傳曰。帝堯之王天下之時。錦繡文綺不衣。宮垣屋宅不堊。甍桷椽楹不劉。茅茨偏庭不剪。鹿裘禦寒。布衣掩形。糲粱之飯。藜藿之羹。不以役作之故。害民耕織之時。削心約志。從事乎無爲。云云。

財寶器物

夫財寶者。給乏者。救貧者。省不給。招賢者。聚士之禮用也。器物者。爲令足今日之用也。爲士之道。委身於主君。守死於全道。是古人之格言也。若吝財寶。翫器物。則武義自闕如。臨大節。而殆不可忘家。思家之切。棄義而遁死。受謗於指頭。及汚於父祖。人面獸心之事。何樂有之乎。金銀財器有餘之輩。或失國滅家。易身積財之士。古今不可枚擧。豈可忽如乎。

師嘗曰。天下之財寶者。天下之財寶。而能交易利潤。而通用万物。故是曰財寶。有財之人。皆言厭費。不知費。金玉盈堂。財器在府。而不知施用。則天下之財滯一所。而不爲天下之用。費蔽何事如之乎。人好財。則大概吝嗇之。故聖人以金玉不爲財。不貴難得之財。況藏土器畫軸銅鐵之器而財之。以千金易之。其惑甚乎。

飲食色欲

議論而可レ戒二今日之非一。或嘲二他之非一。或謗二時之政一。或語二遊興之樂一。或言二男女之色一。則心必流蕩。而行必陷溺。人心甚好レ之。故非禮勿レ言。

行住座臥

行則不レ徑。子遊曰。澹臺滅明行不レ由レ徑。朱子曰。徑者路之小而捷者也。動必以レ正。而無二見レ小欲レ速之意一。楊氏曰。後世有二不レ由レ徑者一。人必以爲レ迂。不二孔子之徒一。其孰能知而取レ之。不レ礙二傍人一。不レ爲二非禮一。不レ出二過言一。自レ出レ門。如レ見レ敵。道路者。貴賤往來之徑也。有二辭讓之禮一。則無二喧嘩之事一。若誤而下人礙レ他。乘馬污レ人。則速述二我誤錯之事一。卑レ言而敬レ之禮レ之。則他何爭論乎。怠則必忘レ禮。故自レ出レ門。如レ見レ敵。孔子曰。出レ門如レ見二大賓一。是表二敬恭之切一也。吳子曰。備者。自レ出レ門。如レ見レ敵。是無レ不レ備之謂也。出レ外則可レ忘レ內。已上言二行法一也。往則如二前法一。出二前章一。

座則正二威儀一。佩二用具一。常不レ忘二不虞之戒一。已上言二坐法一也。臥則不レ尸。論語曰。寢不レ尸。朱子曰。尸謂三偃臥似二死人一也。傍不レ離二利器一。嚴二夜戒一。出二前章一。皆先レ人而可レ爲二其勞一。已上言二臥法一也。凡爲レ士之道。行住及座臥。暫放心。則必臨レ變而失レ常。一生之恪勤。於二一事一可二闕滅一。變之至也。不レ可レ知。則豈可レ怠哉。禮記曰。出二冠義篇一。凡人之所二以爲一レ人者。禮義也。禮義之始。在下於正二容體一齊二顏色一順中辭令上。容體正顏色齊辭令順。而後禮義備。

衣食居

恥二惡衣惡食一。求二居安一。則非二志士一。論語曰。士志二於道一。而恥二惡衣惡食一者。未二與足一レ議也。又曰。君子食無レ求レ飽。居無レ求レ安。衣食及居各有レ分。三者出二其位一。則度量相違。而費多財竭。而不レ克レ成二武備一。三者不レ及。則志必在二吝嗇一。而又不レ正。能守二其節一。是士之用法也。凡士之衣服有レ分。唯以レ稱二武備一爲レ用。長短縫裁皆有レ則。食者以二麁糲一爲レ用。唯欲下與二士卒一同中滋味上而已。三略曰。昔者良將之用レ兵。有下饋二簞醪一者上。使下投二諸河一。與二士卒一同レ流而飮上。夫一簞之醪。不レ能レ味二一河之水一。而三軍之士。思二爲致一レ死者。以二滋味之及一レ己也。然

傳曰。仕官之途。至二四十一。爲二强仕之年一。內則曰。三十而有レ室。四十始仕。方レ物出レ謀發レ慮。道合則服從。不可則去。注曰。四十曰レ强。凡考二子孫之量一。雖レ爲二弱冠一。二十而冠。始學レ禮。可レ使レ經二官途一矣。此章不レ拘二書道之言一。唯依二其器一。可レ有二遲速之義一也。士雖レ仕レ君。閑暇多。其役職之有二閑暇一也。或不幸而未レ仕レ君。或父母早沒及遠離。而不レ得二朝夕之勤仕一。燕居休暇之日多。則其志怠。而不レ愼二家業一。殆類二禽獸一矣。孟子曰。人之有レ道也。飽食暖衣逸居。而無レ敎。則近二於禽獸一。大學曰。小人閑居。而爲二不善一。無レ所レ不レ至。云々。故於二閑居之士一。不レ可レ無二敎戒一。先夙起。而盥漱櫛。躰認之事如二前章一。出レ坐。謁二諸士一。對二賓客一。於二庭前一見レ馬。及乘レ馬。御者六藝之一。而馬者士之足也。不レ知二御馬之法一。則無レ達二軍戰之用一。故古人重レ之。師嘗曰。相馬之法。好不レ以レ道。唯好レ喜二人之目一。而不レ知二士之用法一。尤可レ愼也。速食。辰上刻爲二朝飯之時一也。盥漱而後。或劍術。或弓射之禮。或鐵炮。或鑓。皆矯二骨節一。正二進退一之法也。故到二師許一。又招二請師一。而更不レ可レ懈。久怠。則手足不二自由一。骨節不二相應一。而身不レ輕。體不レ馴。而士之業必闕。猶暇。則披レ書。而論二武義一。講二兵法一。閱二士器一。士之器者。士之可レ用之雜器也。師且曰。兵器之用雖二完備一。收藏而常不レ試。則雖レ置二其職司一。必怠。而久。則腐敗。或外好而內蠧。或損多而用不レ足。故武將之古。坐席賓客之用。粧二飾之一皆以二武器一。而不レ以二玩器一。是爲下尋二其用於先覺一。問二其利於師友一。而或捨或用。而盡中其實上也。士之志如レ斯。則其氣專。而不レ之レ他。放僻邪侈之意。無レ所レ發。故孟子曰。人無二恆產一。則無二恆心一。產者產業也。四民各有二恆之產業一。若失二產業一。則恆心放逸。而放僻邪侈之心滿溢也。

言語應對

言語應對者。志之所レ適也。戲言出二於思一。是也。凡士之言語不レ正。則其行必猾也。柔弱之言。鄙劣之語。尤可レ愼。人必有二生產土地之音聲一。然或好發二懦弱之言一。則行必類レ此。又爲二鄙劣凡下之語一。非二上品之士一。謂二不レ學レ文之輩一。戰法軍旅武器馬具之用語。各有レ品。賓客葬祭之語。宗廟朝廷之言。各有レ則。言語輕出。應對不レ當レ節。則威儀不レ正。必招レ禍之媒也。小學曰。無用之辯。不慮之察。棄而不レ治。士之可二恒語一者。義不義之論。古戰場之事。古今勇義之行。時代武義之盛衰。皆

武教小學

門人　藤忠之校正
　　　藤可慶句讀

夙起夜寐

凡爲レ士之法。先夙起。而盥漱櫛。正ニ衣服一。佩ニ用具一。盥洗レ手也。漱漱レ口也。櫛梳也。用具者腰刀扇火打袋之類也。能養ニ平旦之氣一。出ニ孟子一。而體ニ認君父之恩情一。思ニ量今日之家業一。可レ觀下身躰髮膚受ニ之父母一。不ニ敢毀傷一孝之始也。立レ身行レ道。揚ニ名於後世一。以顯ニ父母一。孝之終也上。而后示ニ家事一。謁ニ賓客一。事レ君。則速出仕。事ニ父母一。則行察ニ其安否一矣。出而事。則謀不レ出ニ其位一。侍ニ長者一。則敬如ニ父兄一。能謙退而不レ爭。右事レ君事ニ父母一序ニ長幼一之說也。皆明ニ倫之事也。以レ文會レ友。以レ友輔レ仁。曾子言也。朱子曰。講レ學以會レ友。則道益明也。云云。有ニ益友一則問レ事。孔子曰。益者三友。損者三友。友レ直。友レ諒。友ニ多聞一。益也矣。友ニ便辟一。友ニ善柔一。友ニ便佞一。損也。能信而不レ僞。常思ニ士之正義一。而不レ可レ懈。是全レ交之道也。以上言レ明ニ朋友之交一也。曲禮曰。君子不レ盡ニ人之歡一。不レ竭ニ人之忠一。以全レ交也。凡仕官之途。朝出先レ人。夕退後レ人。歸宅之後。先謁ニ父母一。下レ氣怡レ色。內則曰。下レ氣怡レ色。問ニ衣燠寒疾痛苛養一。而敬抑ニ搔之一。云々。着レ席而問ニ留守之用所一。問ニ家事一也計ニ急緩一而行ニ其事一。閑則顧ニ今日之行事一。暇則披ニ書傳一。而考ニ士之正道一。知ニ義不義之行一。日既沒則爲ニ夜戒一。禦ニ火難一備ニ不虞一之戒也。更不レ可ニ間斷一也。入ニ寢所一。休レ氣寬レ躰。而令レ安ニ士卒之體一。凡家司下人者。先レ主而起。後レ主而寢。其所ニ休息一暫時也。故夜寐而令レ安也。

燕居

武教小學目錄

武敎小學序

大農大工大商爲二天下之三寶一。士無二農工商之業一。而所三以爲二三民之長一者。無レ他。能修レ身正レ心。而治レ國平二天下一也。然世遠人亡。鄉無二善俗一。世乏二誠敎一。故或短衣蓬頭。而以二怒レ臂按レ劍爲レ俗。或深衣非服。而以二記誦詩章一爲レ敎。其過不及甚可二歎息一乎。有宋晦菴述二作小學一。而人生自二八歲一迨二十四歲一。敎以二灑掃應對進退之節。愛レ親敬レ長親レ友之倫一。且以二嘉言善行一爲二終篇一。其功偉哉盛哉。然俗殊時變。倭俗之士。所レ用尤泥着。則居二闔國一。而慕二異域之俗一。或學二禮義一用二異風一。或爲二祭禮一用二異樣一。皆是不レ究レ理之誤也。學者爲レ格レ物致レ知。而非レ爲レ效二異國之俗一也。況爲二士之道。其俗殆足レ用二異俗一乎。習二之於幼穉之時一。欲二其習與レ智長化。與レ心成一之事者。誠先聖之實也。山鹿先生武敎之垂戒。其敎甚明也。於二先生之門一。欲レ學二士之道一者。必以二此敎一爲レ戒。其志何放逸乎。生知之質。上品之士。外樣何足レ習乎。然俗殘敎弛。則自陷二溺異端一者。人心之危也。士食二君之祿一。爲二民之長一。而其形其行其知不レ正。則天之賊民也。尤可二汙辱一之至也。此一篇輯錄而爲二梓鋟一者。殆非二先生之志一。門弟子等竊蒐集。扁題而號二武敎小學一。士之浮靡蒙童。敬受二此敎一者。爲二志士仁人之一助一乎。玩味而勿レ忽矣。明曆丙申八月。門弟子等謹序題。

山鹿語類卷第四十三大尾

靜。或曰敬。共百步五十步。而不レ可レ謂レ得ニ其實一也。先論ニ靜敬說一。今措レ焉。

或問。勉齋黃幹曰。苟有ニ一念掛著底一。都是欲。如ニ一切嗜好之類一。此是一路。又須レ識ニ得欲一。不レ得下沈ニ溺其中一而後謂中之欲上。程子云。纔有レ所レ向便是欲。這箇甚微。纔起レ念處便是欲。譬如ニ止水上打一動一相似。若到ニ酒池肉林一旣狼當了。黃幹此說如何。師曰。勉齋此說皆認ニ得異端之見一來。人物各動生物也。念々相續。生々無息也。以ニ纔起レ念一念有レ所レ向。則以ニ木石瓦礫一認得爲ニ無欲一乎。人物者天地理氣妙合之用。不レ可レ求レ如ニ止水一。止水是非ニ水之本然一。水以ニ潤下一爲レ用。飲食男女之欲。許多情皆不レ得レ已也。以ニ是等情一爲レ欲。索ニ無欲一來。不レ到ニ死去後一。則不レ可レ得ニ周子之無欲一。黃幹者親受ニ業於考亭一。朱子以レ女妻レ之。其學世擧與レ之。而以ニ此說一。噫周子主靜無欲之說。惑レ人之甚如レ此。

或問。然則聖人之學無ニ主靜靜坐一乎。師曰。聖人之學。唯在ニ日用事物之間一。自己身心運用循ニ天地一耳。無レ必レ靜。無レ必レ敬。無レ事則靜。有レ事則動。動是情欲也。動靜相須。體用不レ離。更無ニ認ニ得偏倚一。子曰。吾嘗終日不レ食。終夜不レ寢。以思無レ益。不レ如レ學也。是破ニ了認得來底一之戒也。主靜以ニ虛靜寂然一爲ニ道原一。更無レ益ニ日用一。勞レ心以求レ聖。學彌遠。何主レ靜。或事ニ靜坐一乎。或問。無事之時。聖人亦可ニ閑居一。何無ニ靜坐一。師曰。子之燕居也。申々如。夭々如也。不ニ以下靜坐上爲ニ一物一。唯靜坐耳。何以ニ靜坐一爲ニ敎戒一乎。且聖人之道。不レ異ニ凡人一。惟日用事物之應接能中レ節耳。若坐則以レ靜坐。行則以レ靜主。是如ニ一箇奇人一。兀坐而偏ニ於靜一之謂也。

或問。西山眞氏曰。朱子嘗論有レ云。明道敎ニ人靜坐一。李先生亦敎ニ人靜坐一。須ニ靜坐始能收斂一。又曰。始學工夫須ニ是靜坐一。則本原定。又曰。心於ニ未レ有レ事時一須ニ是靜一。臨レ事方用。便有ニ氣力一。伊川解ニ靜專處一云。不ニ專一一則不レ能ニ直遂一。閑時須ニ是收斂一。做レ事便有ニ精神一。又曰。爲レ學工夫須レ要レ靜。靜多不レ妨。才靜事都見得。然總是一箇敬。又云。主レ靜所ニ以養ニ其動一。以上數條。蓋祖ニ周子主靜之說一也。至乙其門人以下靜坐工夫與ニ役々應接一不上レ同爲甲レ問。則答レ之云。不ニ必如レ此。反成ニ坐馳一。但收斂勿レ令ニ放逸一。到ニ究理精一後。自然思量不レ至ニ妄動一。凡所ニ云爲一莫レ不ニ至理一。亦何必兀然靜坐。然後爲レ持レ敬。又曰。明道說ニ靜坐可ニ以爲一レ學。上蔡亦云。多著レ靜不レ妨。此說終是少偏。才偏做レ病。道理自有ニ動時一。自有ニ靜時一。學者唯是敬以直レ內。義以方レ外。見得世間無ニ處不一レ是道理。不レ必專於ニ靜處一求上。所以伊川謂。唯用レ敬不レ用レ靜。便說得平。又云。無レ事靜坐。有レ事應酬。其答ニ南軒一書云。來敎云。言レ靜則溺ニ於虛無一。然此二字如ニ佛老之論一。則誠有ニ此患一。若以ニ天理一觀レ之。則動之不レ能レ無レ靜。猶ニ靜之不下能レ無上レ動也。雖レ下ニ靜字一。元非ニ死物一。至靜之中自有ニ動之端一焉。是乃所ニ以見ニ天地之心一者。而先王之所ニ以至日閉下レ關。蓋當ニ此之時一。則安靜以養ニ乎此一。固非下遠レ事絕レ物。閉レ目兀坐。而偏ニ於靜一之謂上。但未レ接レ物時。便有レ敬以主ニ乎其中一。則事至物來。善端昭著。所ニ以察下之者益精明爾。以上數條。則又本ニ程子主レ敬之說一。而不ニ專主下靜也。西山說得明。朱子亦或主レ靜或主レ敬。師曰。西山論ニ朱子靜敬兩存用一。其所レ據尤著明也。朱子主靜之說。論來則似レ有レ弊。故以下敬義夾持不レ可ニ間斷一之意上。是不レ通ニ聖人之道一。唯以ニ周程等一爲レ證。遂不ニ一決一。或曰

亦流行之機流轉。是天地之本然也。人生而靜者。未レ接二事物一也。以レ是爲二性之本躰一。則性是一箇沈默靜恬之死物也。其言說得皆差謬矣。如レ謂二樂記一。人生而靜。天之性也。感レ於レ物而動。性之欲也。該二動靜一也。

或問。周子通書曰。靜無而動有。此說如何。師曰。或問。心本是箇動物。不審未發之前。全是寂然而靜。還是靜中有二動意一。朱子曰。不三是靜中有二動意一。周子謂。靜無而動有。不三是無以二其未一レ形而謂二之無一。非二因レ動而後有一。以二其可一レ見而謂二之有一耳。方二其靜時一。動之理只在。伊川謂。當二中時一。耳無レ聞目無レ見。但見聞之理在。始得二及レ動時一。又唯是這靜底耳。是朱子說得好。周子靜無之說太過二了學者一。有無動靜。皆事物之用也。其本然也。以二有無動靜一不レ可レ論。只本然耳。朱子猶以レ靜爲レ主。故有下方二其靜時一動之理唯在之語上。

或問。朱子曰。嘗試求下之泯然無覺之中上。似レ非二虛明應物之躰一。而機微之際。一有レ覺焉。則又便爲二已發一。而非二寂然不動之謂一。於レ是退而驗二之日用之間一。凡感レ之而通。觸レ之而覺。蓋有二渾然全體一。應レ物而不レ窮者。是乃天命流行生々不レ已之幾。雖二一日之間一常起常滅。而其寂然之本體。則未三嘗不二寂然一也。朱子此說尤似二親切一。師曰。是認二得未發之時寂然本體一以爲レ主之說也。同二異端見性悟入之意一。尤非二聖學之本意一。天命流行生々不レ已。渾然全體。是因二天地理氣妙合一如レ此底。人物各一太極具也。認得來更不レ可レ有二日用之功一。數求二之泯然無覺之中一。似レ有レ味。累二積年月一。亦唯甘レ心味レ虛。日用無二日新之功一。事物無二究理之詳一。其應接心與レ行太差了。一般釋老也。

天地必待ニ夜陰秋冬一。做ニ得晝與ニ春夏一乎。若有ニ待得之思慮一。是太造作來也。有レ晝則有レ夜。晝者應レ事接レ物。夜者靜寂無爲也。是自然之理也。春夏者生長。秋冬者收藏。動靜無レ端始終無レ息也。人之終日可ニ紛擾一則紛擾。可ニ靜坐一則靜坐。若可ニ紛擾一之節。爲下靜坐收ニ這心一來上。是失レ節也。紛擾之時。這心放蕩浮躁者。不レ知ニ聖人之道一。不レ盡ニ太極之實一也。不レ足ニ併論一。唯語默動靜中レ節而已。語默失レ節動靜違レ時底。是一箇風顛漢也。

或問。人多紛擾。則心亦放蕩。今事物之來。默思靜慮。則其失少。自ニ紛擾放蕩一爲來。皆違失。是主靜之說乎。師曰。伊川解レ易曰。不ニ專一一則不レ能ニ直遂一。不ニ翕聚一則不レ能ニ發散一。是唯看ニ天地造物之迹一來也。天地之間秋冬是陰靜。此時凝肅藏閉。而至レ春許多氣發生長茂。看ニ其朕一則天地似レ有レ意ニ閉藏極凍一。而太無レ有レ意ニ生長收藏一。天地一太極。生々無レ息。不レ得レ已而已。物感レ之有ニ生長收藏一也。人多紛擾。則心亦放蕩。多字已差了。不レ可ニ紛擾一而紛擾。故心放蕩也。默思靜慮。是不レ靜。唯形之靜默也。凡事豫太極則無レ不レ通。今當ニ其事一俄思慮底。靜默耳不レ可レ通。沈默泥塑人如レ坐ニ市中一。紛擾浮躁底人亦一般也。聖人之道。日用事物之間。在レ究ニ其理一也。不レ究ニ其理一不レ盡ニ其事一。則天下之故。更不レ可ニ感通一。雖ニ累レ年沈默一。日晤月惑。終到ニ槁木死灰之地一乎。

或問。果齋李氏曰。人生而靜。性之本體。李正叔亦朱氏高弟也。此說非乎。師曰。人自レ有レ生。即有ニ知識一。事物交來。應接不レ暇。其間初無ニ頃刻停息一。不下與ニ事物一應接上之時。亦天命流行。生々不レ已之機。未ニ嘗歇去一。獨坐之間。觸レ目聞レ耳。手足之接レ物。閑思之雜慮。更無レ已。假寢之時。

レ發也只太極耳。不レ可レ以レ靜。

或問。易曰。易無レ思也無レ爲也。寂然不レ動。感而遂通ニ天下之故一。非ニ天下之至神一。其孰能與ニ於此一。是非ニ以レ靜爲ヲ主哉。師曰。周子之主レ靜。尤本ニ此言一。通書曰。聖人無レ思。亦因レ此也。易者聖人所ニ以極レ深而研ヲ幾也。凡天地之太極。無レ不ニ含藏一。故發而無レ不レ中レ節。更無ニ思慮造作一。事物來感。則無レ不レ通。非レ求ニ靜寂無レ思無ヲ爲。天下之故不レ來。則無レ可レ感。故寂然不レ動。天下之故來。則無レ不レ感。若提ニ携靜寂無ニ思爲一來底。是非ニ寂然不動一。甚思慮作爲也。不レ可レ謂ニ無レ思也。無レ爲也。因ニ周子之說一。天下之故未レ來之前。以ニ寂然不動一爲ニ存養一。則天下之故來感。無レ不レ通之謂也。天下之事未レ來前。以ニ寂然不動一爲ニ存養一。則心數有ニ思慮作爲一而已動來。那箇是不動地。易之所レ謂寂然不動者。天下之故不レ來不レ應。故寂然不動也。其本太極也。故感則無レ不レ通矣。聖人與ニ天地一參也。其於ニ日用事物天下之故一皆如レ此。動靜只中レ節而已。周子專主レ靜。甚動來。早失ニ却靜底一。後學因レ此談ニ玄妙一騖ニ高尙一。下ニ手於寂然不動一。而求ニ無聲無臭一。無聲無臭彌遠去。而無ニ可レ索之迹一。太差謬矣。

或問。朱子曰。常靠ニ著箇靜底一做レ本。若無レ夜則做レ晝不ニ分明一。無ニ秋冬一則做ニ得春夏一不ニ長茂一。且如ニ人終日應接一。歸來歇霎時。却出去則便分外精神如ニ春夏生長一。若一向恁地去却有ニ甚了期一。元氣也須ニ解竭一。所レ謂復其見ニ天地之心一乎。師曰。勉齋黃幹亦云。今人終日紛擾心不ニ定疊一也。須レ著下片時去ニ那裏一靜坐收中這心上。是與ニ朱子說一一般也。天地之有ニ晝夜四時一。動靜中レ節。唯不レ得レ已也。

少。主レ靜則聖學泯沒。若以二意味高尙一論レ之。持レ敬頗似レ費レ力。不レ如二無欲擺脫一。是異端之洒落也。人從二伊川之說一主レ敬。則朱子所レ謂沉靜底也。學流之害少。主レ靜則認二明鏡止水一味レ之也。是所二以聖學之泯沒一也。

辨三或問二主靜之說一

或問。中正二字。朱子以下諸儒。各以二禮智一爲二中正一。中者禮也。禮者天理之節文。節則無二大過一。文則無二不及一。便是中。智屬レ正。先儒皆以レ正訓レ之。惟正則知二是レ是非レ非。確然不易。此義如何。師曰。周子太極圖說。言二中正仁義一。通書又言二仁義中正一。其說錯雜。聖人立二人極一。以二禮智一爲レ先。以二仁義一爲レ後乎。殆非二周子之意一。周子唯以二中正一爲レ體。以二仁義一爲レ用。故曰。立二人之道一曰二仁與一レ義。是仁義爲二人之道一。中正爲二道之本一也。中者天下之大本也。可レ謂二道之本一。正者正二其不正一之謂。不レ可レ謂二道之本一。唯指二其敎戒一也。聖人立二人極一。豈以二是等之言一乎。周子以二易之中正一論レ之耳。後儒因二周朱之言一附會論談。不レ可二究理一。眼目之弊也。

或問。朱子曰。人雖レ不レ能レ不レ動。而立二人極一者。必主二乎靜一。惟主二乎靜一。則其著二於動一也無レ不レ中レ節。而不レ失二其本然之體一矣。又曰。性之分雖レ屬二乎靜一。而其蘊則該二動靜一而不レ偏。故樂記以レ靜言レ性則可。遂以二靜字一形二容天地之妙一則不可。朱子是等之說以二動靜一論レ焉也。師曰。朱子該二動靜一之說可也。然立二人極一必主レ於レ靜。性之分屬二乎靜一。是只以二靜寂一爲レ主也。立二人極一該二動靜一。而中レ節之謂也。凡人日用是動靜之間也。靜亦動之對。何以レ靜主レ之。以二未發一爲レ靜則不可也。未

互交易不二支離一。如二陰陽相因一。專レ主二靜寂一。則甘二恬淡一主二虛無一也。以二聖人之靜寂一爲二恬淡虛無一。爲二無欲之地一。則靜是一箇死物也。聖人之說二靜寂一。全活物也。若以二靜寂一爲二未發之時一。則是太極象數已具。流行無レ息。豈必以二主靜一論レ焉乎。唯動靜幷具而未レ發也。聖人之酬二酢事物之變一。是一箇太極能具二象數一能通二事物一也。其象無レ朕無レ形無レ聲無レ臭。此時不レ可二以下動靜上論一レ之。以二其無レ朕無レ形無レ聲無レ臭爲二主靜一。則非也。是靜也。唯不レ得レ已也。其動也。唯不レ得レ已也。故聖人之靜默唯如レ此。更不レ可二求索一。可レ應則感。可レ默則默。以二靜默一非レ所レ必也。今朱子以二周子語一附會。而以二靜寂一爲レ酬二酢事物之變一。是泥着而附會也。

師曰。朱子曰。大凡人須二是沈靜一。周先生所三以有二主靜之說一。如二蒙艮二卦一。皆有二靜止之體一。是朱子以二沈靜一爲レ主也。敎レ人之敎戒。因二其質重一除レ之。各必以二沈靜一。則未レ可也。動以レ靜靜以レ動。無二兩般一。天地日月四時流行少不レ息。不レ可レ謂二沈靜一。周子通書終二蒙艮篇一。是周子以二意見一以二此二卦一附會也。夫子象二乾卦一曰。天行健。象二坤卦一曰。地勢坤。是行勢二字甚活潑地也。君子之日用動靜。唯循二天地一。夙起夜寢。出入起居。屈伸往來。更無レ所二偏倚一。何以二沈靜一必乎。因二是等之弊一。江西所レ說主レ靜。後學專二靜坐一。聖學之用終泯沒。於可二嘆息一也。

師曰。朱子曰。濂溪言二主靜一。靜字唯好作二敬字一看。故又言二無欲故靜一。若以爲二虛靜一。則恐入レ釋者云。是朱子亦恐二靜寂之難一レ認也。伊川既唯說二箇敬字一。敎レ人併二言主靜之說一。少有レ所レ可レ執。而敬又一箇敎戒也。這裏認得。則敬亦爲二一箇添物一。周子主レ靜與二程子主一レ敬計校來。主レ敬則聖學之害

周子之學泥ニ無極之說一。昧ニ無レ聲無レ臭之意一。是後學以ニ聖人之道一。爲ニ異端之工夫一之弊所ニ因起一也。

故謂。周子以ニ無極而三字一增ニ太極字上一。甚聖人之罪人。後學之異端也。

師曰。天地之間。唯於ニ其動一有ニ其用一也。繫辭曰。易之爲レ道也屢遷。變動不レ居。周ニ流六虛一。上下無レ常。剛柔相易。又曰。動靜有レ常。剛柔斷矣。又曰。日往則月來。月往則日來。日月相推。而明生焉。寒往則暑來。暑往則寒來。寒暑相推。而歲成焉。又曰。剛柔相摩。八卦相盪。鼓レ之以ニ雷霆一。潤レ之以ニ風雨一。日月運行。一寒一暑。彖曰。雲行雨施。品物流レ形。是皆變易交易。而後万物之用通也。聖人之道與ニ天地一參。亦感ニ通天下之故一也。周子以レ靜爲レ主。甚相差謬矣。

師曰。朱子注ニ主靜一曰。無欲故靜。蓋無欲字本ニ通書一。曰。聖可レ學乎。曰可。曰有レ要乎。曰有。請聞焉。曰一爲レ要。一者無欲也。無欲則靜虛動直。靜虛明。明則通。是也。無欲之說似レ有レ味。話頭甚高。人皆陷ニ異見一也。凡聖人之學。日用事物之間。語默動靜之用。皆欲也。於ニ情欲一循ニ天理一去ニ私欲之弊一來底耳。以ニ無欲一論レ之。則槁木死灰之謂也。人而少不レ可レ無レ欲。日用事物語默動靜。這箇是情之欲也。不レ可レ謂ニ無欲一。靜默似ニ無欲一。唯靜默也。不レ可レ謂ニ無欲一。無慾之說一起。以ニ聖學一爲ニ虛無恬淡之味一。不レ力ニ行日用事物之間一。好ニ清談一鶩ニ虛遠一。尤周子之謬也。是以ニ易無レ思也無レ爲也寂然不動等語一。認ニ爲異見一。到ニ假下聖人上說ニ異端一也。

師曰。朱子曰。苟非ニ此心寂然無欲而靜一。則又何以酬ニ酢事物之變一。而一ニ天下之動一哉。是朱子以ニ無欲一爲ニ寂然不動之地一論レ之也。聖人之說ニ靜寂一。對ニ動感一而已。靜寂者動感之用也。靜與レ動。寂與レ感。

堯舜及夫子一。堯舜者其氣英粹。其理温和。天命是全。夫子者道德高厚。材知分明。而敎化無レ究。與二天地一參。與二日月四時一同。堯舜之盛。亦到二夫子一著明。天命不レ至。爲二栖々一旅人一。是又爲二万世師一之命也。夫子得レ命。貴爲二天子一。富有二四海一。唯一堯舜而已。以レ爲二一旅人一。修二詩書禮樂之書一。作二春秋易傳一。戒示敎化。其言行之少存。是殆足レ知二聖人之道一。人々祀二夫子一。報レ德報レ功之無レ盡焉。故曰。爲二栖々一旅人一。天命爲二万世師一也。以二富貴一論。則似レ不レ足。其德其知之應用。以二古今之人品一。不レ可レ論二吾夫子一也。

論二周子太極圖說主レ靜之說一

師曰。周子太極圖說曰。聖人定レ之以二中正仁義一。而主レ靜立二人極一焉。此一句周子太極圖說之要也。中正仁義四字甚不レ會。中正字對レ易說出。則可也。聖人以レ立二人極一說來。則未レ可也。易言二中正一。是以二封爻一論也。凡中者。天地之中。道之大本也。正字。對レ邪之言。正二其不正一之謂也。不レ可二與レ中倂論一。仁義者。人心之應用。天地之流行不レ出レ焉。以二中正一爲レ躰。以二仁義一爲レ用。則不レ可レ以二正字一。以二中仁一爲レ體。以二正義一爲レ用。則仁是發動之用也。朱子曰。聖人立二人極一。不レ說二仁義禮智一。却說二仁義中正一。中正即禮智。中正尤親切。中是禮之得レ宜處。正是智之正當處。朱子以二禮智一爲二中正一。然則。不レ說二仁義中正一。而以二中正一置二仁義之上一。此說似レ不レ通矣。主レ靜之說。是周子以二無極一。爲レ主之實意也。易乾象曰。天行健。君子以自彊不レ息。是聖人形二容天之道一來也。何以レ靜爲レ主耶。繫辭。夫乾其靜也專。其動也直。夫坤其靜也翕。其動也闢。是論二動靜一而不二專論レ靜。

用之物也。撰ニ其精英一而査滓存。人存而無レ物。可乎。人物具存。天地終全。故可下以ニ理氣之厚薄一論上也。

或問。朱子曰。有レ有ニ血氣知覺一者。禽獸是也。有レ無ニ血氣知覺一。而但有ニ生氣一者。草木是也。有ニ生氣已絕一。而但有ニ形質臭味一者。枯槁是也。此說如何。師曰。物者各厚レ氣。故其質甚密。而足レ爲レ用。枯槁猶爲ニ用物一。是厚レ氣也。禽獸魚虫者。有ニ血氣知覺視聽言動一。草木者有ニ血氣知覺一。而無ニ視聽言一。只存ニ動用一也。朱子以ニ草木一爲レ無ニ血氣知覺一。是只踈論而已。草木各存ニ液汁一。能知ニ寒暑南北一。覺下可ニ發生一之節上。折截則傷凋。培糞則肥長。其血氣知覺可レ見也。生氣者。一氣交感之物。須臾不レ可レ離。是天地無レ息之理也。

或問。陳北溪曰。若就ニ人品類一論。則上天所レ付。皆一般。而人隨レ所レ値。又各有ニ清濁厚薄之不下齊。如ニ聖人一稟レ氣至清。所ニ以合下便能生知一。賦レ質至粹。所下以合下便能安行上。如ニ堯舜一既得ニ其至粹一。爲ニ聰明神聖一。又得下氣清高而寬厚者上。所以貴爲ニ天子一。富有ニ四海一。至ニ於享レ國。皆百餘歲。是又得ニ氣之最長一者。如ニ夫子一亦得ニ至清至粹一。合下便生知安行。然天地大氣到ニ那時一已衰微。所以夫子稟得不レ高不レ厚。止栖々爲ニ一旅人一。而所レ得之氣又不ニ甚長一。僅得ニ中壽七十餘歲一。不レ如ニ堯舜之高一。自ニ聖人一而下各有ニ分數一。顏子亦清明純粹。亞ニ於聖人一。只緣ニ稟レ氣得不レ長。所以夭死。此說得否。師曰。聖人聰明睿智。與ニ天地一同ニ其德材一。是氣得ニ其精秀一。其理得ニ中和一。無ニ過不及之可レ論也。壽之長短者。因ニ稟レ氣之剛柔一。富貴在ニ天命一。故共不レ可ニ作爲一。不レ可レ論ニ氣之厚長一也。若レ謂ニ

許多物事一。似ニ而今人身上蝨一。自然變化出來。愚謂。朱子氣化之説。天地之初氣蒸結成ニ兩箇人一。是何謂乎。天地已發。則人物悉具。謂ニ其多少增減一。則後來生々無レ究也。天地開闢已後。氣蒸而人物生。則以ニ人物一爲ニ天地之後一。人物者天地之有也。人物無則天地亦無也。有ニ天地一則人物則生。故理氣妙合而天地已發。則人物固ニ有其中一。更不レ可レ論ニ先後一。似下人身裏之諸象具而發生上也。蝨者是天地之間。万物之一品也。此出生亦有ニ理氣之妙合一。一蝨不レ在ニ生下多子上來一。此汗垢臭穢。有ニ蝨虫之象一。得ニ理氣妙合一。悉發生而後生々無レ窮也。雖ニ氣化一無レ不レ具ニ這理氣一。形化亦然。

或問。周子曰。惟人也得ニ其秀一。而最靈。形既生矣。神發レ知矣。五性感動。而善惡分。万事出矣。師曰。人物之生。理氣之間。而人者得ニ其理一唯厚。物者得ニ其氣一唯厚。然人物不レ離ニ理氣一。惟有ニ過不及厚薄一而已。人也厚レ理。故神知能發。物也厚レ氣。故形質能得レ利。人也薄レ氣。故質不レ及レ物。物也薄レ理。故知不レ及レ人也。人得ニ其秀一四字。指レ理耶指レ氣。理氣弁指。若指レ理則物亦有ニ此靈一。故有レ爲ニ人不レ能レ及之妙用一。指レ氣則人之質不レ及レ物。理氣合指。則聖人亦質之利不レ可レ及レ物也。五性感動。而善惡分。万事出之語。説得好。映ニ二氣交感之節一。

或問。朱子曰。得ニ其氣之精英一者爲レ人。得ニ其查滓一者爲レ物。又曰。唯一箇陰陽五行之氣。袞ニ在天地之中一。精英者爲レ人。查滓者爲レ物。精英之中又精英者爲ニ聖賢一。精英之中查滓者爲ニ愚不肖一。師曰。清者陽也。濁者陰也。清濁流行。而上下相分。天地是成。取レ清捨レ濁。則論レ天錯レ地也。是偏見而不レ全。因ニ周子之精秀字一誤了來也。以ニ氣之清濁一論則可也。以ニ精英查滓一論則不可也。查滓者是無

之時。以二形成一可レ論レ之也。不二深味一。則不レ可レ通也。

或問。繫辭曰。天一地二。是以二先後一論也。易以二乾坤一序。是有二次序一也。今以下無二先後一之説上何。師曰。以レ天爲レ一。以二乾坤一爲レ序。是聖人論二天地一之言也。今欲レ謂之辭。又不レ能レ無二先後一。强謂則以二天地一次序。易之爲レ書。以二乾坤一爲二大源一則二天地一。上レ乾下レ坤。是今日日用之道也。予所レ謂無二先後一者。推二其大原一也。周子論二太極之説一。以二動靜一定二先後一者。論二大原一失二其説一也。易曰。日月運行。一寒一暑。一陰一陽。各以レ生二兩儀一論レ之。未三嘗論二其先後一。

或問。周子曰。無極之眞。二五之精。妙合而凝。乾道成レ男。坤道成レ女。二氣交感化二生萬物一。此説少差二今所一レ説。師曰。周子以二無極一爲レ本。故以二眞字一充二太極一。以二妙合而凝一爲二無極太極之後一。以二妙合已前一爲二一箇之無レ聲無レ臭之物一。甚差謬。凡妙合而凝。只陰陽之兩儀也。何以二五行一論レ之。陰陽兩儀互根流行不レ息。生々相具。五行之象亦具。今以二精字一。是似レ有レ味。而甚不レ明。此時理氣妙合成二一點子一。是太極也。此妙合已有二男女象一。發生而萬物化生也。二五之精。妙合而凝。又二氣交感。是別二人物一之再言也。人物共理氣之交感。何別レ焉。故可レ謂下理氣交感人物生。乾道成レ男坤道成レ女。生々而變化無レ究焉。易曰。有二萬物一然後有二男女一。是也。

或問。朱子註二周子之説一曰。是人物之始以二氣化一而生者也。氣化成レ形。則形交氣感。遂以二形化一。而人物生々變化無レ窮矣。師曰。朱子謂二氣化形化一曰。氣化是當初一箇人無レ種後自生出來底。形化却是有二此一箇人一後及二生々不一レ窮底一。又曰。天地之初如何討二箇種一。自是氣蒸結成二兩箇人一。後方生二

故人之質不レ偏ニ一方一。偏則其氣不レ通。而長ニ一方一。故物之質各有レ所レ得也。又曰。人者厚レ理而薄レ氣。物者厚レ質而薄レ理。故人之厚レ質。皆薄レ理之發著也。

師曰。理者所ニ以其然一也。氣者陰陽五行也。陰陽者理。而五行者氣也。陰陽者其象。而五行者其形也。理氣尤不レ可ニ差別一。互相根相因也。唯其妙合之間。有ニ過不及之差一耳。有ニ其差一者。因ニ天之時地之宜一。所レ感不レ一也。

辨ニ或問ニ理氣妙合人物生之說一

或問。周子曰。太極動而生レ陽。動極而靜。靜而生レ陰。靜極復動。今象數已太極。而其發生者陰陽之兩儀也。此說似レ差ニ周子之說一。師曰。予所レ謂其發生者。陰陽之兩儀也者。因下易之太極生ニ兩儀一說上也。象數已太極。而其發生何論ニ次第一。唯兩儀相生。周子以レ生爲レ動。故動而生レ陽。動必極則靜。靜而生レ陰。是不レ知ニ動根レ靜靜根レ動更無ニ間隔一也。而以ニ太極一爲ニ無下方形上之理一。故以レ生ニ兩儀一爲ニ新發動而物云生一也。太極者象數已具。而未ニ發見一之稱。此內悉具ニ兩儀四象八卦千差萬別一。今有レ時而長大發生也。其象輕上者自昇。而人呼爲レ天。有ニ輕上而自昇一。則其重下而形者自凝。而人呼爲レ地。天先成地豈後成乎。輕重上下昇降。各陰陽之相對偶也。更以ニ差別先後一不レ可レ論。故易有ニ太極一。太極生ニ兩儀一也。太極之時。唯陰陽相合。而含ニ萬品之象一。今已發。則陰陽其形相定。而不レ可ニ合論一。是以レ天不レ可レ爲レ地。以レ地不レ可レ爲レ天。然亦互根。其理氣不レ離。天地相對偶。天因レ地流行。地因レ天生々。是太極已發之說也。故太極之時。唯象數相具。以レ朕不レ可レ論。生ニ兩儀一

地絪縕萬物化醇。男女構レ精萬物化生。竊謂。象數已太極。而其發生者陰陽之兩儀也。陰而含レ陽。陽而含レ陰。四象相生。陽根レ陰陰根レ陽。更不レ可ニ間隔一。故其發生也無ニ先後一。推謂則雖レ似ニ以レ動爲レ先。動是根レ靜。靜既具レ動。動究則靜。是動以レ靜爲レ根也。靜亦然。更無レ可レ謂ニ先後一。是所ニ以太極生ニ兩儀一也。兩儀發生。則其象輕上者爲レ天。其形重下者爲レ地。上下已定。理氣可レ謂。而一陰一陽。一寒一暑。往來理氣妙合。而萬物生焉。其間根レ陽。則爲レ男爲ニ雄壯一。根レ陰。則爲レ女爲ニ雌牝一。是乾道爲レ男。坤道爲レ女也。天地萬物之生。亦不レ可レ論ニ先後一。而强謂。則有ニ天地一而後有ニ萬物一也。是萬物以ニ天地一爲ニ父母一也。人之一體。自レ頭至レ足。其間百骸之生成。不レ可レ以ニ一二一。天地萬物之生成。亦如レ此也矣。

師曰。理氣妙合之間。又不レ可レ無ニ過不及一。其稟レ氣之過不及。爲ニ異類品物一。其間有ニ剛柔强弱輕重一。其質各異ニ羽毛甲鱗爪牙觜角之具一。枝葉花實之差一。其質必過ニ其理一。故不レ知ニ天地之大道一。其稟レ理之過不及爲レ人也。其間有ニ賢智愚不肖一。其質亦有ニ剛柔輕重一。然質恒不レ及ニ異物之有レ能。而其德其知各具ニ天地之大道一。雖ニ愚不肖之至一。猶非ニ異物可レ及。是人之所ニ以爲ニ萬物之靈一也。唯聖人聰明睿智。與ニ天地一同ニ其德材一。氣得ニ其精秀一。理得ニ其中一。而無ニ過不及一也。小人之通ニ權謀術數一。得ニ奇巧謀計一者。理之過而其鑿也。凡人物之差。唯在ニ理氣之過不及一。理氣又不ニ支離一。或根レ理根レ氣。或過不及。是人物之間。所ニ以有ニ萬殊一也。

師曰。人者稟ニ正氣一。物者稟ニ偏氣一。正氣者得ニ理之正一之謂也。偏氣者得ニ質之厚一也。正則其氣不レ偏。

亦塵辨也。

師曰。或問。既曰三易有二太極一。則不レ可レ謂二之無一。濂溪乃有二無極之說一。何也。朱子曰。有二太極一。是有二此理一。無極是無二形器方體可一レ求。兩儀有レ象。太極則無レ象。是或問說道得好。朱子所レ答不二分明一。（說出レ前。）

師曰。山陽度氏曰。或者不レ知レ致二察於此一。而於二所レ謂無極云者一。眞以爲レ無。而以爲二周子立レ言之病一。失レ之遠矣。先生嘗語レ正曰。萬物生二于五行一。五行生二於陰陽一。陰陽生二於太極一。其理至レ此而極。云云。朱子此語說得好。然以二無極一。則其說終在レ可レ容レ言。

師曰。或謂。無極二字出二于老列一。或謂。圖得二之穆脩一。（字伯長。宋眞宗東封賜二進士一。嘗傳二學於李挺之一。至二邵子一大顯。）或謂。當時指書以示二二程一。而未二曾有一レ所レ爲レ書。或謂。二程言論文字至多。未三嘗一及二無極字一。疑非二周子所一レ爲。或謂。周子陸詵婿也。說見二司馬溫公涑水記聞一。一篇實長厚人也。安知レ無レ所二傳授一。或爲下周子與二胡文定公一同師中鶴林寺僧壽涯上。是等說。偶論二無極之非一。皆求レ据而糺レ之。不二實說一也。聖人之道同二天地一。更不レ可レ得レ已。故易有二太極一。而天地之事物既極矣。又以二無極一。則其詞甚贅也。爲レ不レ贅則似レ弄二玄妙一。辨レ之則多言數窮耳。夫子以三易有二太極一。其言簡易而不レ辨。理明事至。唯以レ字訓。則其妙用盡。聖人之言。豈後人之所二能及一哉。

論二理氣妙合而人物生之說一

師曰。易曰。太極生二兩儀一。又曰。乾道成レ男。坤道成レ女。又曰。有二天地一然後萬物生焉。又曰。天

則周子之學。唯在無極二字也。後儒厭其說之近異端。輕而字。殆非周子之意。却病周子也。

論諸說無極

師曰。老子曰。復歸于無極。柳子曰。無極之極。邵康節曰。無極之前。陰含陽也。有極之後。陽分陰也。是周子以前已有無極之說。北溪陳淳曰。其主意不同。老子。柳子。邵子。以氣言。周子則專以理言也。是老。柳。邵。皆言氣之徒也。然各以無形無象。則其說同。

師曰。陸象山與朱子書畧曰。梭山兄謂。（梭山名九韶。字子美。嘗詆太極圖說之非。）太極圖說與通書不類。疑非周子所爲。此言殆未可忽也。極者中也。言無極則無中也。豈宜以無極字加於太極之上。無極二字出於老子。聖人之書所無有也。朱子答陸子書略云。周子所以謂之無極者。正以其無方所無形狀。如老子復歸於無極。乃無窮之義。非若周子所言之意也。陸子答朱子書略云。老子以無爲天地之始。以有爲萬物之母。以常無觀妙。以常有觀徼。直將無字搭在上面。正是老子之學。豈可諱也。尊兄所謂眞體不傳之秘。及迥出常情。超出方外等語。莫是曾學禪宗。朱子答陸子書略云。熹詳老氏之言有無。以有無爲二。周子之言有無。以有無爲一。正如南北水火之相反。請更子細着眼。未可容易譏評也。迥出常情等語。只是俗談。即非禪家所能專有。是陸象山以中訓極。以無爲虛無之論也。勉齋黃幹曰。後之讀者。字義不明。而以中訓極。已爲失之。然又不知極字但爲取譬。是等語破象山之惑。而不知己之惑。極字何爲取譬。尤不可信用。各不味聖人之道。只肆其說。故破無極之說不正。正破無極之說

之遺跡。可以而見也。易者。包犧文王周公以天地爲一圈象。始于一畫終三百六十四爻。古今天地妙用。至斯至矣盡矣。然易之爲書。其繫辭。唯在詳究事物日用之間。不爲一種玄妙之說。如周子太極圖說。見來陷異端。熟味弄空妙。何比聖人之書乎。二程之語不及此之事甚可也。呂與叔東見程子。程子語之曰。橫渠教人。本唯是謂世學膠固。故說一箇清虛一大。唯圖得人稍損得沒去。就道理來。然而人又更別所走。今日且唯道敬。程子此語說得好。

或問。無極而太極。而字輕。則無極太極同一也。周子之說如何。師曰。周子下而字甚重。太極不因無極則不出之謂也。先儒皆輕而字。愚今重而字。各後學之意見。而周子之說落在何處。尤難臆計。然先儒所謂。恐後學之陷溺虛遠。故輕而字。是變周子言也。案。周子以無極爲無形容之極。以是爲聖學之工夫。是周子之學要也。其圖說。以太極本無極。便太極之本原爲出于無極也。太極無極同一。則不可入本字。以中正仁義。而主靜立人極。是以靜爲無極也。通書靜無而動有。一者無欲也。無欲則靜虛動直。艮其背。背非見也。靜則止等之言。皆以靜無爲本。明道程子曰。昔受學於周茂叔。每令尋仲尼顏子樂處所樂何事。又曰。自再見周茂叔。後吟風弄月以歸。有吾與點之意。又曰。周茂叔窓前草不除去。問之云。與自家意思一般。是專以無意味之處爲工夫。名張宗範之亭曰養心。周子作序說云。予謂養心不止於寡而存爾。蓋寡焉。以至於無。無則誠立明通。又作愛蓮記曰。予獨愛蓮之出游泥而不染。濯清漣而不妖。中通外直。不蔓不枝。香遠益清。亭々淨植。可遠觀而不可褻翫焉。因此數言。

何處用レ焉乎。

或問。諸儒已恐三人之惑二無極説一。是知三異端之虚無寂滅易二陷溺一也。然則無極之説亦有レ以乎。師曰。問。無極且得下做二無形無象一説上。朱子曰。雖レ無レ形却有レ理。又問。無極太極只是一物。朱子曰。本是一物被二他恁地説一。却似二兩物一。又問。無極而太極。固是一物有二積漸一否。朱子曰。無二積漸一。曰。上言二無極一下言二太極一。竊疑上言二無極無究一。下言二至レ此方極一。朱子曰。無極者無形。太極者有レ理也。周子恐下人把作二一物一看上。故云二無極一。是等問答。無形無象之時。以レ有二此理一立レ説。禪學之昭々靈々空妙之説。亦不レ外レ是。禪亦以二虚空而無一レ眞。爲二外道見一。認二得箇空虚之裏。靈妙能作用底一爲二直指見性一。諸儒無極而太極之注。更不レ別レ焉。是爲レ論二無極一之謬也。

或問。朱子曰。無極而太極。此五字添二減一字一不レ得。又曰。此而字輕。此兩説似レ有レ差。師曰。聖人之説レ道。尤皆緊要。更不レ可レ以二文章一。故學者不レ增二減一字一。而可レ則。朱子以二周子語一爲二聖人語一。故及レ不レ可レ添二減一字一。然而字見來。則太極之上似レ有二無極一。故恐二人之差謬一。輕二而字一。北溪陳淳曰。而字唯按輕過。不レ可下就二此句中間一截作二兩截一看上。是皆周子之言爲レ有レ弊也。

或問。朱子曰。太極圖未三嘗隱二於人一。然人之識二太極一。於二禪學中一認得。便謂二此是太極一。而不レ知下太極乃天地萬物自然之理。亘レ古亘レ今顚撲不レ破者上也。又曰。學者雖レ看レ易。聖人不三曾敎二學者看下易。詩書執禮皆以爲レ敎。易是箇無形影底物。不レ如下且先讀二詩書禮一却緊要上。程子不下以二太極圖一授中門人上。以二是等語一。理二會無極太極之説一。則聖人之學極至乎。師曰。詩書執禮者。歷代之遺事。聖人

詳ニ象數之間一。正ニ日用之功一。周子不レ知ニ聖人之淵源一。漫以ニ意見一冒ニ聖人之語一。是聖人之罪人也。後世學者。因レ此終弄ニ精神一鶩ニ空妙一。忘ニ日用事物之學一。儒而老莊。儒而浮屠。是据ニ無極之說一也。故曰。後學之異端也。朱子以ニ無極說一爲ニ孔子所レ未ニ嘗言一。有ニ先聖後聖同條共貫之稱一。凡伏羲作レ易。自ニ一畫一以下。而文王演ニ其說一。孔子見ニ其象數一贊レ之。下ニ太極之語一。是只以ニ一畫象數一繫レ辭耳。非レ謂ニ先聖之所レ不レ言。周子之無極之言。聖々未ニ嘗言一之所也。不レ在レ不レ言。言而無レ益。論而不レ正。言論則聖學終泯。故性與ニ天道一者。天理人倫之大原。而猶常不レ語。況無方無象之說乎。朱子專宗ニ太極之圖一。故有ニ這附會之稱美一也。

辨ニ或問ニ無極之說一

或問。太極不レ可レ無ニ其所ニ因出一。朱子曰。有ニ是理一而後生ニ此氣一。又曰。理氣無ニ先後之可レ言。然必欲レ推ニ其所ニ從來一。則須レ說ニ先有ニ此理一。又曰。先有レ理後有レ氣之說。不レ消ニ如レ此說一。而今知得他合下是先有レ理後有レ氣耶。後有レ理先有レ氣耶。皆不レ可ニ得而推究一。然以レ意度レ之。則疑此氣是依ニ傍這理行一。及ニ此氣之聚一。則理亦在焉。是等語無ニ先後一。而又有ニ先後一。今臆計。一理先成而物生。是無極而太極乎。師曰。一理先成。是太極象數也。物生。是兩儀四象八卦之並生也。一理未レ成之前。無レ所レ下ニ工夫一。若下ニ工夫一。則此象數成也。理氣之妙用。天地自然。少無ニ間隔一。理因レ氣氣因レ理。倘强而推レ之。則以レ象爲レ先。包犧氏之一畫。以ニ天地人物之象一矣。以ニ此象一在ニ性心一也。性心因ニ此理氣妙合之象一。不レ因レ象。則無ニ依託而理可レ見。故愚以レ象爲レ先也。以レ象爲レ先。則周子之無極

又曰。伏羲作レ易。自二一畫一以下。文王演レ易。自二乾元一以下。皆未三嘗言二太極一也。而孔子贊レ易自二太極一以下。未三嘗言二無極一也。而周子言レ之。先聖後聖。豈不二同條而共貫一哉。勉齋黃幹曰。太極本無極也。盖謂二之極一。則有二方所形狀一矣。故又反而言レ之。謂二無極一云耳。本非レ有二極之實一。欲丙人不乙以二方所形狀一求甲。而當下以レ意會上。又曰。猶レ曰二無レ形而至レ形無レ方而大方一。北溪陳淳曰。無極只是說三理無下形狀上無二方體一。猶下言二無聲無臭一之類上。西山眞德秀曰。無極而太極。豈太極之上。別有二所レ謂無極一哉。不レ過レ謂二無形無象而至理存一焉耳。謝方叔曰。考亭朱先生曰。上天之載無レ聲無レ臭。則周子無極而太極之意。又曰非三太極之外別有二無極一。則周子太極本無極之意。是諸氏注二周子無極之說一。而唯以二無極一爲レ注二太極一。以下無二形象一而至理存上。爲二極致一也。愚謂。周子以二無極而三字一層二太極字上一。甚聖人之罪人。後學之異端也。凡聖人之道。唯在二日用事物之間一耳。日用事物之間。格物致知。則天地自然之妙。不レ言而著。不レ求而來。故聖人恒不レ語二性與二天道一。上古伏羲作レ易。既以二一畵一。一畵已成。則天地之象著。一畵未レ成。則無二方形象數一。据レ何論乎。論而示。不二聖人之意一。以二天地未分之空妙一。以二不生不滅之虛靜一者。異端之奧儀也。聖人之學。開レ物明レ事辨二其惑一。易曰。子曰。夫易何爲者也。夫易開レ物成レ務。冐二天下一之道如レ斯而已者也。今周子所レ謂以レ無二方形之可一レ見爲二太極之上層一。則聖人之言二太極一。其本意已失。故諸儒太極之上爲レ非レ有二所レ謂無極一。然則太極是無極也。何無極之言贅乎。以二太極一。恐爲下一箇有二形象一之者上。說二無極一。則太極無形無象也。是甚失二聖人之意一。太極者象數已具。何以レ無二方形一論レ焉。方象無。則無レ所二以可一レ生。聖人唯

也。
師曰。古人以二太極圖一。有下爲二妄作一者上。是以三二程無二指示一爲レ證。尤不レ可レ信。朱子於レ書無レ不二緒正一。而周子二書解在二乾道九年一。已脫藁。至二淳熙十五年一始出以授二學者一。慶元五年三月將レ終之前五日。猶爲二諸生一講二太極圖一至二夜分一。則其於二是書一終レ身焉。此圖周子之所レ作無レ疑。朱子始信二用之一。爲二聖學之淵源一也。其從來甚久矣。能不レ體二認聖人之道一之輩者。猶不レ可レ信二我辨一也。

論二濂溪無極之說一

師曰。濂溪周子太極圖說曰。無極而太極。又曰。太極本無極也。又曰。無極之眞。朱子圖說注曰。上天之載。無レ聲無レ臭。而實造化樞紐。品彙之根抵也。故曰無極而太極。非三太極之外復有二無極一也。又曰。無極而太極。正恐人將二太極一做二一箇有下形象上底一看。故又說二無極一。言唯是此理也。又曰。不レ言二無極一。則太極同二於一物一。而不レ足レ爲二萬化之根一。又曰。謂二之無極一。正以三其無二方所形狀一。以爲レ在二無物之前一。而未二嘗不一レ立二於有物之後一。又初無二聲臭影響之可一レ言也。又曰無極者。只是說二這道理一。當初元無二一物一。唯是有二此理一而已。又曰無極二字。乃周子灼見二道體一。迥出二常情一。勇往直前。說下出人不二敢說一底道理上。令下後之學者曉然見二得太極之妙一。不レ屬二有無一。不レ落二方體一。眞得中千聖以來不傳之秘上。又曰。太極之上復有二所レ謂無極一哉。近世讀者不レ足二以識一レ此。而或妄議レ之。既以爲二先生病一。史氏之傳二先生一者。乃增二其語一曰。自二無極一而爲二太極一。則又無レ所二依據一。而重以病二夫先生一。不レ知三其何所レ据而增二此自爲二二字一也。若增二此字一。其爲二前修之累一。啓二後學之疑一。益以甚矣。

師曰。繫辭傳曰。河出レ圖洛出レ書。聖人則レ之。是聖人感二天地之自然一。所三以作二レ易也。河圖洛書之爲レ圖。一箇龍馬神龜負二此一圖一。其象只數點之可レ觀耳。此象數天地人物陰陽五行生成之事。不レ言而既相具。聖々相續。易之書全。而其源流始末不レ出二此圖之象數一也。後人作爲之圖說。同レ年不レ可レ語。凡河圖洛書一圖之間。以レ數爲二差別一。而互根。生成相因二一太極一也。自レ是萬別之相生。又不レ出二此中一。如二周子一圈々並置。作二爲其說一乎。

師曰。繫辭傳曰。子曰。書不レ盡レ言。言不レ盡レ意。然則。聖人之意。其不レ可レ見乎。子曰。聖人立レ象以盡レ意。設レ卦以盡二情僞一。繫レ辭焉以盡二其言一。變而通レ之以盡レ利。鼓レ之舞レ之以盡レ神。愚謂。天地自然之妙用。以レ言不レ可レ盡。況其書其圖不レ可レ盡二其言一。易之立レ象設レ卦。聖人不レ得レ已畫一點。而其象其卦相成也。後世頁醫之論二五運六氣之事一。圖二脈絡臟腑之象一。著二銅人之形一。說二細密之儀一。然世醫不レ知二一箇之脈絡一。況臟腑乎。況心氣乎。是一箇之脈絡。具二這天地自然妙用一。有レ不レ可下以レ言究以レ圖看上也。纔涉レ言則扞格不レ通。聖人唯以二卦爻一象二其數一耳。後人若加二一箇意見一。則天壞易レ所。這箇周子何得レ說二聖人未レ言之處一乎。

師曰。聖人之敎則二天地一。克レ已復レ禮。廣濟レ衆天下歸レ仁之道耳。說得奇亦無二此用一。則不レ足レ用。周子太極圖。見來更無レ益二日用之學一。多陷二異端之空妙一。只圖二來人物之最初一。倘不レ全也。二程得二此圖一。所下與二門人一講論問答上。未二嘗一言及一レ焉。其必有二微意一。朱子以二微意一爲レ未レ有二能受レ之者一。是貴二太極圖一爲二附會說一也。二程以二此圖一爲レ有レ弊乎。然二程亦專說二靜坐一專二主一一。其說不レ足レ信

則已發之謂也。次設ニ五行名分之圖一。各爲ニ一小圈一。繫以交系。是五行各一太極。以レ圈爲ニ太極一。如ニ環無一レ端之說也。五行互根。陽變陰合之象。間不レ容レ髮。以レ圖別ニ圈々一以交系。則杆格而不ニ合一一。下層以ニ小圈一爲ニ眞精妙合一。又下ニ一大圈一爲ニ乾道成レ男坤道成一レ女。示ニ男女一太極之儀一。最下之一太圈。爲ニ萬物化生一。凡陰陽五行之互根。理氣之妙合。唯有ニ一點子之象一。其間無ニ杆格一。五行分殊。而後非ニ眞精妙合一。眞精妙合。則人物悉生ニ其間一。不ニ先生一レ人後生一レ物也。周子此圖。人之生出胎託之象乎。然則。萬物化生之一圈甚差謬。人物之生ニ天地之間一。各父ニ母乾坤一。人先生物後生之說。豈可レ謂乎。人亦天地之一物也。唯理氣有ニ過不及一。或曰。周子假作ニ此圖一示ニ二程一。故二程又不レ謂レ之乎。然周子之學。多以ニ無極一爲ニ本意一。以ニ主靜一爲ニ工夫一。是又此圖之大原也。不ニ假設一可レ識也。

師曰。永嘉權近號ニ陽村先生一。所レ撰入學圖說前集之初。爲ニ天人心性合一之圖幷說一。其所ニ以爲一レ依ニ周子之圖一。其圖以ニ天字一爲ニ一圈一。其下爲ニ心字圖一。左右幷ニ三圈一。爲ニ黑白之圖一。說ニ善惡之別一。中置ニ一圈一。書ニ敬字一。爲ニ存養省察之工夫一。似ニ甚詳而有一レ益。愚謂。是不レ知ニ聖人之道一。不レ味ニ天地之妙用一。唯以ニ意見一交ニ經書一。交系而爲ニ詳說一。詳乃詳。而道益遠。理彌晤。學者因レ是殆違ニ聖學一。不レ可ニ玩味一。天人更不レ可レ隔。只同一。而天地者人之大者。人者天地之眇也。天之元亨利貞。人之仁義禮智。只一箇之妙用。何爲ニ別圖一。氣質相因。淸濁相包。何爲ニ左右一。善惡亦一出。人物本一氣也。聖人與ニ天地一同ニ太極一。何如レ此相別乎。氣不レ離レ理。理亦因レ氣。無ニ一毫之先後差違一。陽根レ陰陰根レ陽。不レ可ニ相別一。是天地之自然也。故不レ知ニ其大原一。漫利レ口多レ言。既有ニ合一之言一。則違レ道尤可レ笑。

亦皆此圖之蘊。而程先生兄弟語。及性命之際。亦未二嘗不下同二其說一。又曰。熹既爲二此說一。嘗錄以寄二廣漢張敬夫一。（南軒張栻。）敬夫以レ書來曰。二先生所下與二門人一講論問答上之言。見二於書一者詳矣。其於二西銘一蓋屢言レ之。至二此圖一則未二嘗一言及一也。謂其必有二微意一。是則固然。然所レ謂微意者。果何謂耶。熹竊謂。以爲二此圖立レ象盡レ意剖二析幽微一。周子不レ得レ已而作也。觀二其手授之意一。蓋以爲惟程子爲二能當下之。至二程子一而不レ言。則疑二其未下有二能受レ之者一爾。夫既未レ能二默二識於言意之表一。則馳二心空妙一。入レ耳出レ口。其弊必有下不レ勝レ言者上。又曰。今人多疑二濂溪之學出二於希夷一。（宋陳博。字圖南。號二希夷先生一。）某曰。濂溪書具存。如二太極圖一。希夷如何有二此說一。西山眞氏曰。大率此理自二文公一盡發二其秘一。已洞然無レ疑。所レ慮學者欲三自立二一等新奇之論一。而於二文公之言一。反致レ疑焉。不レ知此老先生。是用二幾年之功一。沈潛反覆參貫融液。然後發出以示レ人。今讀二其書一。未レ能二究二竟底蘊一。已先疑二其說之未下盡。所上以愈惑亂而無下所レ明。愚謂。周子作二太極圖一。朱子據レ圖而釋二其義一作二圖說一。後有二諸儒之注解一。各亦推二朱子之意一。凡太極圖。上安二一圈一。下置二陰靜陽動之圖一。次有二五行循環之象一。下置二二圈一。爲二坤道成レ女乾道成レ男萬物化生之圖一。是惟陰陽五行人物生々一圖耳。河出レ圖洛出レ書。其說已至矣盡矣。是何贅乎。更無レ益二聖道日用之功一。又足レ起二後世空妙之說一。天地之間。人物之生。理氣妙合。而陰陽互因。以レ圖不レ可レ盡。言多圖詳。則本理大違。實後人之惑。理學之說所二因而起一也。

師曰。太極圖。最上一圈。是周子所レ謂無極而太極也。太極之上有二何物之層一乎。（詳出二無極之論一。）次太極圈。以二黑白左右行一爲二陰靜陽動之象一。此時唯象數悉具。而又別無二別下黑白上可レ見之物一。有二可レ見之形一。

或問。天地之間。人物器械各上レ天下レ地。各稟二天地之氣一。是非レ具二一太極一。師曰。是唯不レ離二天地一也。萬物以二天地一爲二父母大原一。其始也出二天地一。其終也歸二天地一也。以二天地一爲二太極一。則有二此問一也。

或問。一箇器械亦有二制作之理一。有二五行之質一。有二作爲之用一。不二太極理氣妙合一乎。師曰。一箇事物。更不レ離二理氣一。而其妙用者。非二天地自然一。則不レ成。作爲之用者。人力之用也。不レ可レ謂二妙用一。故其形一定而不レ通不レ變也。如二土石金玉一。亦天地之妙用。其形一定。然不レ可下以二人力一爲上レ之也。

或問。今制二作器械一。謀二考事象一。各不レ作二其形事一之前。先有二其象數之思一。是一理乎。師曰。是先有二其象數之思一。是象也。不二一理一。此象含二蓄始終本末一。則可レ謂二太極一也。故聖人之於二事物一。悉一太極也。是天地聖人同一太極之相具也。天地生々之萬物。各具二一太極一。聖人制作之事物。各亦具二一太極一也。或曰。制二作器用一之巧者。其未二制作一之先。有二無量之思一。而後造二此器用一。是太極乎。師曰。得二器械之巧一。是器械之制得二其妙一。故象數早具。技藝術數者家亦然。只聖人制作之器用。實得二天地同體之太極一。一奇巧一技術之得二其妙一。亦豫不レ含二藏一不レ全。其象似二太極之用一。故奇巧技術足レ稱也。直指不レ可レ謂二一太極一。尤有レ味。可二熟翫一。

論二濂溪太極圖一

師曰。太極圖者。宋周敦頤字茂叔所レ作也。朱子圖說曰。先生之學。其妙具二於太極一圖一。通書之言。

或問。朱子曰。論二萬物之一原一。則理同而氣異。觀二萬物之異體一。則氣猶相近而理絕不レ同。氣相近。如下知レ寒知レ煖識レ飢識レ飽。好レ生惡レ死趨レ利避上レ害。人與レ物都一般。理不レ同。如二蜂蟻之君臣。虎狼之父子一。是有二一點子明一。其他更推不レ去。是等語人物同レ性。而其用差別。則太極亦人物不レ同乎。師曰。人物相異。是理氣妙合。或偏塞或正通。故其性因二氣質一有二差別一也。如二太極一人物各同一。而皆一點子之間有二象數一也。人物之太極。因二其物一雖レ有二差別一。各具二一太極一之事不レ異。朱子此說。指二其性一。故不同之論有レ不二分明一。

或問。物々各一太極。則此理無レ不レ全乎。師曰。或問二朱子一以二此說一。朱子曰。以レ理言レ之則無レ不レ全。以レ氣言レ之則不レ能レ無レ偏。是朱子以レ理爲二太極一。故或問之答不レ明。以レ理爲二太極一。則物々各一太極。是理人物共全。而無二剩偏剩欠一。皆以二天地之正德一。故朱子分二理氣一辨レ之也。愚謂。理氣更不レ可レ分。只理氣妙合之間。有二剩偏剩欠一正通。而其太極乃各同一太極也。

或問。西山眞氏曰。萬物各具二一理一。是物々一太極也。萬理同出二一原一。萬物統二體一太極一也。此說以二一理一爲二一太極一。師曰。眞西山所レ謂一理者。一用之謂乎。一器各有二一器之用一。一物各有二一物之用一。以レ用爲レ理。則太極一箇之淺薄底也。若以二天地之理一爲二一理一。則一箇淺薄之器械。有二何這深厚之理一乎。謂二其本源一。則器械之成。亦因二五行之質一。是不レ離二天地一之謂也。何具二至極之理一。故曰。天地自然理氣妙合之物。雖二幽微之象一。具二一太極一。人力作爲之事物者。唯具二一用之理一。不レ可レ謂レ具二一太極一也。

辨二或問二一物一太極之說一

或問。朱子太極圖說曰。自二萬物一而觀レ之。則萬物各一二其性一。而萬物一太極也。蓋合而言レ之。萬物統體一太極也。分而言レ之。一物各具二一太極一也。師曰。是朱子以二太極一爲レ性之說也。今以二一木一譬レ之。一木其本原也。枝葉花實者其萬物也。生長收藏者其應用也。合而言レ之。則一木之太極已具二萬物一。其應用象數悉具。是一木之太極也。分而言レ之。則一枝之萌芽。一葉之合レ芽。一花一實之一點子。有二這箇太極一。而爲二這箇著明一。是一物各具二一太極一也。以レ性論レ之。則枝葉花實。唯本二一木之性一。別不レ在レ有二枝葉花實之性一。枝葉花實之生々者。一木之性也。枝葉花實之折去。唯其枝花之折去。而不レ損二其性一。傷二其生々一耳。豈有下具二太極上之意味一乎。今折二去一箇萌芽一。此萌芽有二許多之象一。傷二一太極一也。此一太極有二生々無息之性一。有二大厦高梁之質一。有二枝葉茂盛之榮一。是一箇萌芽之太極也。只以二其性一爲二太極一則差了矣。

或問。無形之間既具二象數一。是太極。則人物皆同二太極一也。人物不二差別一乎。師曰。理氣之妙合。人物何差別。唯各一太極也。是天地理氣之妙用也。或曰。然則人物一太極。而人物同二妙用一。何人物之日用差別乎。師曰。人物各隨二其理氣妙合一。而爲二各自之太極一也。前以二一木一比喩。一木之杪。其中有二枝葉花實之異一。而各有二枝葉花實之太極一。更不二錯雜一。分殊粲然。是一木之中有二這箇之差別一。以二天地一則其中萬象各理氣妙用。而爲二萬象之差一。彼有二日用之不同一。是理氣妙合之用有二萬差一之謂也。以レ是不レ可レ論二太極一也。

之神聖。及至神聖人也。天地之神聖。何生二天地之後一。含レ芽之間。天地及神聖具。是含レ芽之時。象數相具。乃太極也。人之生二天地之中一。又更無二先後一。天地成則人物具。不レ可レ論二先後一也。凡後世之謂二天地聖人之道一。一語一句之微。說得近。及二說下來一則甚遠。是不レ通二天地聖人之道一。唯據二文義一耳。

師曰。元黃溍太極賦。謂二太極之稱美一。可也。謂二太極之說一。則甚遠。而不レ可レ取。溍字晉卿。元學士。以レ文名二當世一也。

論二一物一太極之說一

師曰。天地之間理氣妙合。而相生々之物同二其本源一。故萬物一太極。而一物又具二一太極一也。不二理氣妙合一。人物妄爲事物。只一物一理。而不レ可レ謂二一物一太極一也。理氣妙合之物者。雖二幽微眇茫之間一。各有二箇太極一。如二草木一花一葉文縷相對無二一毫差錯一。一枝之長。一葉之生。一花之包。一菓之結。皆各含象太極。萬古常然無二一點之過了一。待二人力一則十分安排撰作來。終不レ可二相似一。是理氣之妙合。因二天地自然之誠一。無二造作一也。故曰一物一太極也。

師曰。聖人者人之至也。盡也。以二天地一爲二萬物之太原一。以二聖人一爲二億兆之太原一。故聖人之於二事物一。各一太極。而發無レ不レ中。凡未形之前。含二其始終一。具二其法象一。皆是太極也。聖人事物應感之前。既其象數悉具。故發而無レ不レ中レ節。其事々其物々。各一太極也。是用レ力作爲。而不レ爲二含蓄收藏一。這箇理氣妙合。而其已發到レ此也。故事物之成。太極而發。則其事物各有二太極一。不レ然則爲而不レ中レ節。發而數違。何各有二太極一乎。

葉一本作レ菓

太極者理氣相聚。其間有ニ其無レ朕之象一。已發見而則生ニ兩儀一。是妙用之象。必有ニ發而應下事物上之用一也。故有ニ太極一則有ニ應用一。無ニ應用一。則太極一箇之死物。而不レ足レ用也。易論ニ太極一。生ニ兩儀四象八卦之應用一。以可レ味也。

師曰。朱子曰。太極如ニ一木生一。本分而爲ニ枝幹一。又分而生レ花生レ葉。生々不レ窮。到ニ成ニ得菓子裏一。而又有ニ生々無究之理一。生將出去。又是無レ限。箇太極更無ニ停息一。唯是到ニ成下菓實上時一。又却略少歇也。不ニ是生一。到ニ這裏一自合ニ少止也一。所レ謂終ニ始萬物一莫レ盛ニ乎艮一。艮止是生息之意。此語譬得近。太極如ニ一木生一。其生既含ニ枝幹花葉菓子一。是太極也。及ニ生長一見ニ其形一。元是其生時含藏無究之象。今相著明也。既成ニ菓實一之時。却畧少歇也。不ニ是生一。到ニ這裏一自合ニ少止一。此語差了。到ニ菓實一時。菓實既各具ニ一點子之象一。是太極也。生々無レ息也。不ニ少歇一也。不ニ少止一也。唯隨ニ天地之氣一收藏。是亦太極也。一花之結。其一點之菓具ニ紅白雜品一。是太極也。日月長而其花綻來時。更無ニ先後甲乙一。一般長來。而爲ニ數般模樣一。其內既有ニ一菓之象一。不レ可レ見不レ可レ索。是太極之妙用也。故一葉之落。既下有ニ一葉之太極一。一花之綻。既裏有ニ一菓之太極一。生々無レ息。天地之理氣流行之機不レ可レ疑耳。

師曰。日本書記神代上曰。古天地未レ剖。陰陽不レ分。渾沌如ニ鷄子一。溟涬而含レ牙。及ニ其清陽者薄靡而爲レ天。重濁者淹滯而爲レ地。精妙之合搏易。重濁之凝揚難。故天先成而地後定。然後神聖生ニ其中一焉。是語道得好。溟涬而含レ牙。是既有レ象也。說下到ニ然後神聖生ニ其中一。其語有レ弊。神聖者天地

非有方所形狀之可求。雖與他書所用極字取義思同。而以實喩虛。以有喩無。所喩在於言外。是等語說得太極字甚詳也。及解其說。曰。太極只是極至之理。不可形容。是說得過了。以太極爲極至之理。則聖人何說得恒不至此地乎。

師曰。西山眞氏曰。蓋極者至極之理也。窮天下之物。可尊可貴。孰有加於此者。故曰太極也。是亦指至極之理爲太極也。朱子已下諸儒之說。於訓詁字解。可取而用。到爲其說數差了。不足執用焉。臨川吳氏曰。開物之前。渾沌太始。混元之如此者。太極爲之。開物之後。有天地有人物。如此者太極爲之也。山陽度正。字性善。早師朱子。解太極曰。太極本然之妙。初無方所之可名。無聲臭之可議。學者之求之。其將何以求之哉。亦求之於此心而已矣。學者誠能自識其心。反而求之日用間。則將有可得而言者。夫寂然不動。喜怒哀樂之未發者。此心之體。而太極本然之妙。於是乎在也。感而遂通。喜怒哀樂之既發者。此心之用。而太極本然之妙。於是而流行也。是等之說。皆理學之弊也。凡聖人之道。在日用平生之間。若遠索深考。則道遂隱。世說太極皆高騖。而其所言詰。到得而不可言。甚違聖人之意。愚何以知違聖人之意。孔門學者唯日用之功耳。今人開口。則談太極至理。下手。則以寂然不動之事。是泥著一箇理字。蔽塞偏倚。而不知聖人之道也。故力行日欠了。知仁月闕如。唯如泥塑人。學者以是爲極。那箇是修身。那箇是新民。見來唯異端之異端也。聖學既泯。人々專意見。尤可歎息也矣。

師曰。後儒皆依朱子之說。以太極爲理也。理氣更不離。離則無妙用。無妙用則無理氣也。

四面一。又皆停匀無二偏剩偏欠之處一。若二太極云者一。乃是就レ理論。天之所二以萬古常運一。地之所二以萬古常存一。人物之所二以萬古生々不一レ息。不三是各々自恁地一。都是理在二其中一爲二之主宰一。愚謂。是亦認レ理爲二太極一。以二妙用一爲レ理。各同二朱子之說一。天地人物之所二以然一。是唯理氣妙合之自然。不レ得レ已而然也。不レ得レ已而然。是理氣之妙用也。不レ可下以二太極一論上。

師曰。陳安卿曰。未レ有二天地萬物一。先有二此理一。然此理不三是懸空在二那裏一。纔有二天地万物之理一。便有二天地万物之氣一。纔有二天地万物之氣一。則此理便全在二天地萬物之中一。愚謂。是以レ理爲レ先。故以レ理爲二天地萬物之先一也。謂二天地萬物之先一。則老子說下有レ物混成先二天地一生上。莊子謂三道在二太極之先一也。是立二空無一論二高尙一。彼理學之弊也。天地萬物之先。聖人錯不レ論レ焉矣。

師曰。漢志謂。太極函三爲レ一。乃是指下做二天地人三箇氣形已具一。而渾淪未判底物上。此說得近。唯太極者未發之象。始終本末悉具之稱也。

師曰。象山陸氏與二朱子一書曰。極者中也。言二無極一則是無レ中也。是陸學以二太極一爲二太中一也。其說甚差。勉齋黃幹字直卿。師二事朱子一。注二太極一云。極字雖二訓爲一レ至。而實則以レ有二方所形狀一而指レ名也。如二北極皇極爾極民極之類一。皆取二諸此一。然皆以下物之有二方所形狀一適似中於極上。而具二極之義一。故以レ極明レ之。以レ物喩レ物。蓋無レ難レ曉。惟大傳以下易之至理在二易之中一爲中衆理之總會萬化之本原上。而擧二天下之理一莫二能加一レ焉。其義莫レ可二得名一。而有レ類二於極一。於レ是取レ極名レ之。而係以レ太。則其尊而無レ對。又非二他極之比一也。然則太極者。特假二是物一以名二是理一。雖下因三其有二方所形狀一以名上而

爲而何爲。唯理氣妙合。自然之太極而無レ朕也。

師曰。朱子曰。太極者便唯在二陰陽裏一。所レ謂陰陽者。便唯在二太極之裏一。今人說下是陰陽上別有二一箇無形無影裏一是太極上。非也。是等語道得好。只太極者。幽微之間。萬象共太極也。如レ此說得。則何做二一箇別物一來。

師曰。邵子云。道爲二太極一。心爲二太極一。宋胡安之云。先師文公有レ云。無極即是無形。太極即是有レ理。今雖三多爲二之詞一。無三以易二此言一矣。邵子道爲二太極一。以二流行者一言レ之也。心爲二太極一。以二統會者一言レ之也。流行者万物各具二一理一。統會者萬理同出二一原一。不レ知二統會一。無二以操存一。不レ識二流行一。無二以處レ物。愚謂。邵子所レ說亦以レ理爲二太極一。故道爲二太極一。心爲二太極一也。然則曰レ理曰レ道曰レ心曰二太極一。各唯一事之分名也。是不レ知二聖學一。推而以二一原一論レ之。不レ明二次序一。不レ詳二分殊一。畢竟其所レ見甚高。其所レ本甚虛。而不レ理二會日用之妙用一也。胡安之解。是信二邵子之說一。附會之謂也。太極之裏面。有二道之行一。有二心之正一。有二理之明一。無レ不二含蓄一。唯指二一事一而謂二太極一。則一物之一太極也。不二易之太極一。

師曰。陳淳字安卿。稱二北溪先生一。從二朱子一學。熹曰。南來吾道得二一安卿一。嘗著二性理字義一曰。太極唯是以レ理言也。理緣レ何又謂二之極一。極至也。以下其在レ中有中樞極之義上。如二皇極北極等一。皆有二在レ中之義一。不レ可三便訓レ極爲二レ中。蓋極之爲レ物。常在二物之中一。四面到レ此都極至。都去不レ得。如三屋脊梁謂二之屋極一者。亦唯是屋之衆材。四面湊合。到二此處一皆極二其中一。就二此處一分出去。布二爲衆材

屬レ焉。然又以二理氣一爲二太極一也。共不二本說一。

或問曰。人之性無二形象之可一レ見。而具二衆理一應二萬事一。是不二太極一。師曰。人之生也。理氣妙合。爲二一點子之象一。是天地自然之太極。而此生既含二藏理氣之妙用一。天命之性也。是一物具二一太極一也。人亦天地之一品。故一身之主宰有二妙用一。而能應二萬事一。便一身之太極也。直指レ性謂二太極一也。則有レ差也。

或問曰。朱子以下。諸儒以二太極一爲レ理。此理字非二理氣之理一。指二本然之理一。師曰。本然之理。理氣之理。何差別乎。理氣之理。是本然之理也。以二本然之理一。爲二理氣之先一。是異端之空談也。

辨二諸儒太極之說一

師曰。朱子曰。原三極之所二以得一レ名。蓋取二樞極之義一。聖人謂二之太極一者。所三以指二夫天地萬物之根一也。又曰。太極只是一箇理字。又曰。太極理也。動靜氣也。又曰。太極者。只二氣五行之理。非三別有レ物爲二太極一。又曰。動靜非二太極一。而所三以動靜一者乃太極也。又曰。性猶二太極一也。心猶二陰陽一也。又曰。太極生二陰陽一。理生レ氣也。是等之數語。乃太極圖解各以レ理爲二太極一。以二妙用一爲レ理之差謬也。理者兼レ氣。氣屬レ理。以レ言則曰レ理曰レ氣。其自然之妙合。更不二分別一。以レ理爲二太極一。則指レ性曰二太極一之謂也。易不三指二言性理一。曰二太極一。是聖人隱二性理之說一乎。今太極爲二性理一。故後學皆以二太極一爲二聖學之淵源一。愚謂。太極者。易之象數生々無レ息之本論也。以レ是爲二學者平生之工夫一。甚差謬了。學者聖學之德知積累。而思無レ不レ通。則太極之象數相具。是學者之太極也。凡太極者作

極一。有二太極一則理氣具。更不レ差別一。又不レ可レ論二先後一。天地之相生。先有二理氣一而後非レ有二天地一。此理氣妙合此天地生。理氣妙合天地生。則太極也。此間不レ容レ髮也。曰。然則太極生二兩儀一之次序何乎。師曰。太極者幽微。象數已具之象。其已發有二動靜一也。是亦動靜相因而更不レ分離一。故相對而生二兩儀一也。推二其本一。則已具之象數今著明也。不レ得レ已述二其次序先後一。是又太極之理也。

或問曰。太極者以二專靜一乎。師曰。或問。南軒云。太極之躰至靜。如何。朱子曰不レ然。又問。太極兼二動靜一而言。朱子曰。不三是太極兼二動靜一。太極有二動靜一也。又問。動靜是太極動靜。是陰陽動靜。朱子曰是理動靜。曰。如レ此則太極有二模樣一。朱子曰無。是等數語。論二太極動靜之說一。凡太極者象數已具。理氣妙用。故生々無レ息。而天命之流行。少不レ舍也。今所レ言之動靜者。已發之動靜。已形而以レ無二模樣一爲レ靜。以レ有二模樣一爲レ動也。太極者以レ有レ象爲レ靜。以二生々無一レ息爲レ動。是便理氣之妙用。不レ得レ已而然也。或曰。一點子之象何以流行乎。師曰。是乃二氣之妙用。而不レ可レ言。今人之默靜。猶三元氣流行無二瞬息之止一。是天地之流行而不レ息。四時行百物生之謂也。尤可二熟味一。

或問。一點子之象。是陰陽也。指二陰陽一謂二太極一乎。師曰。或問陰陽便是太極否。朱子曰。某解レ圖云。然非レ有三以離二乎陰陽一也。即二陰陽一指二其本體一。不レ離二乎陰陽一而爲レ言耳。太極只在二陰陽之中一。非三能離二陰陽一也。然至レ論二太極一。則太極自是太極。陰陽自是陰陽。是朱子即二陰陽一而指二其本體一。曰二太極一不レ離二陰陽一而爲レ言爾。愚謂。太極者指二陰陽及其本體共具之象一也。指二本體一謂二太極一。則性便太極也。性者本體。而氣質作用者用也。若指レ性曰二太極一。則氣質作用是漏脫。或曰。性則氣

師曰。天地自然理氣混合。則其象已具。其象已具。則有二妙用一而太極也。彼作爲妄制之事物者。理氣不二妙用一。故唯一理而不レ可レ謂レ具二太極一。聖人君子所レ爲所レ思。皆理氣妙用之發見。故一物各一太極也。是聖人君子德知同二天地一也。小人愚人之應二事物一。唯偏塞而多二弊辟一。是幽微之間。象數不レ具不二太極一也。

辨二或問二太極之說一

或問曰。太極者無レ形無レ象乎。師曰。朱子曰。太極者象數未レ形之前。其象數悉具。而無レ朕之目也。此言說得近二太極之說一。凡象形之幽微。形者象已著也。無形無象之處。何有レ所レ論。唯象數含蓄。未レ到二懸象著明一。於二此裏一還箇一太極也。彼鳥之卵。木之核。其初一點子。而無二可レ見可レ執之間一。大鵬之搏二扶搖一。松柏之棟梁器。旣太極也。無二一點子之象一。太極因レ何論レ焉乎。故太極象數已具。而無二發見之形一也。

或問曰。一點子之間象數已具。是便天命之性。以二天命之性一爲二太極一乎。師曰不レ然。一點子之象數者。理氣相共具。性亦在二此裏一也。唯理氣混合而不二相離一。互包持來。必以二天命之性一爲二太極一者。甚不レ近。性亦太極之一事也。

或問曰。一點子又自二何處一成來乎。所二以其成來一是不二太極一。師曰。一點子者理氣混合之物也。混合而不レ爲二一點子一。則不レ可レ論二太極一。是無二妙用一也。理氣妙合。有二一點子之象一。是太極也。

或問。太極是象。然則太極者理氣相聚之後有二此象一。是理氣先而太極後乎。師曰。理氣妙合則有二太

師曰。易有二太極一。太極生二兩儀一。太古泰字。極也。甚也。極者。至也。窮也。太極者。象數已具。而未レ發無レ眹之稱也。這箇之理氣妙合。幽微之間。廣大變通。懸象著明之象盡具。而無二一黙之闕一。甚相至極之謂也。這箇太極之象已發。而天地便廣大。四時便變通。日用便縣象著明。雲行雨施。萬物品節。是幽微之間。太極之象已發也。始終唯太極而已。

師曰。太極之說。近取二譬人生胎託之初一。理氣混合而爲二一點子之象一。是時象數已具。而無二一箇之闕一。然唯一黙子。而冲漠無レ眹也。這箇一點子。天地自然之妙。日用事物之理。四支百骸之象既太極。而日成月長。終爲二此形一。是一點子之間。象數已太極之發也。今不レ損二益一箇一。鳥獸魚鼈昆虫之出生。草木之種子卵胎。含靈萌芽甲折。凡理氣妙合之物皆如レ此。象數已具而無レ眹也。其象數已發而爲レ用也。故太極者始終之至極也。

師曰。聖人事物之間。應接之用。唯此太極耳。所レ謂聖人依二天地物則一。含二蓄象理一。是未發之時已象數相具。故感而通二天下之物一。思而無レ不レ通。其未レ感未レ應也。冲漠無レ眹也。然象數悉具。是太極也。其方寸之間已太極。故致知格物之功。正心修身之要。于レ父于レ君臣于レ國于二天下一。千緒萬端之事物。皆相通而有レ序。是日用之太極也。

師曰。夫子論レ易以二太極一。理氣妙合太極。而此一箇裏。六十四卦。三百八十四爻。其象數悉具。及二已發一。兩儀四象八卦。終迄二六十四卦一。人皆執二其著明有一レ形。而不レ知二冲漠無眹之時這箇太極一。故或曰。理便太極。性便太極。至下立二次序一論二太極一爲中天地之先上。

之學者。訓詁章句。而其弊浮華偏倚也。到二理學一。則談二虛遠一事二高尙一。味二寂然一蔑二世俗一。於二聖學一其害甚深。於二日用一其弊尤切。理學遂盛。而儒之佛者老莊者皆然矣。道之大原何處存乎。偶爲二其說一之徒。弄二精神一味二空無一。凡學者論二理氣一存二妙合一。故事理一致。而本末共具。唯曰二理學一。則其言泥著。大原終隱。

或問。後學之所レ證。各在二六經一。子之所レ言。亦本二六經一。是非二甚難一レ決乎。師曰。易曰。乾以レ易知。坤以レ簡能。又曰易簡而天下之理得。是聖人之道。日用事物之理。而甚易甚簡。其間有二自然之妙用一。欲二妙用一欲二思慮一。乃違乃遠。論語之一貫與レ點等之語。易之寂然不動之言。學者執レ焉。費二思慮一勞二工夫一。終陷二溺虛無靜寂一。爲二鑑空衡平之地一。爲二無聲無臭之至一。及二之日用一。施二之政事一。更無レ用。唯事二淸談一。象山陽明之惑二學者一違二大原一。寔千載之罪人。鳴レ鼓而攻レ之。猶未レ足也。學者所レ可レ證。在二日用究理之上。事物致知之間一。其高尙其虛遠。淸談潔行。雖レ可レ稱。日用不二究理一。事物不二致知一。則知日暗。理日遠。而權謀術數。虛無寂滅之間也。

或問。道之大原出二於天地一之說得レ聞焉。天地之所二以然一者是何乎。師曰。天地之所二以然一者。理氣之妙合而然。不二以レ象名一。不二以レ言語一。或曰。理氣之妙合。是何故乎。師曰。天地所二以然一也。或曰。天地所二以然一者。理氣之妙合。而理氣之妙合者。天地所二以然一。是不二二箇底一乎。師曰。何相分乎。多言數究。

論三易有二太極一

或問。道原之說。大抵非ニ始學者之事一。子恒以ニ自レ卑升レ高自レ近及レ遠。今所レ謂道之大原。學者必厭ニ卑近一而鶩ニ高遠一。躐レ等陵レ節。流ニ於空虛一。迄レ無レ所ニ依據一乎。師曰。學者不レ會ニ道之大原一。則其所レ學雜而不レ純。聖人云ニ道德一云ニ仁義一。皆是道之太原也。後之說者。以ニ道德仁義一不ニ自下太原上說出一。故其所レ說。言似而其本違。是貴ニ道源一而不レ說者。不レ會ニ大原一而爲ニ別物一也。自レ卑升レ高自レ近及レ遠。是個大原之序也。

或問。然則後出晚進。於ニ義理之本原一雖レ未レ容ニ驟語一。苟茫然不レ識ニ其梗概一。則亦何所ニ底止一。故先以ニ道之大原一乎。師曰。後出晚進。於ニ義理之本一未レ容ニ驟語一之言甚謬矣。義理之本原者。自ニ始學一至ニ終末一。恒表出而須臾不レ可レ離。其言其行。云レ忠云レ孝。各可レ令ニ學者底ニ止此趣向一。不レ底ニ止此大原一。則言行忠孝。雖ニ其事業相似一。大原杳遠。是管仲晏子之功不レ少。而聖門之徒不レ言レ之也。日用躬行之實離ニ大原一。則不レ實也。

或問。道之大原所下以底ニ止學者之趣向一。而不中雜駁上。則聖人何以レ易不ニ恒論一。唯以ニ詩書執禮一乎。師曰。日用躬行之實。是學者之急務。大原之次序也。彼易者。直指ニ全體一著ニ明淵源一之書。盡矣至矣。初學之徒。非レ所ニ速通一。人各有ニ急務一。先ニ急務一不レ失ニ大原一。是聖人所レ敎也。易者聖々相傳。而以レ是所ニ以爲ニ萬世師一。故不ニ恒說一也。

或問。孟氏既歿。而理學不レ明。有宋諸儒大明ニ正宗一。是非ニ道之大原一乎。師曰。理學之說甚謬。漢儒者陷ニ專門一。唐人泥ニ詞華一。宋元明之諸儒執ニ理學一。各五十步百步。而亡ニ聖人之旨一相同。專門詞華

賦レ性之本一。言本原而其意如レ謂二初始一。故語意輕。今予之所レ言三道之大原出二於天地一者。人々日用本末前後之間。皆以二天地一爲二大原一之謂也。聖人之道自レ始至レ終。自二修身一到二平天下一。一箇微事。亦不レ出二天地之準則一。而至大而至公。生々無レ息。而文質彬々。其序更弗レ違。是準二天地一也。

或問。易曰原レ始反レ終。故知二死生之說一。精氣爲レ物。游魂爲レ變。是故知二鬼神之情狀一。又曰。廣大配二天地一。變通配二四時一。陰陽之義配二日月一。易簡之善配二至德一。是等之語。死生鬼神。原レ始反レ終。天地四時日月之外以二至德一。是天地之外。其極有レ所レ隱乎。今唯以二天地一。是等之奧儀似レ不レ通。師曰。易以二乾坤一立。乾坤毀則無二以見一レ易。死生鬼神。是天地之間陰陽之變通也。天地指二其象一。至德其至德也。原レ始反レ終者。物之始終也。聖人之學。在二乾坤並行之間一。天地之前後。論而無レ益。錯而不レ言。或曰。然則先レ天而天弗レ違。後レ天而奉二天時一之語。以レ何言乎。曰能通二天地一之聖人。先レ天後レ天。而亦一天地之則而已。故弗レ違能奉也。先レ天者未レ形之象。後レ天者已發之形也。

或問。道之大原出二於天地一。天地何謂乎。唯默識心通。無レ冊無レ篇可也。易亦可レ止二一畫一。而有二此言一有二此書一。則違二天地之本原一乎。曰不レ然。上世不レ言而化行二四海一。是德同二天地一也。伏羲一畫而道乃通。後世實薄而利レ口。故後聖傷レ之。文王周公相繼而有二其言一。孔子爲二衰世一具說詳述。其趣初明也。聖々相說之言。千言萬句。一貫而不二間隔一。理一而分殊之謂也。秦斯所レ焚。而經籍幾熄。尤人生之不幸。何事加レ之乎。後世不レ知二聖人之微意一。追二人之言語一利レ口。篇冊甚多。是道之所レ遠。聖之所レ蔽也。尤可二歎息一也。

之道一。曰二仁與一レ義。序卦曰。有二天地一然後萬物生焉。是堯舜禹湯周公孔子。聖々相繼。而以二天地日月四時一爲レ則。其伏羲神農黄帝之上世。夫子尙稱レ之以二天地一。夫萬物皆生二天地一。人亦萬物之一。而萬物之靈也。萬物推二其極一則歸二天地一。是道之大原本二乎天地一之謂也。學者錯二上古之聖神一。師二末學之利口一。以二天地已前一立レ論。其所レ議殆入二空寂虛無一。高見遠索。而無レ益二于今日一。心氣勞擾。而日用皆違。以可レ愼之至也。

辨三或問二道原之說一

或問。聖人不レ論二道之大原一。到二漢董子一。以二道之大原出一レ天爲レ言。」「今以二天地一爲二道之大原一。殆似レ論二聖人之不レ言處一。師曰。是學者以レ文害レ意之弊也。聖人之日用。皆以二天地一爲レ則。易之象卦。以二乾坤一爲レ極。詩書以レ天爲レ證。天何言乎之敎可レ見也。聖人之言行。唯天地之則而已。何以二道源一別稱レ之乎。後世去二聖人一甚遠。不レ知二聖學一。終建二道之大原一作レ論爲レ說。騖二虛遠一。或以二道原之言一爲レ不レ出二聖人一。皆薄レ實之至也。或曰。然何又立二道原一而爲二此說一乎。曰。予之立二道原一。是隨二世俗一而欲レ破二世俗之惑一也。

或問。漢董仲舒曰。道之大原出二於天一。朱子曰。道之本原出二於天一。而不レ可レ易。其實躰備二於己一而不レ可レ離。今謂。道之大原出二於天地一。各同一意乎。師曰。董子策曰。道之大原出二於天一。天不レ變道亦不レ變。是謂二道之行不レ行爲一レ在レ天也。其語意甚輕。況董子亦一曲之士也。其語間有二道得好一。非二眞知下聖人上者一。於二彼策及繁露等書一可レ見。朱子所レ言者。中庸第一章之章句也。是亦以レ天爲二

所レ通。天之所レ覆。地之所レ載。日月所レ照。霜露所レ隊。凡有二血氣一者。莫レ不二尊信一。故曰配レ天。是聖人天地參二天下一。而易簡無爲。而其間德行言語政事變通。能厚能明。次序分殊。而更無二差謬一。一言含二蓄萬象一。分殊歸二依一貫一。配二上帝一立二人物之上一也。

論二古聖各稱二天地一

師曰。往古之聖人事物之至極。皆以二天地日月四時一爲レ據。唐堯之治。乃命二羲和一。欽若二昊天曆象日月星辰一。敬授二人時一。虞舜之治。在二璿璣玉衡一以齊二七星一。又作レ歌。曰。勅二天之命一。惟時惟幾。大禹曰。昭受二上帝一。湯誓曰。欽崇二天道一。永保二天命一。湯誥曰。惟皇上帝。降二衷于下民一。伊尹曰。克享二天心一。受二天明命一。周書泰誓曰。天地萬物父母。周公曰。昔在殷王中宗。嚴恭寅畏。天命自度。詩曰。天生二烝民一。有レ物有レ則。民之秉レ彝。好二是懿德一。又曰。克配二上帝一。頌曰。對二越在天一。又曰。維天之命。於穆不レ已。書詩各稱二昊天上帝一。聖人之於レ易。嘆以レ假二數年一。而易爲レ書起二乾坤一。繫辭曰。乾坤者易之蘊乎。乾坤毀則無二以見一レ易。又曰。法象莫レ大二乎天地一。變通莫レ大二乎四時一。懸象著明。莫レ大二乎日月一。又曰。易與二天地一準。故能彌二綸天地之道一。仰以觀二於天文一。俯以察二於地理一。又曰廣大配二天地一。變通配二四時一。陰陽之義配二日月一。易簡之善配二至德一。又曰。天地設レ位。而易行二乎其中一矣。文言曰。夫大人者與二天地一合二其德一。與二日月一合二其明一。與二四時一合二其序一。與二鬼神一合二其吉凶一。先レ天而天弗レ違。後レ天而奉二天時一。天且弗レ違。而況於レ人乎。況於二鬼神一乎。說卦曰。聖人之作レ易也。將三以順二性命之理一。是以立二天之道一。曰二陰與一レ陽。立二地之道一。曰二柔與一レ剛。立二人

自復二其天地之本然一。更不三作爲而言二。又無二別法之敎一。其言簡而其行易也。簡易而博厚高明也。悠久無レ疆也。其用其法象。彌二綸四海一。覆二載萬物一。言レ之彌明。用レ之彌公。而生々皆含二蓄其德一。

師曰。天地之道不レ涉二多言一。不レ及二多思一。觸目皆是。可二一言而盡一。百姓日用而不レ知。學者認二其所以レ弄二其精神一。道終隱與二日用一間隔。

師曰。聰明睿知。思而無レ不レ通者。聖人也。人之大原者聖人也。聖人之所二大原一在二天地一。聖人之道更無二造作一。乾坤又簡易也。而有二分殊一有二次序一。學者以二言語一觀二聖人一。而不レ認二其實一。不レ知レ有二不レ待レ言而著明一。夫子曰。予欲レ無レ言。天何言乎。四時行焉。百物生焉。是直指二全體一。日用無二造作一之謂也。若認二言語一。則因二天何言乎之語一。又下レ手工夫造作。而到下陷二訛謬一終爲中高見上。異見于立。異端于溺。以二夫子一爲レ師親炙。猶棄二日用一爲二異問一求二異言一。人之遠レ道如レ此。

師曰。今世談レ道之徒。言二其源一則默寂空平。而分殊皆闕。言二其分一。則支離決裂。而一貫各絕。是以二道之大原一歸二空寂一。以二分殊一屬二世俗一。自二彼空寂無爲一。爲二分殊皆出一。所二其言語一。所二其日用一。唯空寂而不レ通。分殊而不レ序。是不レ知二道之大原一。或依二古人之言語一。證二後儒之書冊一。傳レ虛添レ足。尤可レ戒也。中庸曰。天地之道。可二一言而盡一也。其爲レ物不レ貳。則其生レ物不レ測。又曰。唯天下至聖。爲二能聰明睿知一。足二以有一レ臨也。寬裕温柔。足二以有一レ容也。發强剛毅。足二以有一レ執也。齊莊中正。足二以有一レ敬也。文理密察。足二以有一レ別也。溥博淵泉。而時出レ之。溥博如レ天。淵泉如レ淵。見而民莫レ不レ敬。言而民莫レ不レ信。行而民莫レ不レ說。是以聲名洋二溢乎中國一。施及二蠻貊一。舟車所レ至。人力

山鹿語類卷第四十三

聖學十一　大原

論ニ道之大原一

師曰。道之大源者出ニ於天地一。而人亦具レ之。聖人合ニ其極一。而規ニ範萬世一。噫大哉。噫至哉。天能覆地能載。法象變通。顯象著明。至大至公。於穆不レ已。生々而無レ息也。故能父ニ母萬物一。能覆ニ載萬物一。能變ニ通萬物一。歷ニ千萬世一不レ損ニ益毫末一。人物皆出ニ于斯一。各具ニ此源一。日用ニ此道一。而不レ知。欲ニ默識一遙遠。欲ニ心通一杳隱。唯大人性德睿明。自彊不レ息。致ニ中和一贊ニ天地之化育一。可ニ以與下天地上參。古者包犧氏之王ニ天下一也。仰則觀ニ象於天一。俯則觀ニ法於地一。觀ニ鳥獸之文與ニ地之宜一。近取ニ諸身一。遠取ニ諸物一。於レ是始作ニ八卦一。以通ニ神明之德一。以類ニ萬物之情一。

師曰。道之大原聖人恒不レ言。而須臾不レ離。後世學者不レ知ニ聖人一。切下ニ工夫一。索ニ道源一。鉤ニ其深一。終不レ覺三學之陷二異端一。最可ニ歎息一。凡聖人之所レ源在レ修レ道。故修レ道之曰レ敎。道如何修乎。唯在レ敎而已。以レ敎修レ道。修レ道而率レ性。率レ性則對ニ越上帝一。中庸曰。大哉聖人之道。洋々乎發ニ育萬物一。峻極ニ于天一。

師曰。詩曰德輶如レ毛。毛猶有レ倫。上天之載。無レ聲無レ臭。凡道之大原在ニ天地一。天地之德以ニ言語一不レ可レ語。唯厚志ニ聖人之敎一。信ニ其言一見ニ其行一。至誠無レ息。而始可ニ自得一也。聖人之立レ敎。俾三人

辨二或問一理氣妙合人物生之說一
論二周子太極圖說主一レ靜之說一
辨二或問一主靜之說一

山鹿語類卷第四十三目錄

聖學十一　大原

志是卓爾。乃氣常從レ志。是乃君子也。從二情欲一立レ志來。乃志常從レ氣。是乃小人也。曾子易レ簀之時。氣已微可レ知也。其志卓爾至二易レ簀而死一。竟不二爲レ氣所一レ奪也。然志亦未二嘗不一レ從レ氣。人之少壯老。其志氣大變。以可レ證也。志氣更不レ可レ離也。

論二思慮一

師曰。思慮者。意情之詳二于內一也。思慮必因二事物之觸來底一。大抵事物之應用。詳思具慮。則各得二不レ得レ已之理義一。思慮不二徹洞一。則涉二皮膚之上一。雖レ似レ知二其表面一。這裏實底不二盡究一也。然因二學習一不レ盡二思慮一。思慮唯心氣之勞耗也。心氣勞耗。則弄二影光一昧二虛妄一。以爲レ至二心之作用一。禪之坐禪入定。後儒之精神靜坐。皆認二心氣勞耗底之影響罔兩一。（景外之微陰也）爲二悟了夢覺之論一也。

師曰。程子曰。要レ息二思慮一。便是不レ息二思慮一。朱子曰。思慮息不レ得。唯敬便都沒了。呂與叔嘗言。患二思慮多不一レ能二驅除一。問二程子一。先儒各以レ息二思慮一。愚謂。思慮是知之應用也。如何去得。思曰レ睿。睿作レ聖。大學曰。慮得。論語曰。遠慮好レ謀。聖人以爲レ敎也。唯不レ學而思。故其思慮紛擾來不二的當一也。是學思所二相因一也。後世不レ學不レ問。唯費二思慮一。竟至二閑思雜慮之紛擾妄動一也。

師曰。常人亦臨レ事非レ無二思慮一。而不レ見二其有一レ得。何也。唯不レ因二學習一。以二己之私意一思慮來也。以二私意一思慮來。則悉妄思而不レ可二以有一レ得者一。詳思慮則詳違背矣。唯有二天地準則一。因レ之思慮來。其所二思慮一尤可レ得也。

山鹿語類卷第四十二　終

以ニ驚動一爲ニ不可一來。是立ニ不下驚動上底一爲ニ一箇用一。太造作也。且豫脩常習。則其理詳盡無ニ疑惑一。主レ一欲レ無ニ驚動一者。非ニ聖人之敎一也。恒人亦主ニ張一箇一。要レ無ニ驚動一。有ニ不下驚動上底一。告子不レ動レ心。可ニ併案一也。異端專以ニ不下驚動上底一爲レ至。是皆以レ不ニ驚動一爲レ要爲レ關也。與ニ孟軻不動心一不レ可ニ同レ年而語一。

論ニ志氣一

師曰。志者心之所レ之。而意情有レ所ニ定嚮一之謂也。論語曰。志士仁人。又云。博學篤志。孟子曰。士尙レ志。是志者心之所ニ定向一。比ニ於情意一尤重也。

師曰。文王我師也。周公豈欺レ我哉。舜何人乎。志ニ伊尹之所レ志。是各志也。志之所レ定。心性乃定。志之所レ趨。無ニ遠不レ達。窮レ山窮レ海。不レ能レ限也。志之所レ向。無ニ堅不レ入。銳兵精甲不レ能レ禦也。故匹夫不レ可レ奪レ志。

師曰。君子小人之別。在三志之於二義與一利。善惡之二途。堯桀舜跖之所ニ繇以異一。惟在ニ這裏一。理義爲ニ之主一。則情欲不レ能レ移。情欲爲ニ之主一。則理義不レ能レ入。故志之所レ立可レ不レ謹乎。張橫渠曰。志公而意私也。愚謂。志有レ所レ主。而意無レ所レ主也。夫子七十而不レ踰レ矩。在下十有五而志ニ于學一之處上。志之所レ繫尤重。君子小人之所レ成。落ニ在志裏一。

師曰。志亦因ニ氣質一。故曰ニ志氣一。人有ニ少而勇。老而怯。少而廉。老而貪一。是因レ氣志所レ變也。志能使レ氣。則一定而不レ變。程子曰。志御レ氣則治。氣役レ志則亂。是也。愚謂。格物致知能詳盡ニ其義理一。

或問。程子定性書曰。夫人之情易レ發而難レ制者。唯怒爲レ甚。第能於二怒時一遽忘二其怒一。而觀二理之是非一。亦可レ見二外誘之不一レ足レ惡。而於レ道亦思過レ半矣。朱子曰。著レ力緊要只在二此一句一。遽忘二其怒一便是廓然太公。觀二理之是非一。便是物來順應也。明道言語渾淪。師曰。情欲之於二事物一。人各有レ所レ辟。大學以二忿懥恐懼好惡憂患一論二正心一。以可レ見也。唯非二怒爲一レ甚。少艾慕レ色。壯好レ鬪。老在レ得。皆因レ質所二偏辟一也。此間詳盡二其事物之理一至二其極一。則喜怒各中二其節一也。明道遽忘字下得未レ全。夫子既稱二顏淵一以レ不レ遷レ怒。怒豈可レ忘乎。其說話尤高過矣。只於二其怒一觀二究其至極一也。

或問。人之情於レ怒其弊尤甚。易曰。山下有レ澤損。君子以懲レ忿窒レ慾。明道以レ忘レ怒。亦不レ切乎。師曰。喜怒哀樂之於レ情相表裏。唯怒傷二生氣一害二事物一。是聖人所レ戒也。慾之於二事物一。其名不レ一。而深二其根一。學者尤可二究理一也。明道定性書。唯擧レ怒不レ以レ慾。其說未二混然一也。

或問。聖人恐無二怒容一否。師曰。聖人能喜怒。情之於二事物一。以二凡聖一不レ可レ論二有無一。唯在二中レ節與一レ不レ中レ節。或曰。然乃聖人亦有二忿厲之氣一否。師曰。天之雷霆大震。風雨暴迅。是有二忿厲之氣一也。聖人當レ可レ怒。自爲二笑容一可乎。喜怒中レ節不レ以レ私。唯生々無レ息。法二天地之大德一也。

或問。人之情尤易レ動易レ驚。是無レ主之謂乎。師曰。孟子養二浩然之氣一。論レ不レ動レ心。愚謂。不レ盡二其事物之極一。故有二驚動一也。凡驚動底皆昏昧來。而其理不レ明。竟到二于驚動一也。富貴貧賤之所レ動。好色惡臭之所レ動。妖物異類之所レ驚。戰場死地之所レ驚。是驚動底其情。而疑惑底其理昏昧也。若

達一本作レ速

行之發及レ物。是七情也。中庸以二喜怒哀樂一。孟子以二惻隱等之四箇一。不レ及二愛惡欲一。愚謂。人之情其本出二二氣一。其用發二五行一。其流末不レ可二擧言一。然人各有二吉凶軍賓嘉之禮一。而吉禮屬レ喜。凶禮屬レ哀。軍禮屬レ怒。賓嘉屬レ樂。是情之應レ物底也。認來有二克伐怨欲驚懼苦一。有二好惡敖敬憂思謀一。事物之差世太多。而其情之應亦不レ一。故世謂二七情一。有二其差一不レ定。只不レ如下以二喜怒哀樂一論レ之的當上也。七情說出二禮運一。

或問。人具二五行一。故其情發而爲レ五。是先儒所レ謂性爲二仁義禮智一。心爲レ具二衆理一乎。師曰。天唯流行而生々不レ止。地禀レ之生二萬物一。人名レ之爲二四時一爲二四德一。人物各遂二其用一。性亦如レ此。性唯生々無レ止。能感通知識也。物觸レ之事應レ之。各有二其用一。各有二五常五倫之差一。人不レ出二二氣五行一。身體之全亦在二此二五之精一。故其所レ感通知識。尤達二二五之用一也。全二仁義禮智之理一。正二事物之象理一。在二格物致知之功一也。

或問。事物之間格物致知來底。是性乎。是情乎。師曰。思量究理底。是性之及二事物一也。故格物是情。至二致知一感二通理一知二識理一。是性也。然推曰二格物致知一。則各在二情上一來。是所三以格物致知而至二誠意正心一也。故性情如二水波一。本不レ可二差別一也。程子曰。纔有レ所レ識。便有レ性便有レ情。喜怒出二於性一固是。說得太可也。

或問。多怒多驚。程子以爲主心不レ定也。是以二怒驚一爲レ心也。師曰。怒驚非レ不レ心。雖二主心定靜一。不レ究レ理來一。則唯以三不下怒驚上底一爲レ要也。於レ理何得二分明一乎。

或問。夫子四絕。以レ無レ意。是意唯心之動用。而悉出ニ於知覺一來。無ニ義理之發見一也否。師曰。夫子無レ意。是無ニ從レ意是用一也。從レ意用來。乃無ニ義理之極一。大學所レ謂誠ニ其意一。是無レ意之謂也。都心之動用多下隨ニ情欲一流蕩來底上。少ニ義理之發見一。聖人立レ敎脩レ道。全在ニ此間一也。

或問。格物來知至了。何及レ誠レ意乎。師曰。格物致知是誠ニ這箇意一也。格物致知之間。各有レ意。以ニ此情意一究ニ理此情意一來底也。格物致知。是誠意之敎也。意因ニ此敎一而后惟誠。是脩レ道也。脩レ道則惟心正。心正則率レ性。而天命之性初全也。

辨ニ或問ニ情之說一

或問。性善而情不善乎。師曰。程子曰。情者性之動也。要歸ニ之於正一而已。亦何得ニ以下不善上名レ之。愚謂。性者只感通知識也。不レ可ニ以下善惡上論一。情之及レ物。不ニ究理詳盡一。則有レ不レ中レ節。不レ中レ節是不善也。情及レ物。不レ無ニ善不善一。格致而歸ニ之正一也。

或問。先儒以ニ仁義禮智一爲レ性。以ニ惻隱羞惡之四一爲レ情。而今共以爲レ情。其說不レ無レ疑。師曰。先儒各以レ性爲レ理爲レ善。以ニ仁義禮智一爲ニ性之發見固有本然之善一。愚謂。惻隱羞惡辭讓是非。與ニ仁義禮智一那箇差別來乎。共是心之動而感レ物底也。但當ニ其理一爲ニ仁義禮智一。然惻隱羞惡辭讓是非不レ可レ謂レ非ニ仁義禮智一。究理來全中レ節之名也。在レ正ニ其情意一也。如何分ニ仁義禮智惻隱羞惡等一得。是亦情。非亦情。性只感通知識之本體而已也。

或問。古人論レ情以レ七曰。喜怒哀樂愛惡欲。今以ニ二氣五行之說一不レ及ニ七情一。何乎。師曰。二氣五

以不レ出二二氣五行一也。二氣五行。是人物不レ可レ得レ止之固有也。聖人之敎。唯以二仁義一。於二其委一述二禮智信一。是因二其情之發一。令二他敎レ之至レ脩レ道也。所レ謂仁義者陰陽也。惻隱羞惡辭讓是非者金木水火之所レ發也。

師曰。心性情之三者。人皆有レ之。物亦然。不三以下凡聖上爲二增減一。不三以下人物上論二有無一也。但聖人氣淸心正。而性情各得二其理一。動無レ不レ中レ節。其應用更無レ迹。學者因レ敎脩レ道。令二他情之發究理來中一レ節。故正二其心一有レ誠二其意一也。凡性心不レ因レ情則無二其迹一。聖人之敎。其極在二誠意一。這箇格物致知來底。無レ不レ因二這情一。是中庸所三以喜怒哀樂發而中レ節爲二天下之達道一也。雖レ有二性心之虛靈感通知識一。其情發而不レ中レ節。則只隨二情之欲一。不レ可レ得二天地不レ得レ止之物則一。性心之用全在二情上一來也。

辨三或問二意之說一

或問。朱子曰。情如二舟車一。意如三人去使二那舟車一一般。又曰。情是動處。意則有二主向一。如二好惡一是情。好二好色一惡二惡臭一便是意。北溪陳氏曰。大抵情者性之動。意者心之發。有二思慮運動之義一。是等說如何。師曰。朱子以レ意爲レ有二趣向主張一也。然乃發動而已大有レ迹也。愚謂。意者發動之機微也。大學中庸所レ謂愼レ獨是也。愼二其機微一。其所二發動一。以二天然之至誠一。則其心正矣。不レ以レ誠。只放二隨私意情欲一。則其心竟至レ不レ正也。是誠意一章。太有レ益二乎學者一也。陳淳以二情意一別二心性一。尤差謬來也。

論レ之。各心性之發見也矣。

師曰。大學曰。誠二其意一。論語曰。子絕レ四。毋レ意毋レ必毋レ固毋レ我。愚謂。意情是心性之發見。人物各有レ之。不レ誠レ之。乃隨二私欲一任二意見一去。竟不レ令三心性參二天地之大一。故欲レ正二其心一。先誠二其意一也。聖人唯有二誠意一。無二這箇私欲意見之流蕩一也。是乃格物致知來底。故無二他私意一也。人皆任二私意一。不レ顧二天之明命一。竟所下以令三心性同二禽獸一也。

論レ情

師曰。情者心之動。而及レ物有レ迹之名也。或因二耳目鼻口身體一。有下不レ得レ止之情上。或因二視聽言動一生二其情一。或因二事物一有下不レ得レ止之情上。或隨二其應接一。生二其情一。或感二天地一。或通二鬼神一。都感通知識底。已發而及レ物有二其效迹一。皆是心性之動而生二其形一也。故曰。性者心之所レ以也。情者心之用也。

師曰。有二惻隱羞惡辭讓是非仁義禮智之名一。皆是情也。只有二本末體用一。異二其名一也。都來是情也。喜怒哀樂之已發。飲食男女之大欲。好二好色一惡二惡臭一之意。是悉感通知識之已有レ迹有レ形也。故心具二性情一。性情爲二體用一也。自二其在一レ內。是曰レ性。自二其及一レ物。是曰レ情也。

師曰。動而已發之情。其大目不レ出二二氣五行一。中庸只說二喜怒哀樂四箇一。孟子指二惻隱羞惡辭讓是非四端一而言。大抵仁義禮智信之發。因二木火土金水之具一。喜怒哀樂之四箇。亦在二金木水火一。其極不レ出二兩般一所レ謂陰陽也。喜怒也。哀樂也。好惡也。其情欲者涉二那箇裏一無レ不レ有。是其情之大目所二

レ心也。故有二這來問一來。朱子難レ辨。竟以二體用一言レ焉。以二運動一爲レ心。以二其理一爲レ性。運動者氣也。不レ可レ謂レ心。然心屬二五臟之一一。不レ可レ謂レ非レ氣。此間太可レ有二差異一也。

師曰。或問。横渠云。心統二性情一。伊川云。自二性之有レ形者一謂二之心一。自二性之有レ動者一謂二之情一。是性統二心情一者也。朱子曰。横渠説最爲二穩當一。如二程子説話一。恐是記錄者誤耳。愚謂。以レ心爲二知覺一。知覺而通レ理發レ情。故横渠以爲三心統二性情一也。程子自二性之有レ形者一謂二之心一。此説尤可也。心具二性情一。爲二五臟之一一。主二宰人身之中一。生々運動少不レ住。是有二方象一也。雖二形之無レ可レ執。見二其方象一可レ思也。性其感通知識。是形而上者也。心已有二方象一。是屬レ氣。形而下也。

師曰。人以二理氣之妙合一有二此形一。此形乃具二妙用一。其妙用曰二心性情一。心者其體也。性者其所レ以也。情者其應用也。

論レ意

師曰。意者性之發動未レ及レ有レ迹之名也。既有レ迹乃曰レ情。發動之機微是意也。字書曰。志也思也。心之所レ嚮也。朱子曰。情是發出恁地也。意是主張要恁地。是等説以レ有レ所レ主爲レ意也。愚謂。大學曰。誠意。是愼二機微一令レ勿二自欺一之謂也。心因レ意而發動來。意因二格物致知一無二自欺一。無二自欺一則其心是正。然便以レ意不レ可レ有二主張一。已有二主張一。是及レ物有レ情也。

師曰。心性者體而情意用也。心性又有二體用一。情意又有二體用一。心意者體而性情者用也。心者生々之氣不レ息。性者靈妙感知。意者其動之機。情者其有レ迹也。體用以可レ見也。然古人以二情意一一擧而

論ニ性心之差異一

師曰。心具ニ性情一。性者生々無レ息。虛靈而感通知識也。情者已發而及レ物也。性情是體用。心具ニ兩箇一。少有ニ方象一也。故性情自レ心云來底也。程子曰。在レ人爲レ性。主ニ於身一爲レ心。心發ニ於思慮一謂ニ之情一。如レ此則性乃心情之本。而橫渠則以爲ニ心統ニ性情一。此兩說似レ有レ差。愚謂。心只具ニ性情一之舍。其感通是妙用是性。其發見是情也。無レ心則性情無レ所レ寓。無ニ性情一則心無ニ妙用一也。謂レ心。則性情共擧。是具ニ性情一也。謂ニ性情一。則心不レ擧。古人皆以レ心論來底是也。潛室陳氏曰。心居ニ二者之間一而統レ之。是因ニ橫渠之說一。統字尤不審。只以レ心爲ニ知覺一。以レ性爲レ理之差謬也。

師曰。先儒以レ性爲ニ仁義禮智一。以レ心爲ニ知覺一。愚謂。仁義禮智之智。是知覺底也。假令雖レ有ニ體用本末之差一。知覺底是一也。且仁義禮智。各所ニ感通知識一。而其迹名爲ニ仁義禮智一。故指ニ智識感通一無ニ仁義禮智可一レ言。仁義禮智者。感通知識之應ニ用乎理一也。飮食情欲者。感通知識之應ニ用乎氣一也。先儒皆泥レ偏竟失ニ却性心一也。

師曰。或問ニ心性之別一。朱子曰。這箇極難レ說。愚謂。以レ理爲レ性。以ニ知覺一爲レ心。理與ニ知覺一尤難ニ差別一。知覺是理也。理是知覺也。人所ニ以爲一レ人。有ニ此妙用一也。妙用是理是知覺。故這箇極謂レ難レ說也。因ニ先儒之說一。則赤子嬰兒只知覺運動耳。然乃這箇謂ニ有レ心而無一レ性可乎。或問ニ未發之前心性之別一。朱子曰。心有ニ體用一。未發之前是心之體。已發之際乃心之用。如何指定說得。蓋主ニ宰運用一底便是心。性便是會ニ恁地做一底理。愚按。以ニ知覺一謂レ心。則未發之前有ニ何覺知一。然則未發之前無

或問。陸氏收斂精神。與孟子求放心甚相似。師曰。孟子求放心。是放字重。陸氏收斂精神。精神無可收斂。是於無方形之地覓方形也。或問。程朱是將求放心。做主敬。看以爲學問基。陸氏教人求放心。則是主靜以收拾精神。不使心泊一事。不復以言語文字爲意。是程朱陸求放心之差乎。師曰。共非孟子求放心之說。求放心在格物致知之功。以敬爲主以靜爲主。各以一事易一事也。無格致之益。則敬亦放心。靜亦放心也。其言異而其實同。唯陸氏全陷異端。開示言性心弄覺知。以爲緊要之處也。性心無不緊要。無不至靈至妙。若認得味來。則其心杳遠。其理益暗矣。

或問。王陽明專說悟。是心之覺了見所乎。師曰。陽明曰。那能視聽言動底便是性。便是天理。是陽明以悟性心爲教。以悟了爲眞智之作用也。故雖六經猶視爲糟粕影響故紙陣編。雜詩云。至道不外得。一悟失群闇。又曰。悟後六經無一字。靜餘孤月湛虛明。又云。謾道六經皆注脚。憑誰一語悟眞機。是以悟爲則也。各異端之法。而不足論。心元無可悟無可味。究盡事物之理。初可則。不究盡來覓悟。是終日終年彌昏益昧也。

或問。因子之說。則心之應用在學習也。師曰。心之應用只在學習染習也。染習者氣質習汚之應用也。學習者。義理究盡之應用也。以染習爲小人。以學習爲君子。心只虛靈。而感通知識。其應用全在因教修道底也。心必因意見。或達失或沈默。只隨氣質之所重。以各自心。不可期也矣。

闕ニ格致之功一。於レ此學者切工夫專ニ虛靜一。認ニ心之作用一。其去ニ禪陸王氏之學一殆幾。只其言辭之數異也。

或問。精神靈覺之用尤至妙。而朱子語類乃謂。神只是形而下者。文集釋氏論曰。其所ニ指爲ニ識心見性一者。實在ニ精神魂魄之聚一。而吾儒所レ謂形而下者何邪。師曰。朱子大學或問中論レ心處。每々言レ虛言レ靈。或曰ニ虛明一。或曰ニ神明一。孟子盡心註云。心人之神明。存亡出入。集註以爲ニ心之神明不測一。著ニ心説一曰。故體雖レ具ニ於方寸之間一。而其所ニ以爲レ體。則實與ニ天地一同ニ其大一。萬物蓋無レ所レ不レ備。而無ニ一物出ニ乎此理之外一。用雖レ發ニ乎方寸之間一。而其所ニ以爲レ用。則實與ニ天地一相流通。萬事益無レ所レ不レ貫。而無ニ一理不レ行ニ乎事之中一。此心之所ニ以爲レ妙。貫ニ動靜一一ニ顯微一徹ニ表裏一。始終無レ間者也。愚謂。心之體用。能至レ究ニ義理一。則已與ニ天地一爲レ參。指ニ其有レ象。則形而下者也。神者不測之謂。尤靈妙也。然自ニ天地之大道一見來。則形而下者也。狐狸之能通レ他。妖物之能感レ物。可レ謂ニ不測一。可レ謂レ有ニ精神一。可レ謂ニ靈妙一。然太形而下者也。人心之用可レ謂ニ不測一。可レ謂レ有ニ精神一。可レ謂ニ靈妙一。然不レ究ニ其極一。則只昏蔽而喩ニ於利一。尤形而下者也。但比ニ其形體一。則形而上者也。朱子謂ニ形而下者一。其説大當。禪陸王氏各認ニ精神靈覺一。以ニ其妙用一爲ニ工夫一。是執ニ形迹一也。陸學曰鏡中觀レ花。曰鑑中萬象形迹顯矣。是認ニ得這箇虛靈一爲ニ實用一來也。其爲ニ形而下一無レ疑。按。心無ニ定論一。究レ理盡レ道。則其精神所ニ感通知識一。皆形而上也。不ニ究レ理盡レ道。弄ニ靈妙一好ニ高談一。其形而下也。心之虛靈感通知識者。天地二氣之妙用。而比ニ其形體一。則形而上也。

或問。李愿仲以ニ虛一而靜一爲ニ心之用一。如何。師曰。是亦程子張子虛靜主一之說也。多落ニ在異端之說一。都自ニ周子一至ニ李侗一。皆其學流在ニ這裏一。至ニ朱子一少立ニ究理之論一。殆近ニ聖人之敎一。大有レ益ニ學者之用一。然其所レ指又差了來。尤惜哉。

或問。仁人心也。指レ仁可レ謂レ心乎。師曰。人心只生々不レ止也。生々不レ止底。是用來仁也。指レ仁不レ可レ謂レ心。仁者生々之理應レ物之名也。伊川曰。心譬如ニ穀種一。生之性便是仁。愚謂。生之性者性也。仁者已發惻隱底也。

或問。象山陸氏以ニ精神知覺一爲ニ心之應用一。是禪學之說。所レ謂知之一字衆妙之門。曰。覺則無レ所レ不レ了。陸氏曰。収ニ拾精神一。萬物皆備。揚慈湖曰。鑑中萬象。陳白沙曰。一片虛靈萬象存。王陽明曰。心之良知。皆是以ニ精神知覺一言ニ心之用一也。先儒曰。孔孟皆以ニ義理一言ニ心之用一。聖賢之學心學也。禪學陸學。亦自謂心學也。所ニ以言一レ心則異也。師曰。陸氏王氏之徒。全陷ニ異端一。高騖ニ虛遠一。其所レ指亦以ニ心性一爲ニ本然明白而道義存一。陸學所レ謂即心是道。揚慈湖詩云。此道元來即是心。王氏曰。良知作用。是以ニ心之作用一爲レ善爲ニ明白一。覓ニ心之作用一來也。先儒所レ謂義理之心亦不レ異レ之。愚謂。孔子不レ說レ認ニ得心性之作用一。無レ適無レ莫。因ニ這箇義一爲來底也。這箇義是自ニ究理一顯出來。孟子開レ口論ニ心性一。曰仁義禮智根ニ於心一。曰豈無ニ仁義之心一。曰不レ忍レ人之心。曰仁人心也。是人厚ニ義理一。其感通知識底。喩ニ於義理一之謂也。故或曰レ盡。或曰ニ存養一。皆專レ究ニ事物之極一也。至ニ後世一分ニ人心道心一爲ニ二箇一。以ニ氣質天命一爲ニ兩般一。靜中安ニ頓一箇主一。欲レ令ニ人心聽ニ此命一。覓

也。論二體用一則以レ性爲レ體。以レ情爲レ用也。至二其善一是格致之力也。動靜者只以レ中レ節爲レ教也。先儒以二虛靜一爲レ生。以レ善爲二本然一。故以レ此論二心之體用一也。

或問。程子曰。有三人說二無心一。無心便不レ是。只當レ云レ無二私心一。此說如何。師曰。當レ謂レ令二心無一レ至二私意一。是乃正レ心也。程子說尤可也。

或問二寐夢之說一。師曰。以二寐夢一能可レ知二心之虛靈感通知識一。凡人夜間有レ夢。多二一日接來底知識思夢一也。亦有二數十年前之事夢見一レ之者。是心中舊有二此事一也。又睡眠之間。傍人所レ語。音聲所レ入。手足所レ觸。悉夢中計會來爲二數般夢一。是心虛靈而所レ觸能感通能知識也。身躰甚困勞。乃無レ夢。是氣厚而心從レ之也。人心本靜本善。睡裏無二外物應接一。無二私欲誘牽一。夢中唯靜而無レ夢。夢亦可レ夢二本然之善一。夢中皆夢二從前之事一。更無レ夢二天命之善一。是心之感通。只因二氣質習染一也必矣。凡人無レ不レ夢。是亦心之生々無レ息也。伊川曰。人於二夢寐間一。亦可三以卜二自家所レ學之淺深一。此語說得甚好。心於二夢寐間一。所二習來一。明白可二自知一。更無二奇巧底一。或問。聖人無レ夢。孔子嘗夢見二周公一當如何。師曰。聖人無レ夢語未レ審。聖人何無レ夢乎。都氣質有二生々一之輩。不レ分二聖賢愚不肖一。此心流行運動少不レ止。能感通能知識。身體雖レ有二動靜屈伸一。這箇心恒生々耳。故假寐之間。不レ無レ夢。其所レ夢有二善不善一。是因二習來之是非積累之舊新一也。夫子夢二周公一之事。雖二一夢寐一。不レ忘二此大道一。期二道可一レ行。以二周公一也。夢寐雖二聖人一猶レ人。只所レ夢有二其差一也。解二聖人無レ夢之語一。有レ以二聖人無一レ惑之說一。是亦附會之說也。

或問。先儒曰。孔門每說レ見。陸學亦每說レ見。論語曰。參レ前倚レ衡。曰。如ニ有レ所レ立卓爾一。大學曰。顧ニ諟天之明命一。此孔門之所レ謂見也。揚慈湖曰。鑑中萬象。徐仲誠曰。鏡中觀レ花。陳白沙曰。隱然呈露。常若レ有レ物。此禪陸之所レ謂見也。此等處甚相似。是孔門又有ニ所見一之說乎。師曰。孔門竟不レ謂レ見。參レ前倚レ衡。是敬戒也。如レ有レ所レ立。稱ニ德高一也。顧ニ明命一。期ニ天德一也。何可レ謂レ見乎。陸子學立ニ悟了底一來。認ニ得本然之性一。是覺見之弊也。

或問。胡文定公所レ謂不レ起不レ滅心之體。方起方滅心之用。能常操而有。則雖ニ一日之間百起百滅一。而心固自若。朱子曰。是好語。只讀者當レ知下所レ謂不レ起不レ滅者非中是塊然不レ動無上レ所ニ知覺一也。又非丙百起百滅之中。別有乙一物不レ起不甲レ滅也。但此心瑩然全無ニ私意一。是則寂然不レ動之本體。其順レ理而起。順レ理而滅。斯乃所三以感而遂通ニ天下之故一者云耳。師曰。胡氏所レ謂起滅之說。自ニ異端說一出來也。愚謂。心唯生氣流行不レ留。無ニ以下起滅上可下論。凡起滅者必應レ物爲レ起。物去心靜爲レ滅。然則以ニ動靜一爲ニ起滅一也。動靜之外。不レ可レ有ニ起滅一。心之應用是動靜也。以ニ起滅之字一。則以レ靜爲レ滅也。心唯靜也。不レ可レ謂レ滅。心唯動也。不レ可レ謂レ起。七情之發是動也。七情之末レ發是靜也。不レ起不レ滅爲ニ心之體一者。以ニ不生不滅一爲レ心也。其不生不滅底。是異端之說。而文義甚有レ害。

或問。先儒皆謂。心體固本靜。心用固本善。然亦不レ能レ不レ動。流而非レ不レ入ニ於不善一。然亦不レ可レ不レ謂ニ之心一。但其流而入ニ不善一。誘ニ於物一也。數紛擾無レ所レ止也。各不レ可レ謂ニ心本然之體用一也。師曰。動靜與ニ善不善一者。心之應ニ接事物一底也。心更不レ預レ之也。心生々不レ息。能虛靈感通知識

此弊一乎。

或問唐孫思邈云。一膽欲レ大而心欲レ小。師曰。白虎通曰。膽者肝之府也。肝木藏也。肝膽屬レ勇。思邈所レ謂大小。其所レ指不レ明。膽大則不レ懼不レ屈。當ニ大任一之謂。而指ニ氣質之厚一也。心小能思慮不レ麁之謂乎。然不レ懼不レ屈。任ニ大義一之用。是不レ心而何乎。思邈所レ謂膽大者。只指ニ質之厚一底。思邈只通ニ醫術一。其言不レ足レ稱也。

或問。或曰。覺是人之本心。不レ容ニ泯沒一。故乘レ間發見之時。直是昭着。不ニ與レ物雜一。於レ此而自識。則本心之體即得ニ其眞一矣。上蔡謂。人須ニ是識ニ其眞心一。蓋此心或昭ニ著於燕間靜一之時一如ニ孟子言ニ平旦之氣一或發ニ見於事物感動之間一。如下孟子言丙人乍見ニ孺子將乙レ入レ井。皆有乙怵惕惻隱之心甲或求ニ之文字一。而怡然有レ得。如下伊川所レ謂有中讀ニ論語一了後其中得ニ一兩句一喜者上或索ニ之講論一。而恍然有レ悟。如乙夷子聞下孟子極ニ論一本一之説上。遂憮然爲レ間而受甲レ命。凡此恐皆是覺處。『朱子曰。所レ論甚精。此覺説如何。

師曰。此所レ謂覺者。有ニ所見一之謂也。有ニ所見一則學必落ニ意見一。竟到ニ異端悟道見性之説一。凡有ニ意見一底。各以ニ聖人之言行一陷ニ己之所見一。率ニ萬殊一定ニ一見一來。留ニ此關一爲レ極。誘ニ見聞覺知之所一レ及。令ヨ之入ニ這箇地一。是意見之誤也。聖人之敎。詳究ニ其事物之極一。推レ之以ニ不レ得レ已之理一。定レ之以ニ天地公大之則一。初其理明其則正。而亘ニ天地一通ニ鬼神一。幽明無レ不ニ盡感一。今所ニ來問一之覺者。乘レ間發見之時。是昭著底。尤微難レ盡。況厚レ氣久レ習之徒。燕閑靜一之時。爲ニ不善一無レ不レ至。事物感動之際。皆從ニ己所一レ習。故文字之熟讀。講論之討習。自暴自棄來。或立ニ意見一。或有ニ所見一。認ニ得恍惚髣髴一而爲レ覺。豈聖人之敎乎。自レ是學者大弄ニ精神一馳ニ虚遠一。味ニ高尚之一句一來也。

心虛之說一。心之繫着。多因二氣質習染一。非二格致之功積累一。不レ可二遷轉一。今日究理去。明日格物去。其知日新。又日新。心初能遷轉流行。張子曰。心旣虛則公平。公平則是非瞭然易レ見。愚按。心雖二有レ主而外邪不一レ入。不レ可レ謂二公平一。不レ可レ謂二是非易一レ見。此是禪家悟了底之說也。更非二聖人之敎一。心有レ主。則外邪不レ得レ入。都心有二一箇之思念底一。他念不レ生。是心不レ在レ焉見聞而不二見聞一之謂也。張子於レ心立二主張一。思二念之一來。故外邪似レ不レ入。少湛然靜寂也。於レ此味來以爲二公平一。於レ是味來以爲二是非易一レ見。是心少定靜。無二浮躁紛擾一。故認二得此間一爲二心虛之說一也。學者因二此說一。多執二靜寂一厭二浮躁一。日用事物之應接。切好二靜坐一欲二常心一。是去二聖人之敎一遠。入二異端之見一近。凡動靜虛實。共道所レ寓。日用之常也。若落二在一方一。則偏倚過不及也。張子曰。心淸。是又虛レ心也。尤近二異端之說一。可二熟讀而初覺一也。

或問。橫渠云心要二洪放一。又曰。心大則百物皆通。心小則百物皆病。又曰。常心少。師曰。心大指二寬平弘遠一。心小指二偏陋固淺一。其說尤好。其曰二百物皆通一未レ會。不三究二得事物之理一。則無二可下貫通上處一。常心之說。予久執レ之。且揭二常之一字一爲レ戒。以爲下心亂多放僻遺失。此間速認二得這箇常一來。客慮少而知明上。間竊以爲。不レ可二紛擾一之地紛擾底。是格致之功不レ積也。不レ加二格致之功一只欲レ復レ常。是不レ可レ得。切下レ手得レ復レ常。亦只沉默底。而無レ益二事物一。雖レ復レ常。豫不二格致一之知。如何俄有二貫通一乎。今按。不レ究二事物之理一。言二常心一。則老子觀レ常。而其日用好二靜寂沈默一。其應接過二重緩一。比二輕忽一則少似レ有レ優。輕忽亦因二事物一有二太益一。不レ可レ必二優劣一。張子常心之言。亦有二

志使氣不能亂。此大可驗。師曰。張天祺。自上着牀約不得思量事。是禪之坐禪拂拭也。思量不得思量事。甚落在思量底。地這思量如麻生。故執捉一箇心。斷百思想。是提撕公案來也。司馬氏念箇中字。制百思量。是以中易思量也。是等說甚造作來。豈聖人之道乎。道須臾不可離。語默動靜。日用事物之際。皆有當然之道。或欲不得思量事。或念箇中字。於無事無物之時。立一箇有事物。是以道差別日用來也。聖人之道更無作爲。是等皆作爲來繫縛也。程子以爲非自然。說得好。然持其志使氣不能亂。是令敬主張。所謂主一之意也。是又與張天祺欲不思量事。司馬君實只管念箇中字。其優劣不遠。又爲敬繫縛也。只敬有嚴肅之味不亂之樣。中字無形象可捉。不思量事亦無象。比挍來敬字少足檢束。檢束底是繫縛尤大也。各味心欲執捉之弊至此也。

或問。張子曰。虛心然後能盡心。又曰。虛心則無外以爲累。又曰。心旣虛則公平。公平則是非瞭然易見。又曰。心淸時常少。亂時常多。其淸時即視明聽聰。四支不待羈束而自然恭謹。其亂時反是。此說如何。師曰。程子曰。有主則虛。又曰。有主則實。朱子釋之曰。中有主。外邪不能入。自其有主於中言之。則謂之實。自其外邪不入言之。則謂之虛。因擧林擇之宋古田人。朱子稱之爲友。作主一銘云。有主則虛。神守其都。無主則實。鬼闞其室。因是等說。張子所謂虛者。有主而外邪不入之謂乎。是心安頓主張了。無百思想。故號曰虛。少差異端之虛無。然心有一箇之主張。是不虛也。且心元虛靈。今欲虛心。是虛中覓虛也。張子欲去繫著底。因爲

拾精神一。是近二定性之說一也。先儒以二定性一爲二定心一。是性無レ可レ定。心之知覺可レ定之謂也。按。心性本一也。只可レ以レ正。不レ可レ以レ定也。

或問。范淳夫女讀二孟子牛山章一曰。孟子不レ識レ心。心豈有二出入一。伊川聞レ之曰。此女雖レ不レ識二孟子一。却能識レ心。朱子曰。此女必天資高見。此心常湛然安定無二出入一。然衆人不レ能二皆如一レ此。若通二衆人一論レ之。却是走作底物。此說如何。師曰。范淳夫女以二孟子一爲レ不レ知レ心。伊川此女爲レ識レ心。太不レ會。識レ心則知二人之大源一也。先儒數輩皆不レ識レ心。故或執レ理。或執二知覺一。已識レ心。是聖門之學道。其用初可レ明也。不レ識レ心。悉弄二精神一馳二高尙一。不レ知二聖學之入門一也。此女只以二運動底一爲レ心。認二精神一爲レ心。信レ口難二孟子一也。朱子曰。心却易レ識。只是不レ識二孟子之意一。此語差了。識レ心乃知二孟子之意一也。不レ識レ心乃不レ識二孟子之意一也。孟子開レ口必談二性心一。不レ識二性心一而可レ知二孟子之意一乎。愚按。心之說却易レ識。其應用當レ道。只是不レ可レ易也。異端入定坐禪樣。皆存レ心識レ心之說。而於二應事接物之時一。事事不レ中レ理底。是其存レ心識レ心已差來也。今予竊爲二此論一。雖レ盡二心之說一。其應用當レ道樣。不レ在二格致積累之功一不レ可レ得。是心之說却易レ識。其應用當レ道。只是不レ可レ易之謂也。

或問。程子曰。張天祺昔嘗言。自約二數年一。自レ上二着牀一便不レ得レ思二量事一。不レ思二量事一。後須下强把二他這心一來制縛上。亦須三寄寓在二一箇形象一。皆非二自然一。司馬君實自謂。吾得レ術矣。只管念二箇中字一。此則亦爲レ中繫縛。且中字亦何形象。若二愚夫不一レ思慮。冥然無レ知。此亦過與二不及一之分也。持二其

了也。朱子曰。聖人自有二聖人大公一。賢人自有二賢人大公一。學者自有二學者大公一。大公是包二說順應一。公是忠。便是維天之命。於穆不レ已。黃幹曰。蓋以三遽忘二其怒一。爲二大公一。愚謂。大公聖人賢人學者各以有二大公一。是朱子之說也。凡大公者自二聖人一至二學者一。不レ可二差別一。差別來乃不二大公一。按。大公者天地之大德。道之大源。以二古今一不レ可レ變。以二聖愚一不レ可レ改也。心性之究盡。期二此大公一也。事物之應接。亦期二此大公一也。此大公不レ在二積累究盡一。更不レ可レ得。直以二廓然大公一說來。以二此句一爲二工夫一。思二量定性之應用一。乃竟不レ可レ得。明道之語意甚高。無レ益二後學一。有レ弊二聖學一也。

或問。定性書所レ論。固是不レ可レ有レ意レ於レ除二外誘一。然此地位高者之事也。在二初學一恐亦不レ得レ不レ然。否。師曰。定性書之所レ論。都太高。不レ惡二事物一。不レ逐二事物一。無二將迎一無二內外一。不レ可レ有レ意レ於レ除二外誘一等之說。殆出レ自二老莊釋氏之書一。不レ在二聖門之敎一。聖人之道。只在二學問思辨之格物致知一。其積累至レ無レ跡。雖レ不レ可レ有レ意レ於レ除二外誘一。是安行之謂。而不レ可レ謂レ不レ可レ有レ意。學者期二此說一來。竟入二異端之高尙一乎矣。

或問。定性之說如何。師曰。朱子曰。定性者存養之功至。而得二性之本然一也。性定則動靜如レ一。而內外無レ間矣。天地之所三以爲二天地一。聖人之所三以爲二聖人一。不レ以二其定一乎。君子之學。亦以求レ定而已矣。愚謂。定字未レ審。性心之用。只在二格物致知之間一。學者因二定性之說一。專執レ靜求レ爲二主張一也。知レ止而後定。是聖人之敎也。直以二定性一。則措二格致之力一。欲二默識心通一。爲二高尙之工夫一來。尤非二聖人之學一也。凡後世之學者。切認二虛靜一以爲二工夫一。象山陸氏敎レ人求二放心一。則是主レ靜以收二

無レ常。非二寂然不動之謂一。故不レ可レ謂二之中一也。程子以二聖人之心一爲二明鏡止水一。是格物之功盡適。無レ不レ中レ節也。若以二心之躰一爲二明鏡止水一。甚差了也。

或問。程子曰。人心必有レ所レ止。無レ止則聽二於物一。惟物之聽。何所レ往而不レ妄也。又曰。人心不レ得レ有レ所レ聚。又曰。人心常要レ活。則周流無レ究。而不レ滯二於一隅一。此說或以レ有レ所レ止。或以レ無レ所レ繫。師曰。人心只詳二盡其理一。情之發而在レ中レ節也。是心之應用也。詳二盡其理一來。則有レ所レ止有レ所二周流一。流行活然。而至靈至妙也。更無三別法可二求尋一也矣。

或問。明道答二張子一定性書如何。師曰。朱子曰。定性書一篇。莫レ出二廓然而大公。物來而順應之二句一。自後許多之說話。都只是此二句注脚也。艮二其背一不レ獲二其身一。行二其庭一不レ見二其人一。此是說二廓然而大公一。孟子曰。所レ惡二於智一者。爲二其鑿一也。此是說二物來而順應一也。此解太可也。明道云。不レ惡二事物一。亦不レ逐二事物一。今人惡則全絕レ之。逐則爲レ物引將去。惟不レ拒不レ流。泛應曲當。則善矣。蓋橫渠有下意二於絕二外物一而定中其內上。明道意以爲。須二是內外合一。動亦定靜亦定一。則應レ物之際。自然不レ累二於物一。是張子程子之意也。然只謂下不レ惡二事物一亦不上レ逐二事物一。而不レ謂二其用敎一。則以二何處一爲レ中レ節。以二何應一爲二曲當一乎。若以二意見一推來。皆己之私。而不レ可レ得二其實一。其用敎以レ定。其定亦可レ有二審究一。不二詳紲一。則定是繫縛底也。

或問。廓然而大公。物來而順應二句。定性書之要語。說得好。然至二其地一之工夫如何。師曰。來問尤好。明道所レ指之廓然大公不レ可レ知。其語雖二說得好一。若以二意見臆說一究推。則廓然大公之義甚差

當羞惡而惻隱。便不是。愚按。程朱論心之善惡如此。是以性爲理。以心爲知覺虛靈之說也。性心無善惡之可論。只因氣稟之所成。或善或不善也。學問之道無他。正其氣稟習染之所因。詳學審問愼思明辨。則其邪正是非。其理甚究。於此固執篤行。則日用之間。事物之應接。身體之動靜。各中節。而無所不通。心性初明初善。而無昏昧不善也。心性只生々之理無息。能虛靈。能感通知識。不可以善惡論之。善惡者因氣稟習染來底也。

或問。以赤子之心爲已發。是否。程子曰。已發而去道未遠也。曰。赤子之心與聖人之心若何。程子曰。聖人之心明鏡止水。呂與叔曰。赤子之心良心也。天之所以降衷。民之所以受天地之中也。寂然不動。虛明純一。與天地相似。與神明爲一。傳曰。喜怒哀樂之未發。謂之中。其謂之歟。此心自正。不待人而後正。而賢者能勿喪。是等之說。以赤子之心爲可見人之本心也。師曰。氣質未全。乃性心亦不全。赤子氣質未全。故情欲太薄。以此心爲中爲正。太差了。赤子之於性心。尤生々無息。而感通知識。亦淺薄底也。程子以爲去道不遠。呂氏亦以爲與天地相似與神明爲一。此等之說共不通也。以昏昧愚蒙感通知識之淺薄爲天地神明之理。乃草木之無識。昆虫之蠢動。皆以良心乎。大人不失赤子之心。取其純一無營欲巧智之思。豈大人以赤子童蒙之昏愚底爲我本心來乎。赤子氣質薄。其心亦不厚。及其長。氣質全具。其心尤厚。竟因情欲之流蕩放僻。疑惑昏昧雜出。聖人立敎修道之用。在此間也。因敎修道。則初知天地之大源。安頓人之爲人地。是天命之性心也。朱子亦詰呂氏之說曰。赤子之心。動靜

人心常不レ動。故能應ニ萬物之變一。不レ動非ニ無レ所下運用上之謂一也。順レ理而應。不ニ隨レ物而遷一。雖レ動猶レ靜也。西山言得好。然不ニ隨レ物而遷一之說不ニ分明一。心能遷轉不レ止。是運動之用也。不レ可レ隨レ物。則不ニ隨遷一底。是心之遷轉中レ節也。乃格物致知之功也。北辰居ニ其處一能遷轉。列宿守レ之爲レ宗。人心在ニ胸臆一能流行。身躰因レ之爲レ用。皆能動來底也。

或問。心之不レ惑不レ懼。其應用有レ道乎。師曰。公孫丑問曰。不レ動レ心有レ道乎。孟子曰。我善養ニ吾浩然之氣一。敢問。何謂ニ浩然之氣一。曰難レ言也。其爲レ氣也。至大至剛。以レ直養而無レ害。則塞ニ于天地之間一。其爲レ氣也。配ニ義與一レ道。無レ是餒也。是集レ義所レ生者。非ニ義襲而取一レ之也。行有レ不レ慊ニ於心一。則餒。愚謂。孟子此答。開示切要不レ可レ容レ言。是便格物致知之謂也。不レ可レ離レ氣。氣已不レ離。則其氣至大至剛。而充ニ塞天地之間一。若有レ私有レ邪。乃不レ慊ニ於心一。氣忽餒。餒則屈惑竟爲ニ情欲一所レ暴。是惑懼之所レ因也。孟子所レ謂不動心。只說ニ其氣一而不レ及レ心。是論レ心未下嘗不上レ以ニ情欲一也。後世末學不ニ深翫一。殆陷ニ溺異端之說一也。

或問。心有ニ善惡一乎。師曰。程子曰。心本善。發ニ於思慮一。則有レ善有ニ不善一。若既發。則可レ謂ニ之情一。不レ可レ謂ニ之心一。朱子曰。心是動底物事。自然有ニ善惡一。且如ニ惻隱一。是善也。見ニ孺子入一レ井。而無ニ惻隱之心一。便是惡矣。離ニ着善一。便是惡。然心之本體。未ニ嘗不一レ善。又却不レ可レ說レ惡。遺書曰。心本善。發ニ於思慮一則有ニ善不善一。此段微有ニ未レ穩處一。蓋凡事莫レ非ニ心之所一レ爲。雖ニ放僻邪侈一。亦是心之爲也。善惡但如レ反ニ覆手一耳。翻一轉便是惡。止安頓不レ着也。便是不善。知下當ニ惻隱一而羞惡。

自有レ所レ郷。其應用可レ中レ節。是學者之功用也。夫子所レ論。只指三心之無二方形一。不レ謂二心之工夫一。後世附二會存レ心誠レ心底說話一。尤非二孟子之心一也。

或問。孟子曰。養レ心莫レ善二於寡欲一。此說有下存二養心一之意上。師曰。是乃正二其心一在レ誠二其意一也。心不レ因二情意一。則不レ可二論言一。欲者情欲也。寡者盡二其理一。令二欲中一レ節之謂也。情欲發而中レ節。則養レ心也。是孟子非レ言二格物致知之說一乎。宋周子曰。養レ心不レ止二於寡而存耳一。蓋寡レ焉以至二於無一。無則誠立明通。周子以レ無爲二養心之要一。無是令二情欲無一レ之也。喜怒哀樂發而中レ節者。聖人之敎也。令二是至一レ無底。是異端之斷見也。人竟所レ不レ能レ至レ無也。朱子以レ無爲レ指下心之無上レ流二於欲一。少雖レ似二說得好一。周子之意見。悉自二此無字一流出來也。

或問。心屬レ動乎屬レ靜乎。師曰。心者該二動靜一。可レ動底是動。可レ靜底是靜也。然心屬レ火。運動流行。生々無レ止者。是心之體也。故動是心之用也。情之發應レ物。意之動二機微一。皆是心之動用也。心能虛靈。心能感通知識。心能活物。朱子曰。心要レ活。周流無レ窮。活便能如レ此。是心屬レ動也。然靜亦心之用。靜時非レ無二此心一。只靜時這箇生氣少無レ息。靈妙感通底更不レ離。彼寐睡之間。亦運動流行之妙用不レ止。故以レ心屬レ動也。

或問。孟子曰。我四十不レ動レ心。是心之不レ動也。師曰。孟子所レ謂不レ動レ心者。不レ惑不レ畏之謂也。志厚道明。德立行正。則富貴貧賤威武死生之間。無レ所二疑惑一。無レ所二畏怖一。恒伸二萬物之上一。是孟子不レ動レ心也。而今所レ謂心屬レ動者。運動流行之動也。西山眞氏曰。北辰常不レ移。故能爲二列宿之宗一。

或問。程子曰。心要在腔子裏。是孟子求放心之說乎。師曰。心恒在腔子裏。心不在腔子裏。乃死了。孟子求放心者。重在放字也。心雖在腔子裏。放蕩而不中節。多皆之情欲不止。故學問這裏也。是學問之道所以無他也。不學問放蕩底。只收住此心。是心所繫着尤有大蔽也。

或問。孟子曰。盡其心者知其性也。知其性則知天也。存其心養其性。所以事天也。是盡心存心。皆工夫心說也。師曰。盡者無不致也。這箇心雖感通知識。不盡致。則其知不至。其知不至。則性之應用不與天地參。不與天地參。則不知其性也。此性與天地參。而後爲聖人。故盡其心者知其性也。知其性則知天也。是天命之謂性。率性之謂道。修道之謂教之謂也。因教而脩道。脩道而率性。率性則一天命。孟子盡心之章。中庸首章。表裏不二。存心者盡心之謂。乃求放心也。不收拾這箇心而爲主張焉也。盡字存字放字。各可熟味玩索也。

或問。孟子曰。孔子曰。操則存。舍則亡。出入無時。莫知其鄉。惟心之謂與。此說可收拾此心之謂乎。師曰。是夫子論心之無方形也。能感通知識。故操則感通知識。舍則無方形。收右通右。收左通左。或走外事。或閑內靜。或語默或動靜。是箇活物不須收拾繫着。是出入無時。莫知其鄉也。聖人以格物致知爲誠意正心之用。是操則存也。存心之工夫也。此教不至盡。則失其養。無物不消。是舍則亡也。故心之開示也。今盡心存心求放心來。則心斯明心斯定。

心ニ來。心失ニ靈妙ニ去ニ知識一。爲ニ一箇之死物一也。聖人之教。在レ令下此心能感ニ通其理一知中識其則上。心已感ニ通知ニ識事物之理則一。便其靈妙與ニ天地一一ニ其誠一。而無レ所レ不ニ感通知識一。其所ニ感通知識一。至大至公。而惟精惟一。允執ニ其中一也。自ニ那裏一見得來也。則後來主一之說。甚心之緊収也。師曰。孟子曰。仁人心也。義人路也。舍ニ其路一而不レ由。放ニ其心一而不レ知レ求。哀哉。人有ニ雞犬放一。則知レ求レ之。有ニ放心一而不レ知レ求。學問之道無レ他。求ニ其放心一而已矣。愚謂。孟子求ニ放心一之放字甚重。放者放逸流蕩。而不レ知ニ其則一。不レ中ニ其節一之謂也。大抵人々日用動靜之間。這裏心放逸流蕩。而不レ知ニ其則一。竟不レ中ニ其節一。故學問之道。唯有ニ此教一也。是孟子指ニ示心之應用一也。凡情之發動而及ニ事物一。身躰之動靜寤寐。各有レ則有レ節。失ニ其則一違ニ其節一。乃是放心也。後儒唯以ニ緊著放去一爲ニ放心一。故又以ニ主一之敬一爲ニ放心之工夫一。不レ知ニ此敬此主一乃爲ニ放心一。自是學ニ求下放心上之句一爲ニ一話頭一來。以レ心欲ニ収拾而爲ニ自家主張一。然心無ニ方形之可ニ収拾一。故以レ敬爲ニ心之主一來也。愚按。心元一身之主宰。又別不レ可レ覓ニ以下此心上爲ニ主張一。唯不ニ學問思辨一底。多放ニ流氣稟之厚薄一也。欲レ令ニ此心不ニ放流一。便在ニ學問思辨之力一。不ニ學問思辨一。主一自適。靜坐存養。枉費ニ工夫一。沉默謹厚之一魯士也。是乃放心也。緊著也。無レ益ニ日用之間一。無レ功ニ人物之事一。是豈孟子求ニ放心一之謂乎。學問之道。孟子斷然說レ在レ求ニ放心一。其開示切要之言。非下曲盡ニ其指一服膺而勿上レ失。不レ可レ知ニ其實一也矣。

辨ニ或問ニ心之應用一

辨下恐脫力之字。

以人心爲不是底之心。以生形氣之私爲人心。以原天命之性爲道心。太支離也。人心者。只指人之心也。人之心是危也。道心者常微也。其用有惟精惟一允執厥中。惟精惟一允執厥中。是格致之功也。

師曰。先儒有令心主內之說。以此爲性心之靜定。伊川云。人心作主不定。如破屋中禦寇。又云。如一箇飜車。每々敎學者做箇主。愚謂。心者一身之主宰。是感通知識生氣流行。而一心之應用悉因此心也。人物之生。各以此心爲一身之主宰也。學者唯使此心常有管攝收住。爲自家主張。是比流蕩底之人。則少有益。於聖人之道太遠矣。凡人之感通知識。不因學問思辨行。乃其知未盡。其才未明。故學者日用之力行。在學問思辨之間。不言此敎。只令心爲主張。心是收住來。無其理之明分。無其知之能及。唯一箇沉默底之人也。是心雖活物神明不測。心竟被管攝繫收。爲死物了。尤可熟味也。

師曰。心如何收住。先儒嘗求所以爲主之實。安頓一箇敬。竟爲主一之說。是以敬收束得來謹密。正是爲着力做主處。不敬便掉散疎放不復做主了。自是立敬說。爲存心工夫。南軒張氏主一箴曰。惟學有要。持敬勿失。驗其操捨。乃知出入。曷爲其敬。妙在主一。曷爲其一。唯以無適。居無越思。事靡他及。伊川曰。主一之謂敬。無適之謂一。明道曰。惟是心有主。如何爲主。敬而已矣。是各以敬收住心之謂也。愚謂。心流蕩放僻。則以敬究其正也。惟一向以敬收底。是心之繫住也。豈聖人之敎乎。心能靈妙。而事物之際。其應接尤速也。今以敬繫住此

然不レ知二心之應用一也。性能感通知識。心能具レ之。故生々無レ止。其事物之觸來底。感通最速。能知二識焉一。可下爲二堯舜一參二天地一格中鬼神上。雖二千萬里之遠一。一念便到。雖二千古人情事變之秘一。一照便知。是心能將迎。心能隨レ物計レ事底。至靈至妙之用也。無二將迎一。則寒至而知レ寒。暑來而知レ暑。寒則不レ計二暑之用一。暑則不レ思二寒之至一底。是性心之應用。聖人之大道乎。履レ霜知二氷至一。時二其亡一也而往拜レ之者。易之教戒。聖人之知レ幾也。莫レ見二乎隱一。莫レ顯二乎微一者。君子之愼二其獨一也。幽暗之中細微之事。跡雖レ未レ形。而幾則已動。心能感二通之一知二識之一。是心之將迎底也。將迎思量。而格致之功甚盡。初可二與下天地上參一。無二將迎一無二內外一。欲二鑑空衡平之地一。則是異端之虛靜恬淡。止水明鏡之論也。以レ銅爲レ鏡。鏡能磨來。姸媸能明。是鏡之理也。心能格致來。邪正能通。是心鏡之喩也。若以二心之本體一爲レ如下鑑空一過不レ止不上隨。以レ是爲二心之應用一。心是一箇之死物。其靈妙在二何處一乎。聖人云道唯以レ不レ得レ已爲レ教。人物各有二此心一。則有二這感通知識一。是不二作爲一不二計校一。自然之天誠也。而今立下無二將迎一如二鑑空一之教上來。絕二感通知識一也。凡有レ生者。不レ至レ死不レ可レ及二此地一。尤異端之邪說也。

誠一本作レ識

師曰。程子以レ心使レ心之說。道心爲二一身之主一。而人心其聽レ命也。朱子曰。飢欲レ食渴欲レ飲者。人心也。得二飲食之正一者。道心也。愚謂。人心者。都人之感通知識底之心也。此心多流二情欲一蕩二意見一。故曰二人心危一。此間以二天地至大至公聖人大道之心一格致來。則心悉安二頓這道一也。然人々大抵流二蕩氣質之過不及一。此道心惟微也。人心道心不レ二。此心正則道心也。正二此心一在レ誠レ意也。先儒

却來矣。西山眞氏曰。大舜十六字。開二萬世心學之源一。臨川吳氏曰。心學之妙。自三周子程子發二其秘一。學者始有レ所レ悟。以致二存心之功一。周子曰。無レ欲故靜。程子曰。有レ主則虛。此二言者。萬世心學之綱要也。是等說。以二聖人之道一爲二心學心法一之差了也。

師曰。明道程子曰。學者全體二此心一。學雖レ未レ盡。若二事物之來一。不レ可レ不レ應。但隨二分限一應レ之。雖レ不レ中不レ遠。伊川程子答二朱張文一書曰。心通二乎道一。然後能辨二是非一。如三持下權衡上以較二輕重一。朱子曰。間獨惟念。昔聞二延平先生之敎一。以爲爲レ學之初。且當三常存二此心一。勿二爲下他事上所下勝。愚謂。是等說不二詳說下一底。多陷三溺體二認心一也。體二此心一。雖レ不レ中不レ遠。心通二乎道一。則能辨二是非一。常存二此心一。勿二爲下他事上所下勝等。不二格物致知一。而豈直入二天地一乎。格物而知至則意誠。故心自正而通レ道。唯存二茲心一。不レ待二其功一。欲レ通二其理一。心竟不レ可レ正。心之應用。在二意之誠情之中一節。不レ可二遠求近覓一也。

師曰。明道程子答二張子厚一定性書曰。所レ謂定者。動亦定靜亦定。無二將迎一無二內外一。將。送也。迎。接也。朱子心說曰。此心澄然惺々。如二鑑之虛一。如二衡之平一。蓋眞對二越乎上帝一。而萬理皆有レ定二於其中一矣。及二夫物之已感一也。則妍媸高下之應。皆因二彼自一爾。又答二王子合一曰。心猶レ鏡也。但無二塵垢之蔽一。則本躰自明。物來能照。西山眞氏曰。事物之來。以レ理應レ之。猶下鑑懸二於此一而形不上能レ遁也。鑑未二嘗隨レ物而照一。性其可レ謂二隨レ物而在下外乎。故事物未レ接。如二鑑之本空一者性也。事物既接。如二鑑之有下形者。亦性也。愚謂。先儒皆云。心之應用。更無二將迎一。如三鑑之空而能照二萬象一。是說得甚近。

太極一。致道學以爲レ問。朱子曰。這般處極細難レ說。看來心有二動靜一。其體則謂二之易一。其理則謂二之道一。其用則謂二之神一。朱子此說。心以レ有二動靜一難レ言二太極一。動靜亦自二太極一出來。故難レ言レ不二太極一也。是太極之說相差了也。朱子且曰。太極心之理。心之動靜是陰陽。是以レ性爲二太極一也。

或曰。朱子嘗著二心說一。如何。師曰。朱子以二虛靈知覺一爲レ心。以二仁義禮智一爲レ性。說二主敬之功一來也。尤似レ有レ益二于學者一。愚謂。凡心無二言可一レ容。學者之力行只在二格物致知一。切著二心說一底。是甘レ心弄レ性之徒也。夫子曰。正二其心一在レ誠二其意一。是聖人之敎也。更無二心之可一レ說。朱子著二心說一。雖二道得好一。其本已違二聖敎一也。

論二心之應用一

師曰。論二心之應用一以二情意思慮一。情之中レ節。意之誠。思慮之詳レ理。各在二格物致知之功一。故大舜十六字。以二危微一正二其機一。以二允執一レ中戒二其敎一。夫子正レ心以レ誠二其意一爲二其序一。情意思慮是盡是誠。則此心實與二天地一同二其大一。萬物無レ所レ不レ通。一二顯微一徹二表裏一。始終無レ間。毫髮無レ差。不二格物致知來一。則拘二氣稟所一レ値。繫下耳目身躰之欲上。此心梏二於形器之間一。違二天地大公一。失二萬物品節一。其感通知覺。其生々無レ息。唯是爲二己私一。不レ伸二萬物之上一。常屈二情欲之下一。與二無知之禽獸一更無レ差。是日用之工夫。所三以在二格物致知之間一也。

師曰。以二中庸一爲二孔門傳授之心法一。以二堯舜禹受授之十六字一爲二萬世心學之源一。心法心學之說。後儒因循而論レ之。於レ此聖人之學。其機已入二異端一。竟昧二心學之妙一。成二存心之用一。格物致知之功初失

行底。是心之理也。五臟各雖レ有レ得。因二這箇運動之流行一施二其能一。是心所三以爲二五臟之長一也。

或問二人心形而上下一。師曰。指二其形體方象一。則有二一箇象一。是形而下也。故爲二肺肝五臟之一一。指二其本理一。則感通知識無レ不レ涉。是形而上也。

或問。朱子曰。靈處只是心。不二是性一。性只是理。師曰。以二知覺一爲レ心。以レ理爲レ性之謂也。心只知覺而無レ理。則人心道心正レ心等說不レ明。且知覺不レ理。何乎。只泥二性善一來。竟分二性心一差了矣。

或問。心是知覺。性是理。心與レ理如何得二貫通爲一レ一。朱子曰。不レ須レ去二貫通一。本來貫通。問。如何本來貫通。朱子曰。理無レ心則無二着處一。是朱子亦理與二知覺一言二貫通一也。理則知覺也。知覺則理也。更不レ可二支離一也。

或問。朱子曰。心字一言以蔽之。曰生而已。此說如何。師曰。心之理只生々無レ息。觸來便感通知識也。程子曰。心生道也。朱子此說。各因二孟子仁人心也句一來也。天地妙用。本生々而不レ已。人物今因二天之稟賦一。接二得此天地之心一。方能有二生々之氣一也。是心之全體。性之妙用也。

或問。朱子曰。有二是心一。斯具二此形一以生。是心乃屬二天地一。未レ屬レ我在。此說如何。師曰。有レ象則有二此心一也。理氣妙合。而其妙用自在也。是心屬二天地一之句未レ通。此象此心。各所二天地之稟賦一。而不レ可二作爲一也。

或問。心具二性情一。是太極具二象數一之謂乎。然乃心與二太極一不レ別乎。師曰。太極者。這箇心亦相具也。心只具二性情一。太極者。人物內外始終之間悉包藏來也。趙致道謂。心爲二太極一。林正卿謂。心具二

是心之方象也。心之理也。其理則性。其用則情。是心具二性情一之謂也。朱子以二仁義禮智一爲二心之體一。以二四之情一爲二心之用一。是自二性善一說出來也。

或問。張子曰。合三性與二知覺一有二心之名一。知覺是心乎。師曰。宋儒皆以二知覺一爲レ心。其善爲レ性。是張子認二知覺一爲レ心之謂也。朱子曰。有二知覺一謂二之心一。又曰。知覺便是心之德。又曰。虛靈自是心之本體。黃幹曰。心之能爲二性情之主宰一者。以二其虛靈知覺一也。陳淳曰。性只是理。全是善而無レ惡。心含二理與一レ氣。理固全是善。氣尙含二兩頭一。在レ未二便全是善底物一。是等說分二心性一。以二理善一爲レ性。以二知覺一爲レ心。甚差了。先儒皆以二知覺一爲レ氣。故朱子曰。心者氣之精爽。是皆性心之說未二分明一也。凡知覺底與レ理如何分別乎。理因二知覺一而通。知覺因レ理而應。故感通知覺底。二氣五行相合之妙用。其善不善者。在二盡究得一也。先儒以レ性爲二仁義禮智之善一。而其感通知覺以レ無レ所レ可レ言。竟指レ心爲二知覺一之說也。愚謂。心之理是性。性生々不レ止。感通知識耳。心之方象是五臟之一。屬レ火。心之發動是情。其用在二格物致知之功一也。

或問。心性只一也。程子曰。心則性也。在レ天爲レ命。在レ人爲レ性。所レ主爲レ心。實一道也。通二乎道一。則何限量之有。師曰。心性豈別乎。唯指二其方象其理一也。然無二限量分別一。則混合而不レ可レ通。而今擧喚則言レ人。人之一身各有二分數一來。心亦如レ此。一擧則心具二性情一。故曰レ心乃性情相具。然心性不レ可レ混。性情是心之分數也。伊川云。自二性之有レ形者一謂二之心一。說得甚好矣。

或問。五行在レ人爲二五臟一。然心唯具二得五行之理一。是以二心之虛靈一否。師曰。心屬レ火。生々之氣流

得心字一。性與レ情皆從レ心。此等說道得好。
師曰。程子曰。心如二穀種一。仁則其生之性。是等甚理會了。張子曰。心統二性情一者也。朱子注曰。統是主宰。性者心之理。情者心之用。心者性情之主。孟子仁人心也。又曰。惻隱之心。性情之上都下二箇心字一。可レ見三心統二性情一之義一。愚謂。心具二性情一之謂也。以レ心爲二性情之主一來底差了。心唯性情之舍也。故論二性情一。都以二心字一下來也。橫渠統字未レ功也。

師曰。古人皆指二性情一曰レ心。大舜人心道心。孟子惻隱之心。皆以二性情一論底也。是心具二性情一之謂也。人之四支運動。百骸之應用。與二夫飢思レ食渴思レ飮。夏思レ葛冬思一レ裘。其不レ得レ已思慮究理。及二其中一節。是乃上帝所レ降之衷。烝民所レ秉之彝。固二有那裏一。是心具二性情一。曰レ心則性情相擧也。邵子擊壤集序曰。心者性之郛郭。北溪陳淳曰。心只似二箇器一一般。裏面貯底物。便是性。是等說道得甚好。愚按。滿腔子是生生之氣。運動而不レ住。推二其舍一。則在二胸臆裏一。爲二心臟一。爲二一身之主宰一也。爲二神明之舍一也。

辨三或問二心之說一

或問。朱子曰。心之爲レ物。實主二於身一。其體則有二仁義禮智之性一。其用則有二惻隱羞惡恭敬是非之情一。是朱子以二體用一論レ心也。又曰。心者有レ體有レ用。具二衆理一者體。應二萬事一者其用。師曰。有二象體一有二其理一。所レ謂心之象體者。神明之舍。五臟之一。是也。所レ謂心之理者。生々之氣少不レ止。故孟子仁人心也。大象曰。復其見二天地之心一乎。是也。心能運動。血脈能流行來。其所レ觸能感通知識。

神明之舍。性情之所レ具。一身之主宰也。

師曰。字書曰。心火藏。身之主。神明之舍也。祝無功曰。庖羲一畫。直豎レ之則爲レ丨。左右倚レ之則爲レノ爲レ乀。縮レ之則爲レ丶。曲レ之則爲レ乙。乙圓而神。一丨ノ乀方以直。世間字變化浩繁。未レ有下能外二一丨ノ乀一結二搆之一者上。獨心字欲レ動欲レ流。圓妙不レ居。出二之於一丨ノ乀之外一。更索二一字與作レ對。不レ可レ得。愚案。心者其臟屬レ火。是生々無レ息。火之炎上少不レ住。能流行運動之理也。因レ此便心是生々之氣。人之形體。血脉之運動。唯在二此心一也。火少住則滅。心少不二運動一則死。是心所三以爲二一身主宰五臟之第一一也。此心未レ滅。則此身生氣運動。此心已滅。則此身則斃。天地之流行。亦不レ別レ焉也。

師曰。心具二性情一之謂也。這箇性自二此心一感通知識。這箇情自二此心一發動來。故其形而上者是性也。其形而下者是情也。心者性情之舍。指二其象一則曰二心臟一。性全無二方象一。心之有二方象一。又不レ可二方象一。

師曰。心如二穀種菓心一。其穀種核穀裏一點中心。是則心之象也。一箇象包藏該載來。是穀種菓仁之心也。人之心全如レ此。故以レ心爲二五臟之一一。於二五行一屬レ火。爲二生々之氣一。此心包含核載來。是具二性情一之謂也。

師曰。心具二性情一。謂二其方象一。則謂二之心一。指二其妙用之所以一。則謂二之性一。指二其發動應用一。則謂二之情一。其本一。而其殊有二心性情一也。朱子曰。大抵都主二於心一。性字從レ心從レ生。古人制レ字。亦先制二

山鹿語類卷第四十二

聖學十　性心

論レ心

師曰。理氣相合。天地既分。則人物相成。是天道流行。(此以レ理言レ之)造化發育(此以レ氣言レ之)也。凡有二聲色貌象一者。莫レ不三各有二此心一。而自不レ容レ已。皆得二於天之所レ賦。而非三人之所二作爲一也。此心隨レ感而能應。以二於身之所一レ具。則有二口鼻耳目身躰四支之用一。及二於身之所一レ接。則有二君臣父子夫婦長幼之常一。極二其大一。則天地之運古今之變。盡二其小一。則一塵之微一息之頃。都是天地之妙用。人物之性心。不二能外一也。不二能遺一也。大舜曰。人心惟危。道心惟微。孔子曰。欲レ修二其身一者。先正二其心一。顏子其心三日不レ違レ仁。曾子曰。心不レ在レ焉。視而不レ見。聽而不レ聞。食而不レ知二其味一。孟子曰。仁人心也。引二孔子言一曰。操則存。舍則亡。出入無レ時。無レ知二其鄕一。又曰。盡二其心一者。知二其性一也。又曰。學問之道無レ他。求二其放心一而已矣。又曰。我四十不レ動レ心。又曰。豈無二仁義之心一哉。其所三以放二其良心一者。亦猶二斧斤之於一レ木。易曰。見二天地之心一。洗レ心盡レ性。是等心說。可二以見一也。

師曰。人之性。能生々無レ息。能感通知識。詳盡審思。則包二藏許多之道理一。彌二綸天地一。該二括古今一。推廣得來。蓋天蓋地。莫レ不レ通。是性之妙用也。其性充二形體之間一。無二方形之可一レ指。然於二身體之裏一。其可二舍寓一之地。是謂二心胸一。一身之中央。五臟之第一也。故以二此臟之所一レ伏爲二胸臆一。此心是

山鹿語類卷第四十二目錄

聖學十　性心

文華盛二于上一也。其全體者上レ天下レ地。藏レ土而不レ見也。

或問。人化レ物物化レ人。男化爲レ女。女化爲レ男。有ニ思士不レ妻而感。思女不レ夫而孕一。是等變如何。

師曰。天地之間。其本二氣五行。而其用千差萬別也。人物之品節。不レ可ニ枚擧一。只二氣五行。過不及。或感レ時或感レ處。或感ニ其偏塞一。竟爲ニ這般模樣一來也。是故。天地之造化無レ究。人物之變化亦無レ究。然理氣相合。則有ニ其妙用一底。更無ニ差別一也。

山鹿語類卷第四十一 終

或問。動物植物其差如何。師曰。動物者有二血氣一。殆類レ人。故其知覺運動。其感通知識。數相似。植物者遠二人類一。其所二闕虛一尤多。然亦天地之理氣相因。而具二其性一也。鳥獸之飛走草木之根蒂。各厚二其氣一可レ見也。

或問。人之質甚美厚。是薄レ理乎。師曰。夷狄之人品各厚レ質。其力其氣專得二剛勢一。是厚レ氣也。故太薄レ理。女子之柔質美容。亦厚レ氣。故遠二其理一。是天地自然。理氣妙合之當然也。左傳曰。叔向欲レ娶二申公巫臣氏一。其母止レ之曰。甚美必有二甚惡一。懼不二敢娶一。平公彊使レ娶レ之。生二子伯石一。其母將レ視レ之。及レ堂聞二其聲一而還曰。豺狼之聲。是必喪二羊舌氏一。遂不レ視レ之。是厚レ質則薄レ理也。

或問。北溪陳淳曰。如二人形骸一。却與二天地一相應。頭圓居レ上象レ天。足方居レ下象レ地。北極爲二天中央一。却在レ北。故人百會穴在二項心一。却向レ後。日月來往。只在二天之南一。故人之兩眼皆在レ前。海鹹水所レ歸。在二南之下一。故人之小便。亦在二前下一。此所二以爲レ得二氣之正一。如レ物。則禽獸頭橫植物頭向レ下。枝葉却在レ上。此皆得二氣之偏處一。此說如何。師曰。是先儒之所レ說皆如レ此。愚謂。天地之間。人物之生。悉父レ乾母レ坤。人物其形骸。各可二與下天地上相應一。唯人形體相應。而物可レ不レ然乎。鳥獸魚鱉之形骸以可レ見。草木者甚厚レ氣。其質有二文華一。故其根蒂皆藏二于土一。其枝葉皆發二于上一。古人植物頭爲レ向レ下。案。植物何下レ頭乎。植物厚レ氣厚レ質。其枝葉花實大二乎外一。其全體藏レ土。是地上所レ發之枝葉皆文華。而其本體在二土中一不レ見。竟成二盤根之大一也。若以レ根爲レ頭。以二枝葉一爲二四體一。則草木之生違二天地一。其枝葉之發。氣之逆上也。萬物皆頂レ天下レ地。草木獨逆流乎。只厚レ質而

氣異而理異也。朱子理同而氣異。氣同而理異之說。太錯亂來。理氣相同而更不ニ間隔一。氣異則理異也。理異則氣異也。是人物之所ニ差別一。天下之事物所ニ以千差萬別一也。

或問。徐子融謂。枯槁之中有レ性有レ氣。故附子熱大黃寒。此性是氣質之性。陳才卿謂。即是本然之性。朱子曰。子融認ニ知覺一爲レ性。故以レ此爲ニ氣質之性一。性即是理。有レ性則有レ氣。他稟ニ得許多氣一。故亦只有ニ許多理一。才卿謂。有レ性無レ仁。此說亦是。師曰。物者厚レ氣。氣者屬レ質。故物之質。能利能長。及ニ枯槁一。亦其質利レ人。是厚レ氣之證也。先儒以レ性爲レ理。竟以三一物有ニ一用一。爲ニ一物一理一。以レ是論ニ其性一。尤謬也。性者感通知識之妙用。這箇死枯底。理氣既絕。不レ可レ謂レ性也。朱子曰。天下無ニ性外之物一。因ニ行街一云。階磚便有ニ磚之理一。因レ坐云。竹椅便有ニ竹椅之理一。枯槁之物。謂ニ之無ニ生意一則可。謂ニ之無ニ生理一則不可。如ニ朽木一。無レ所レ用。止可レ付ニ之爨竈一。是無ニ生意一矣。然燒ニ甚麼木一。則是甚麼氣。亦各不レ同。這是理元如レ此。朱子是等說。以ニ一理一爲レ性來也。

或問。金木水火之用。是非ニ其性一乎。師曰。五行者二氣之形。各妙用之所レ寓也。是非ニ其性一乎。朱子曰。如下舟只可レ行ニ之於水一。車只可上レ行ニ之於陸一。朱子以レ道爲レ性之失也。舟行レ水車行レ陸。皆其道也。不レ可ニ以レ性論一レ之。

或問。禽獸草木之萬差。各有ニ其所一レ由乎。師曰。唯二氣五行過不及之間。有ニ這般模樣一也。朱子曰。草木都是得ニ陰氣一。走飛都是得ニ陽氣一。各分レ之。草是得ニ陰氣一。木是得ニ陽氣一。走獸得ニ陰氣一。飛鳥得ニ陽氣一等。說得甚近。

少格物致知。何有知明才美乎矣。

或問。物々具一太極。則是理無不全也。朱子曰。謂之全亦可。謂之偏亦可。以理言之。則無不全。以氣言之。則不能無偏。師曰。是以太極為理也。（太極之說出于別卷）凡人物之性。各以全無其闕虛。物皆有其別。更不差。牛不為馬。馬不為犬。各自全其性。理氣之間。感通知識底少不離。只有厚理厚氣之差耳。若以天地之大德為全來。太差謬也。

或問。朱子於大學或問因謂。以其理言之。則萬物一原。固無人物貴賤之殊。以其氣而言之。則得其正且通者為人。得其偏且塞者為物。是以。或貴或賤。而有所不能齊者。此說如何。師曰。以人物無差別為理。以其有差別為氣底。未理會也。既有天地。則有人物。有人物則有貴賤。謂無差別底。是異端之眞空也。聖人之道。尤以差別底論來。是知明才美之謂也。且理氣相離說。則不是也。只人物同出天命。是一原也。理氣厚薄。是人物之差。所以異其性也。

或問。程子曰。人與物共有此理。是性一之謂乎。師曰。人與物共理氣之妙合也。故有此理有此氣。而因其形質。其理氣各異也。理氣人物同。則人物之性亦一也。理氣不同。故其形質異也。何曰共有此理乎。

或問。大學中庸首章或問。皆以為人物之生理同而氣異。而孟子註。以為氣同而理異。何也。朱子嘗曰。論萬物之一原。則理同而氣異。觀萬物之異體。則氣猶相近。而理絕不同。此說如何。師曰。

一居二乎密室一。一居二乎帷箔之下一。一居二乎廣庭之中一。三人所レ見。昏明各異。豈目不レ同乎。隨二其所一レ居。蔽有二厚薄一爾。朱子曰。氣質雖レ有二昏濁不一レ同。天命之性。非レ有二偏全一。謂如二日月之光一。若在二露地一。則盡見レ之。若在二蔀屋之下一。有レ所二蔽塞一。有レ見有レ不レ見。至二於禽獸一。亦是此性只被二他形體所一レ拘。生二得蔽隔一之甚。無二可レ通處一。至二於虎狼之仁。豺獺之祭。蜂蟻之義一。却只通二這些子一。譬如二一隙之光一。至二於獼猴形狀類一レ人。便最靈二於他物一。只不レ會二說話一而已。到二得夷狄一。便在二人與下禽獸上之間一。所二以終難一レ改。又曰。人物性本同。只氣稟異。是等說二得人物性一一也。師曰。性者理氣之妙用。凡有二理氣妙合一者。各有レ性。然人性物性曰二同一也一。則不是也。人有二人之性一。物有二物之性一。物性亦通二得天地之大道一來。彼萬物之間。無二一般聖者一乎。與叔所レ謂三人一レ目而別二乎色一之比喩尤近。然常在二帷箔之下一所二蔽塞一。其所レ視非二正色一之目。豈爲レ一レ目哉。是氣質之所レ稟。其性情所二以異一也。虎狼豺獺些子之明。如二一隙之光一。若有二一隙之光一。虎狼豺獺蜂蟻仁祭義之外。亦可レ得二一隙之光一。竟無二其光之別發一。是彼因循而所レ習也。獼猴之形體甚類レ人。故其性近レ人。然不レ離二禽獸一。其性與レ人異也。已夷狄之人倫全成二得此質一。亦天地之偏氣相聚。而竟難レ改。况物之性。如何一二人之性一乎。

或問。與叔曰。物之性與レ人異者幾希。惟塞而不レ開。故知不レ若二人之明一。偏而不レ正。故才不レ若二人之美一。師曰。人之知明才美。是非二天性一。唯格物致知來而然也。有二格物致知之功一。是人厚レ理也。與叔期二性之本善一。以二知明才美一爲二性之有一。尤差了。故爲二物之性與レ人異者幾希一也。人亦厚レ氣底。

也。只人物各可ㇾ謂ㇾ得二理氣之妙用一。是因二理氣相合一。自有二其妙用一也。人性不ㇾ可ㇾ謂ㇾ同二物性一。質異則性異也。

師曰。人物同稟二天地之氣一。同稟二天地之性一。故共謂二一ㇾ氣一ㇾ性。然二五之合聚。是天命之所ㇾ因。而其性者。隨二其氣質一來。物之裏面竟無二人之聖一。若其性得二天理全體一來。何物之裏面無二這箇聖明一乎。既稟二物之象一。便有二物之性一。是因二氣質一成二這性一也。嬰兒之未ㇾ完。只有二嬰兒之性一。及二成長而形氣完一。有二成人之性一。以可ㇾ見也。故隨二形氣一有二其性一。隨ㇾ性不ㇾ有二這氣形一。是性理氣之妙用。而措二理氣一不ㇾ可ㇾ論ㇾ性。性與ㇾ質雖ㇾ無二先後一。因二其象一成二其性一之道必矣。

辨三或問二人物之性一

或問。程子曰。禽獸與ㇾ人絕相似。只是不ㇾ能ㇾ推。然禽獸之性。却自然不ㇾ待ㇾ學不ㇾ待ㇾ敎。如二營ㇾ巢養一ㇾ子之類是也。人雖二至靈一。却斲喪處極多。只有二一件一。嬰兒飲ㇾ乳。是自然非ㇾ學也。其他皆誘ㇾ之也。師曰。此說未ㇾ通也。物與ㇾ人其氣質異。而其性亦差。故因二氣質一不ㇾ得ㇾ已之情。其理少明。如二營ㇾ巢養一ㇾ子。是也。然其始終豈同二于人一乎。嬰兒飲ㇾ乳亦如ㇾ此。是因二氣質一有二不ㇾ得ㇾ止底一也。因二氣質全成一。其情欲亦盛。竟爲二氣質一所二蔽塞一了。此間厚ㇾ理。乃克ㇾ己復ㇾ禮。是人之性異二于物一也。物只厚ㇾ氣。雖二些子存一ㇾ理。終不ㇾ全。是物之性異二於人一也。以二禽獸營ㇾ巢養ㇾ子。嬰兒飲一ㇾ乳。爲二天理之全體性之本然一。則差謬也。

或問。呂與叔曰。性一也。流ㇾ形之分。有二剛柔昏明者一。非ㇾ性也。有二三人一焉。皆一ㇾ目而別二乎色一。

論二人物之性一

師曰。天地成則有二人物在一。人物各稟二天地之理氣一。理氣相合則有二其妙用一。唯人者厚レ理。而其所二感通知識一喩二於理一。物者厚レ氣。而其所二感通知識一喩二于氣一。其所レ發之情。其所レ感之應。竟有二人物炭氷之差一也。性隨二其氣質一異二其情一。情異則性亦異也。於二其感通知識之妙用一一也。故人物因二其氣稟之異一。其性情大差了。物又因二其類其形一。各異二其性情一也。

師曰。先儒皆曰。人物其性一也。其賦レ形偏正。固自合下不レ同。愚謂。人物其性不レ一。性只因二氣質一異二其情一也。性者感通知識底也。感通知識。人物雖レ不レ異。其所レ發所レ感。因二氣質一而尤差了。豈物性同二人性一乎。故人物其本出二於天地之理氣一。而萬物各因レ氣同二一原一。萬民各因レ理同二一原一。而人物又不レ離二理氣一。只厚薄之間耳。是以。人亦有二厚レ氣味レ理之質一。物亦有二些子通一レ理。

師曰。程子曰。無妄天性也。萬物各得二其性一。一毫不二加損一矣。朱子曰。天之生レ物也。一物與二一無妄一。愚謂。是天地之全體。物亦具レ之之謂也。感通知識人物同。以レ是謂二性一一則幾希。天理之全體。物未二嘗可一レ有也。故曰。性因二氣質一而各異二其情一。其情異則其性亦異也。又曰。以二無妄一爲二不レ得レ已之處一。則可也。彼又就二氣質一來。不レ得レ已之情。豈異レ人乎。唯任二氣質一而薄レ理。是物所二以爲一レ物也。以二無妄一爲二天性之誠一。則差了也。朱子曰。人物之生。天賦レ之以二此理一。未二嘗不一レ同。是等語。皆物亦爲レ有二仁義禮智之性一也。

師曰。人物之性。說レ異亦得矣。說レ同亦得矣。說レ異。因二其氣稟一論レ性也。說レ同。以二其感通知識一

滅心一。以レ無二取捨好惡一爲二不生不滅本來無事底一。或以二性心之無二形體一爲二不生一。以二色身亡去此性不レ壞爲二不滅一。竟天地萬物雖二壞去一。這箇不壞底玄妙。是乃爲二不生不滅一。然便釋氏亦以レ理爲二不生不滅一來也。案。天地之間。二氣五行之流行耳。人物又與二天地一同レ壽。天地生則人物生。天地壞則人物壞。此理此神識。唯與二天地一長久也。天地人物之外。不レ可レ有二此理此神識一。故性去則質斃。質斃則妙用亡。此間無レ可レ論二不生不滅一。若以二天地之理一。則有二天地一。有二二氣流行一。有二二氣相合一。有二其妙用一。是自然之道也。自二這裏一見得來。乃理與レ氣天地之固有。假託則生。不二假託一則不レ生。假託是理氣之聚也。不二假託一是理氣之不レ合也。聚則有二妙用一。不レ聚則無二妙用一。而其理氣恒流行不レ已。是質與レ性理與レ氣。共可下以二不生不滅一論上レ之。唯以二理及神識一爲二不生不滅一。是差了也。且天地萬物雖レ壞。此理及神識不レ壞之說。太紕謬。此理與二神識一。共理氣之所レ爲也。天地萬物破壞來。此理氣無レ可レ謂。無二理氣一。則理與二神識一因二何物一論二說之一乎。這箇理氣更無二間斷一。是亦所二以不レ得レ已之理氣也。故天地萬物竟無レ可下破壞上之期。天地與二萬物一共不滅也。天地萬物既生。則可レ謂二未發一。不レ可レ謂二不生一。不生不滅等語。異端之所レ說。其所二由來一尤差謬矣。

師曰。釋氏謂レ性。後儒謂レ性。其言異而其實略同。釋氏以二眞空妙智一爲二性之體一。以二作用一爲二性之體一。以二體用一原一爲二性之本一。是等高尚工夫。末儒亦不レ可レ及焉。故陸象山楊慈湖王陽明王龍溪。各陷二溺那裏一。周子程子所レ樂。亦殆似二其意味一。只其間有二些子差一耳。聖人知二其可レ惑。不レ言レ之。聖人所レ謂道。其所レ本不レ在二此間一也。

レ生入レ死得二大自在底一漢。宋杲是說。差二別識情兼二眞空妙智一。以二性之體一爲二眞空一。以二作用一爲二性之用一。即此識情便是眞空妙智。煩惱即菩提。湛然常寂。應用無レ方。用而常空。空而常用。用而不レ有。即是眞空。空而不レ無。即成二妙有一。妙智即摩訶般若。眞空即清淨涅槃。是等說。與二中庸大本達道之說一太相似。故以二大底之理一欲レ辨。亦不レ可二破却一。後儒之以二佛說一爲二無眼子之說一來。不レ知二自己之無眼子一。愚謂。釋氏以二出世間一爲二趣向一。竟以二無常觀一念來。故世間彜倫之用。格物致知之功。日闕月却。若有二思量究理底一。爲二情識計較一。欲二一時放下一。建二眞空妙智一。認二本來面目一。悟時西即是東。何所有二南北一。是乃眞空是乃無差別。若有二這箇世間一來。乃有二情識一。是祖師禪之別傳也。自レ是立二作用是性之說一。以二中レ節修レ道底一。爲二模樣一爲二規範一。爲二形而下者一。是認二得見性一。附二向上意味一之謬也。聖人之道。不レ論二日用之外一。本二不レ得レ止之誠一。是以二天地之大道一見得來也。因二異端之說一。則全成得。更無二日用之功一。無二天下之益一。背二天地之當然一。而彼釋氏如何須下離二却日用一放下此氣質之習來上。只信レ口利レ辨耳。凡天下之人物。有二理氣合生一之類。不レ可レ離二氣質之習情日用之當然一。離來底一箇死物也。是釋氏欲レ却二不レ得レ止之情一。竟所二以不一レ能也。

師曰。先儒皆云。釋氏認二精神魂魄一爲レ性。不レ知レ有二這箇當然之理一。愚案。精神魂魄知覺運動。各性之裏面一用也。釋氏認二精魂一爲レ性。先儒認二當然之理一爲レ性。各偏見。而以二五十步一笑二百步一。到レ亡レ羊一也。故弄二精神一昧二性善一。切勞役而求二未發之前一。甚失二却聖人之道一。共異端之偏見也。

師曰。朱子曰。儒者以レ理爲二不生不滅一。釋氏以二神識一爲二不生不滅一。愚謂。釋氏以二取捨好惡一爲二生

曰如何是作用。曰在レ目曰レ見。在レ耳曰レ聞。在レ鼻嗅レ香。在レ口談論。在レ手執捉。在レ足運奔。遍現俱該。法界收攝在二一微塵一。識者知二是佛性一。不レ識喚作二精魂一。又曰。佛氏原不三曾識二得這箇理一節一。便認二知覺運動一做レ性。龐居士曰。神道妙用。運水搬柴。草木子曰。自下釋迦拈二青蓮花一。迦葉呵々微笑上。自レ此示レ機。直至二達磨一。說二出能作用即是佛性一。自レ此禪宗皆祖レ此。愚謂。是等說二佛氏之性一。以二釋氏一爲二大麁義一也。彼釋迦達磨。以二是等麁義一立二這箇宗門一乎。其所レ說太密。而不レ可二以下大底上辨下之。凡以二作用一爲レ性之說。作用又可レ爲レ非レ性乎。無二此性一。乃有二何物一爲二此作用一來。作用亦性之一用也。釋氏以二作用一爲レ性。豈大謬乎。且彼悟了。乃運水搬柴。皆爲二性之作用中下節。故見性爲レ佛。以二未悟了一不レ謂レ之也。悟了是天地同一體。此性無レ不レ通。此性只天地之性。本來無二一物之有一。見來無二塵埃之可下惹。只認二色身一隨二情念一來。覓有二這箇塵埃一。今悟了底。歸二本來無一物之地位一。更非レ至二別所一。馳求乃遠。是禪教也。宗杲答二曾侍郎一書曰。尋常計較安排底是識情。隨二生死遷流底一亦是識情。怕慞惶底亦是識情。而今參學之人不レ知二是病一。只管在二裏許一頭出頭沒。教中所レ謂隨レ識而不レ隨レ智。以レ故昧二却本地風光本來面目一。若或一時放下。百不二思量計較一。忽然失脚踢着鼻孔。即此識情便是眞空妙智。更無二別智可下得。若別有レ所レ得有レ所レ證。則又却不是也。如二人迷時一。喚レ東作レ西。及レ至二悟時一。即西便是東。無二別有下東。此眞空妙智與二大虛空一齊壽。只這大虛空中。還有三一物礙二得他一否。雖レ不レ受二一物礙一。而不レ妨二諸物一。於二空中一往來。此眞空妙智亦然。凡聖垢染著二一點一不レ得。雖二着不下得而不レ礙。生死凡聖於レ中往來。如レ此信得及見得徹。方是箇出

似レ是而甚非也。自レ是彼弄二性心一凝二工夫一。終認二得性善天命之性一。爲二高尙話頭一。靜坐默識。而欲二心通一。是與下提二撕本來面目之話一來上更不レ異。聖人之道。只盡二人道一耳。別無二這箇模樣一。後世饒舌勞口。設二種差之辨一。於レ茲聖人之道竟泯沒。

師曰。孔叢子曰。心之精神是謂レ聖。張子韶曰。覺之一字。衆妙之門。陸象山曰。即心是道。收二拾精神一。萬物皆備。楊慈湖曰。鑑中萬象。又詩。此道元來即是心。陳白沙曰。一片虛靈萬象存。王陽明曰。心之眞知是謂レ聖。無レ善無レ惡心之體。又曰。那能視聽言動底。便是性。便是天理。釋氏曰二誠心見性一。曰二淨智妙圓一。曰二神通妙用一。曰二光明寂照一。曰二作用是性一。先儒這箇數說。其去二異端之所レ謂不レ遠。以可レ見也。或曰。陸氏陽明以二知覺精神一爲二性心一。釋氏亦然。周張程朱。以二天理之本善一爲レ性。是朱陸氷炭之差也。愚謂。陸氏陽明亦以二精神性心一爲二本然明白一。自レ是作用爲レ道爲二眞知一。何只以二精神知覺一爲レ主乎。周張程朱。其間要三學レ書存二義理一。陸氏陽明。其間以二直指一爲レ用。是五十步百步之間。而其至下以二性心之本善一爲中標的上一也。以二性之本善一爲二標的一。則自二此性一以二發來底一皆爲二良能一。故楊慈湖訓語曰。吾目視耳聽鼻嗅口嘗手執足運。無レ非二大道之用一。是性之作用爲レ善之謬也。宋儒認二性靜一。見二性本善一。存二養未發之中一。以二義理一爲レ主。要レ歸二性之本善一。是亦欲レ至二性之作用一底也。其詞華言葉似レ有二差別一。推二其實一便共性善之一途。而以レ性爲二天理一爲レ道之謂也。

師曰。朱子語類曰。釋氏專以二作用一爲レ性。問如何是佛。曰見性爲レ佛。曰如何是性。曰作用爲レ性。

性乃定名。理爲二虚位一。性含レ靈而能應。理具レ體而無レ爲。性存二郛郭之中一。厥惟恒秉。理隨二事物一。而在二各有二不同一。謂二性即理一。未二敢然一也。且性即是理。則理即是性也。而世有下稱二倫理一者上焉。亦謂二之倫性一可乎。有下稱二文理一者上焉。亦謂二之文性一可乎。固可レ識已。王陽明答レ人書曰。不レ思レ喜不レ思レ悪時。認二本來面目一。此釋氏爲下未レ識二本來面目一者上。設二此此方便一。本來面目。即吾聖門所レ謂良知。隨レ物而格レ物致レ知之功。即佛氏之常惺惺。亦是常存二他本來面目一耳。體段工夫大畧相似。但佛氏有二箇自私自利之心一。所三以始有二不同一耳。又答レ人書曰。聖人致知之功。至誠無レ息。其良知之體皦。如下明鏡妍媸之來隨レ物見レ形。而明鏡曾無中留染上。所レ謂情順二萬事一而無レ情也。無レ所レ住以生二其心一。佛氏曾有二是言一。未レ爲レ非也。明鏡之應レ物。妍者妍。媸者媸。一照而皆眞。即是生二其心一處。妍者妍。媸者媸。一過而不レ留。即是無レ所レ住。示二諸生一詩云。爾身各々自天眞。不レ用求レ人更問レ人。但致二良知一成二德業一。謾從二故紙一費二精神一。乾坤是易原非レ畫。心性何形得レ有レ塵。莫レ道先生學二禪語一。此言端的爲レ君陳。又無題詩云。同來問二我安心法一。還解將レ心與レ汝安。（安心之說。本三於傳灯錄達磨示二二祖一也。）王龍溪曰。春秋之世。佛氏以二寂滅一爲レ性。子思言レ性。乃天命。吾性則天性也。人得二天地之中一以生。本吾心生々不レ息之理。此之謂レ性。豈寂滅之謂乎。愚謂。王陽明一派之學。大槩同二陸子一。共自二佛氏禪機一說出來。只象山禪機深密。工二於遮掩一。故學者難レ知。得二他破一。若二陽明一。則大段漏露。分明招認。多招二出佛祖語一來。其陷二溺異端一。直欲二見性作用一。可レ見不レ得レ容レ言也。

師曰。後儒以二聖人之道一爲二心學一也。故曰。聖人之學心學也。禪學陸學亦皆自謂心學也。是等之說。

師曰。南軒張氏曰。太極無レ不レ善。故性亦無レ不レ善。愚謂。太極衆象已具無レ朕之謂也。見來善惡動靜無レ可レ謂。敬夫以レ性爲二太極一也。幷二性與二太極一不レ知レ之也。

師曰。象山陸子曰。有二一段血氣一。便有二一段精神一。有二此精神一却不レ能レ用。反以害レ之。精神不レ運則愚。血氣不レ運則病。示二朱濟道一曰。請尊兄即今自立正座。拱レ手收二拾精神一。自作二主宰一。萬物皆備二於我一。何有二欠闕一。又徐中誠請レ敎。陸子使レ思下孟子萬物皆備二於我一矣。反レ身而誠。樂莫上レ大レ焉。仲誠處レ堂一月。一日問レ之曰。仲誠思二得孟子一如何。仲誠答曰。如二鏡中觀一レ花。曰見得仲誠也是如レ此。顧二左右一曰。仲誠眞善二自述者一。因說與曰。此事不レ在二他求一。只在二自家身上一。楊慈湖者象山門人也。慈湖曰。心之精神是謂レ聖。此心虛明無レ體。洞照如下鑑萬物畢見二其中一而無上レ所レ藏。又曰。人心澄然清明。如下鑑萬象畢照而不上レ動焉。又曰。渾々融々。如三萬象畢見二于水鑑之中一。愚謂。陸氏學此正弄二精神一。殆同二異端之說一。華嚴經言。第一眞空絕相觀。第二事理無礙觀。第三事々無礙觀。譬如下鏡燈之類包二含萬象一無上レ有二窮盡一。傳燈錄謂。盡十方世界是自己光明。盡十方世界在二自己光明內一。是等之語意相同。自レ是認二得性心一。切下レ手工夫來。尤差謬矣。朱子甚折二開焉一。然以下具二衆理一應中万事上底爲二明德一。以二天地之理一爲レ性。則朱子之論レ性亦同也。其間陸子有二仙家所レ謂長生久視之說一。以二精神一爲レ要耳。

師曰。王陽明曰。道即性即命。本然完々全々。增減不レ得。不レ假二修飾一的。又曰。或問。性即理也。然耶。曰。理者脉絡微密。條派分明。天下之理皆然也。而性字從レ生從レ心。則人心所レ具之生理也。

言及二其有一レ感。便是此理之發也。（樂記曰。人生而靜。天之性也。感二於物一而動。性之欲也。）愚謂。樂記所レ謂性之動靜也。人生而靜。形氣不レ全。其性靜不レ動。是天命之性也。既形氣全。物欲感來。是性之感動也。以二天之性一認來。甚過了。是以二聖人之道一爲二一話頭一擧示來也。那箇聖人。以二是等言行一。爲二學的聖學一。有下擧二門人問者一底上乎。執二一言一字一。失二却全敎一。是認レ性立二異見一之差謬也。

師曰。朱子答二余方叔一書曰。枯稿有レ理。愚謂。朱子以レ理爲レ性來。便枯稿亦有レ性也。性有二理氣一之妙用也。這箇枯稿。有二何性一乎。然乃今蠻夷以二死屍之久朽一有二爲レ藥底一。人死亦有二此性一乎。大黃附子之類皆厚氣。故枯稿猶有二枯稿之用一也。大抵是一箇用處亦理也。以二此理一爲レ性來。乃魚鳥之爲二嘉殺一。一截肉亦有二美味之理一。是可レ爲レ性乎。理之不レ可レ爲レ性。以可レ見也。

師曰。或問。性如二日月一。氣濁者如二雲霧一。朱子曰然。愚謂。是等說甚差了。是認二來性善一底也。日月者。天地之間。陰陽之精也。性者。天地理氣之妙用。有二這箇運行昇降一底也。雲霧亦天地之間未二嘗可一レ有レ無之物也。有二理氣一乃有二天地一。有二天地一乃有二這箇日月雲霧一。有二日月雲霧一。而後有二雨露霜雪之用一。雖レ有二日月一。無二雲霧一則不レ全。這箇雲霧又不レ得レ已底。欲レ爲二拂拭一不レ可レ得。宋儒以レ性爲レ善爲レ理。欲レ除二却氣質一。是欲レ除二却雲霧一也。一生只紛爭不レ可レ得。故愚言。聖人亦不レ可レ無二氣質之蔽一。唯情之發中レ節耳。天地既有二天地之形氣一。既有二形氣一。乃有二日月雲霧一。是其氣質也。其妙用是天地之性也。天地已因二理氣一。則不レ得レ已而有二晴曇明暗一。有二風雨霜雪一。其中レ節也。人物得レ宜。其不レ中レ節也。人物不レ得レ宜。得レ宜兼レ不レ得レ宜。妙用無レ所二與附一也。

師曰。朱子曰。性中只有二仁義禮智一而已。伊川曰。天地儲レ精。得二五行之秀一者爲レ人。其本也眞而靜。其未レ發也五性具焉。臨川吳氏曰。此理在二天地一。則元亨利貞是也。其在レ人而爲レ性。則仁義禮智也。又曰。程子性即理也一語。正是鍼下砭世俗錯認二性字一之非上。所三以爲二大有一レ功也。

或問。性既無レ形。復言以レ理。理亦不レ可レ見。朱子曰。父子有二父子之理一。君臣有二君臣之理一。西山眞氏曰。以二性之體一而言。則曰二仁義禮智信一。以二性之用一而言。則曰二君臣之義。父子之仁。夫婦之別。長幼之序。朋友之信一。其實則一而已。天下豈有二性外之理一哉。愚謂。仁義禮智信者。五行之秀理也。性是理氣之妙用。理氣二氣五行是也。故厚レ理之人。其情易レ發二于仁義一。至三五者全發來無二其誤一。不二格物致知一。不レ能レ全。所レ謂五者。是五行之理也。君臣有レ義。父子有レ仁。夫婦有レ別。長幼有レ序。朋友有レ信。是於二五倫之間一格物致知。不レ得レ已出來之理也。性何含二藏是等無窮之理一來乎。性能虛靈而感通知識。故審思明辨來。性便感知焉。見レ之似三性中有二這箇衆理一。諸儒皆至二此關一直不二透得一。以二此地位一認レ性爲レ理也。然世間億兆人民。于レ古于レ今。不二格物致知一。而作用全備。事物全通底。未三嘗有二一人在一焉。是性不レ具二此全德一可レ見。先儒亦因レ有二此疑一。以二此等一爲二氣質之蔽一。竟別二天命之性氣質之性一爲二兩般一。學者以二宋儒之助長一執弄來。措二格物致知一欲レ認二得性之本善一。其紕繆從來殆向二于千載一。後人悉不レ思二聖人之言一。據二宋元明之諸儒一。今欲レ闢二此蓬蔽一。尤難也矣。

師曰。朱子曰。人生而靜天之性者。言人生之初未レ有レ感時。便是渾然天理也。感レ物而動性之欲者。

不レ解レ會ニ不善一。人做ニ不是一自是失ニ了性一。却不ニ是壞了著修一。愚謂。朱子中庸章句曰。性即理也。是因ニ程子之說一擴レ之。今其說充ニ天下一。案以レ性爲レ理。是本ニ性善一。以レ性爲ニ天地萬物之理一也。凡事物之間。未ニ嘗不レ有ニ其理一。無ニ此理一。則事物不レ足レ用。人無ニ此性一。則一死物也。是以レ性比レ理之謂也。然便不レ可レ謂ニ性即理也一。可レ謂ニ人有レ性也。猶ニ事物之有一レ理也。朱子所レ謂理者。直指ニ天地之理一來。是無ニ一箇不善一底。即性善之謂也。然乃性與レ理不レ別。尤錯雜來矣。聖教之所レ謂理者不レ然。有ニ人物不レ得レ止之理一。是乃理也。父子之親。君臣之義。夫婦之別。各不レ得レ止之理。而至公也。至大也。事物之間。格物致知來。皆有ニ當然之理一。所レ謂有レ物有レ則也。父子之有レ親。君臣之有レ義。夫婦之有レ別。豈性豫具ニ此數箇一乎。以ニ不レ得レ止之則一窮得底。便有ニ不レ得レ止之理一。此理感通知識底。是性也。何以ニ性與一レ理一レ之乎。且性者理氣相合之妙用也。以レ理爲レ性。便這箇氣不レ屬レ性。令ニ氣發動一底。又有ニ別性一乎。彼禽獸之偏塞。無ニ天理之全一。可レ謂レ無レ性乎。是以レ性爲ニ天理全體一。竟論ニ氣質之性一。別ニ理之所レ發氣之所一レ動。爲ニ天命之性氣質之性一也。於レ此學者以ニ自己性一爲ニ天地同體之全一。味ニ未發已發之間一。欲レ知ニ其心性一。甚爲ニ高尙之話頭一來。聖學陷ニ溺異端一。後儒闕ニ日用之效一底。悉因ニ這箇失却一也。凡性各隨ニ形氣一有ニ妙用一。形質是隨ニ理氣妙合一。受ニ人之形質一便有ニ人性一。稟ニ物之形質一。便有ニ物性一。人物其形質甚異。故其性亦差。况天地之形質。不レ可レ同ニ人物一。其妙用豈同ニ人物一乎。以ニ人性一爲ニ天地之理全具一。其差謬至也矣。學者欲レ見ニ性之本善一。性日遠道竟隱。是欲レ見之性外。又無ニ天理之性一也。

妙一。蓋性無レ不下該二動靜之理一具上焉。專以二靜字一形容。則反偏二却性字一矣。旣以レ靜爲二天性一。只謂下未レ感レ物之前。私欲未レ萌。渾是天理上耳。不下必以二靜字一爲中性之妙上也。愚謂。李侗專事二胸中洒落一。性之靜可レ見等語。甚高尙矣。其意就二未發之前一存養見來底也。於二未發之前一存養底。是已發也。未發之前只中也。若欲レ見二未發之前一。是不レ中也。凡謂二性之靜一。是異端之弄二靜寂一觀二精神一也。終日終夜雖二默思靜座一。不レ可レ如二寸陰格物致知一。明道曰。人生而靜之上不レ容レ說。纔說レ性時。便已不二是性一。伊川曰。其本眞而靜也。是等話頭。說來有レ弊。

師曰。橫渠張子曰。由二太虛一有二天之名一。由二氣化一有二道之名一。合二虛與一レ氣有二性之名一。合三性與二知覺一有二心之名一。愚謂。名義甚密也。性者理氣之妙用。今曰下合二虛與一レ氣有中性之名上。是因二理氣一有二性之名一也。至レ說二氣質之性一。乃未レ審。不レ可レ謂二聖學一也。

師曰。明道程子曰。性與二天道一。子貢亦不レ可二得而聞一。蓋要在二默而識一レ之也。又曰。天地之大德曰レ生。天地絪緼萬物化醇。生之謂レ性。告子此言是。而謂下犬之性猶二牛之性一。牛之性猶中人之性上。則非也。生之謂レ性。性即氣。氣即性。生之謂也。愚謂。生之謂レ性。生指二理氣一來。則是理氣之妙用。生々之理也。性即氣。氣即性。此語未レ審。性只妙用。合二理氣一可レ言レ之。在二默而識一レ之語。欲レ靜之謂也。明道之學。其識見甚高。故數有騖二高尙之弊一也。

師曰。朱子曰。性即理也。在レ心喚二做性一。有レ事喚二做理一。又曰。生之理謂レ性。又曰。伊川謂。性即理也一句。直自二孔子一後。唯伊川說得盡。這一句。便是千萬世說二性之根基一。理是箇公共底物。事

師曰。邵子曰。性者道之形躰也。道妙而無レ形。性則仁義禮智具。而體著。或問二性者道之形體一。朱子曰。性者人所二稟受一之實。道者事物當然之理也。事物之理固具二於性一。但以レ道言。則沖漠散殊。而莫レ見二其實一。惟求二之於性一。然後見下其所二以爲一レ道之實初不上レ外二乎此一也。中庸所レ謂率レ性之謂レ道。亦以レ此而言耳。康節這數句極好。蓋道即理也。如二父子有レ親君臣有一レ義。是也。然非レ性何以見二理之所一レ有。故曰。性者道之形體。仁義禮智性也理也。陳淳曰。道是性中之理。道是泛言。性是就二自家身上一說。道在二事物之間一。如何見得。只就二這裏一驗レ之。性之所レ在。則道之所レ在也。愚謂。邵子此說未レ審。道與レ性滾合來。不二分明一。中庸率レ性之謂レ道一章。只自二上面一序來。學者入レ德之門。先因レ敎而可レ脩レ道。脩レ道而可レ率レ性。如何是道。百姓日用之間。須臾不レ可レ離底也。人欲レ行則有二道路一。欲レ行是性之發動。行必以レ道。道違則不レ有レ效。故以二道之正一。至二道之正一。必不レ因レ敎則惑。是中庸之序也。凡道與レ性不レ同。性已發中レ節。未レ發曰レ中。是動靜之道也。性者動靜之主也。主動則以レ道。主靜亦以レ道。這箇道在二格物致知一。格物致知是因レ敎也。邵子以爲。萬物道源具二此裏面一。然此性在二自家身上一著レ象。故爲二道之形體一。性何具二衆理一來。凡事物之間不二格物致知一。而有二誠意正心之應一乎。是皆認二來性之本然一通病也。釋氏指レ心謂二自家實藏一。謂二無位眞人一。亦不レ異レ之。

師曰。延平李氏曰。惟求下靜於未二始有一レ動之先上。而性之靜可レ見矣。求下眞於未二始有一レ僞之先上。而性之眞可レ見矣。求下善於未二始有一レ惡之先上。而姓之善可レ見矣。朱子曰。至レ謂二靜字一。所三以形二容天性之

導而上下一也。下焉者惡焉而已矣。朱子曰。韓子三品之說。只說ニ得氣一。不ニ曾說ニ得性一。陳氏曰。韓子謂。人之所ニ以爲ト性者五。曰。仁義禮智信。此語似下看ニ得性字一端的上。但分爲ニ三品一。又差了。三品只說ニ得氣稟一。然氣稟不レ齊。或相什百千万。豈但三品而已哉。愚謂。韓退之原性。所ニ以爲ト性者五。曰。仁義禮智信。是性之發ニ於理一也。情又性之發。更不レ可ニ差別一。情是性之發見也。於ニ情上一不レ言レ性。則性無レ所レ可レ謂。立ニ三品之說一。是的當也。孔子曰ニ上智下愚中人一。是三品也。氣稟雖レ有ニ千差萬別一。分來大底不レ出ニ上中下品一。是說得好。性措ニ氣稟ニ不レ可レ論。韓子只雖レ不レ知ニ性之味一。其分レ品是停當矣。

師曰。蘇東坡謂レ性曰。自ニ堯舜一以來至ニ孔子一。不レ得レ已而曰レ中曰レ一。未ニ嘗分下善惡上言一也。自ニ孟子道ニ性善一。而一與レ中支矣。蘇子亦不レ知ニ性之說一。少雖レ有レ意不レ通也。中與ニ一及善一不レ異。孟子道ニ性善一。的ニ堯舜一來也。

師曰。胡文定公曰。性不レ可ニ以レ善言一。纔說レ善時。便與レ惡對。非ニ本然之性一。孟子道ニ性善一。只是贊歎之辭說好ニ箇性一。如ニ佛言善哉善哉一。愚謂。安國以レ性爲ニ湛然無爲一也。故謂。纔說レ善時。便與レ惡對。非ニ本然之性一。如何是本然之性。安國擧ニ一話頭一來。非ニ聖人之敎一。且以ニ性善一爲ニ贊美之辭一。善字太輕忽也。孟子之說。重在ニ善字一也。

師曰。五峯胡氏曰。凡人之性粹然。天地之心。道義全具。無レ適無レ莫。不レ可ニ以下善惡上辨一。不レ可ニ以下是非上分一。愚謂。性道義全具。則是善也。不レ可ニ以レ惡名一。不レ可ニ以レ非言一。胡宏說不レ正也。

論二諸子說一レ性

師曰。告子曰。性猶二杞柳湍水一也。又曰。生之謂レ性。食色性也。公都子曰。告子曰。性無レ善無二不善一也。或曰。性可二以爲一レ善。可二以爲二不善一。是故。文武興則民好レ善。幽厲興則民好レ暴。或曰。有二性善一有二不善一。是故。以レ堯爲レ君而有レ象。以二瞽瞍一爲レ父而有レ舜。以レ紂爲二兄之子一。且以レ爲レ君。而有二微子啓王子比干一。此等說レ性。孟子辨レ之盡矣。他只以二己性一認來。故有二此數說一也。告子大旨。只是無レ善無二不善一一句。言不二是惡的物一。亦不二是善的物一。待レ爲而後有二善惡一。故有二杞柳湍水之喩一。而其根原則從二生之爲一レ性來。其說似レ有二所以一。是只認二來己性一之說也。故孟子以二堯舜之性一辨二折之一也。

師曰。荀卿。性惡篇曰。性惡。其善者僞也。荀子認二來自己性一。多因レ所レ蔽二氣質一。竟以二性惡一立レ論。朱子曰。荀楊韓諸人。雖二是論一レ性。其實只說二得氣一。荀子只見二得不好底性一。便說做レ惡。愚謂。荀子亦說レ性。非レ說レ氣。只不レ期二聖人性一。以二凡愚之性一。故就二氣質一有二性惡之說一也。

師曰。楊子法言修身篇。人之性也善惡混。修二其善一則爲二善人一。修二其惡一則爲二惡人一。氣也者所レ適二善惡一之馬歟。楊子以レ性爲レ有レ善有レ惡。是亦自二己性一說出底也。伊川程子曰。荀子之言レ性。杞柳之論也。楊子之言レ性。湍水之論也。

師曰。韓子原性篇。性也者與レ生俱生也。情也者接二於物一而生也。性之品有レ三。而其所二以爲一レ性者五。情之品有レ三。而其所二以爲一レ情者七。曰。性之品有二上中下三一。上焉者善焉而已矣。中焉者可二

レ能。如ニ禽獸於テ人。其類又別。故禽獸能雖レ爲ニ人不レ及底術一。竟不レ可レ到ニ義理之大用一。是性因ニ氣質ニ而有レ差也。子思子曰。博學レ之。審問レ之。愼思レ之。明辨レ之。篤行。有レ弗レ學。學レ之弗レ能弗レ措也。有レ弗レ問。問レ之弗レ知弗レ措也。有レ弗レ思。思レ之弗レ得弗レ措也。有レ弗レ辨。辨レ之弗レ明弗レ措也。有レ弗レ行。行レ之弗レ篤弗レ措也。人一能レ之。己百レ之。人十能レ之。己千レ之。果能ニ此道一矣。雖レ愚必明。雖レ柔必强。是因レ敎而修レ道之謂也。認ニ本然之善一。欲レ反レ之。則學之敎違ニ聖人之思一。多鶩ニ異端之說一。尤可ニ翫味一。

或問。先儒曰。以ニ孟子說未テ備。故程門發ニ氣質之說一。然乎。師曰。宋儒所レ謂孟子專說ニ義理之性一。則惡無レ所レ歸。是論レ性不レ論レ氣。孟子之說爲レ未レ備。專說ニ氣稟一。則善爲レ無レ別。是論レ氣不レ論レ性也。程子兼ニ氣質レ論レ性。是宋儒認ニ性善一爲ニ天命之性一。未發之中爲ニ人之本然一。如レ此見來。發而不レ中レ節之情。無レ所レ可レ歸。故別謂ニ氣質之性一。而其惡曰ニ氣質一。其善曰ニ天命一。初性分ニ別兩般一來。然有下不レ可レ爲ニ兩般一處上。故又兼ニ說之一也。聖人終不レ指ニ示此性一。孟子不レ得レ止。言ニ堯舜之性一爲レ善。爲ニ學的一。而猶就ニ情上一說出。是措ニ情上一無ニ性之可テ論也。後學不レ通ニ聖賢之微意一。切以ニ性之本然一爲ニ入レ學之工夫一來。有下難レ謂ニ必善一底上。故以ニ氣質一詰レ之矣。甚錯雜而非ニ易簡一。豈聖門之敎乎。且孟子之說爲レ未レ備者。其意味未レ通也。

或問。張子所レ謂天地之性者。指ニ天地之本然一乎。師曰。天地以レ命可レ論レ之。已曰レ性。乃天地賦ニ與于人一之性也。張子以ニ此性一爲レ可レ比ニ天地一。故曰ニ天地之性一也。釋氏是心是佛是也。

於聖學一。足レ起二紛擾之說一。才謂レ理。乃氣附レ之。已謂レ氣。便理附レ之。若間隔而言。則理氣不レ可二妙合一。後學專執二文義一。且據二宋儒之說一。今不レ可レ信二愚之所一レ說。是習來之久也。學者志二聖人之道一。據二聖人言一。深思詳學。初可レ信二予所一レ說也。

或問。氣質既天命也。不レ可レ變。然便敎亦無レ效也。師曰。理氣妙合。天命レ賦二與焉一。其厚薄淸濁。不レ可二作爲一。然人厚レ理。故稟二人之氣質一。物厚レ氣。故稟二物之氣質一。其所レ因如レ此。其性所二感通知識一。亦然。是人所二以因レ敎而修レ道。修レ道率一レ性也。其間人亦有レ厚レ氣。又有二厚レ理之至一。是上智與二下愚一不レ移之謂也。古來有二自レ幼而善一。有二自レ幼而惡一。是也。（后稷之克岐克嶷。楊食我始生。人知三其必滅二若敖氏一之類。）凡人之氣質。多是中人之質也。中人因二敎習一。而竟遂二善不善一。是變二氣質一也。然能不レ究二聖人之道一。則氣質伏二於裏面一了。

或問。横渠張氏曰。形而後有二氣質之性一。善反レ之。則天地之性存焉。上蔡謝氏曰。其性本一。安不レ可レ變之有。先儒已有下可レ變二氣質一之說上。雖二下愚一亦可レ變乎。師曰。先儒所レ謂可レ變二氣質一之說。皆認二性善一來。我性元天地之性也。變二氣質一。則復二本性一之謂也。是因下差二別天命氣質一之紕繆上也。大抵天質有二厚レ氣底一。又有レ因二從來習染一。厚レ氣底者。其氣質殆近二禽獸一。因レ敎雖レ知二其大要一。竟不レ可レ全二天地之誠一。因二從來汚染一底者。敎化久而可レ新。大抵人皆因二從來汚染一來。故聖人施レ德。則其化久。其命維新也。因二先儒說一。人皆可レ到二聖人一。君二堯舜一有二鯀四凶一。師二孔子一顏曾之外不レ到二大賢亞聖一。子貢子路其志最深。其親炙久。而其地位又杳。是氣質之厚レ氣。雖二聖人一有レ所レ不

或問。人之性質有二萬品一。其差以レ何知レ之。師曰。人之生質不レ出二二氣五行一。推二其本一則陰陽。而其用在二五行一。金木水火土之過不及厚薄。各爲二萬差之品一。厚二木氣一底。易レ通二木氣之理一。四行皆然。厚レ質底。易レ通二質之重一。彼禽獸厚レ質。故能通二質之用一。以可レ見也。朱子曰。今人有二聰明事々曉者一。其氣清矣。而所レ爲未三必皆中二於理一。則其氣不レ醇也。有二謹厚忠信者一。其氣醇矣。而所レ知未三必皆達二於理一。則是其氣不レ清也。愚謂。聰明謹厚。共皆在二氣質一。有二不レ中レ理不レ達レ理之異一。便不レ因レ敎而修レ道也。

或問。因二子之說一。則不レ論二天性之善不善一。唯以二因レ敎而修レ道爲レ本也。然便內無二標的之固有一。只向レ外學來底也。中庸所レ謂生知安行之說。似レ有レ違矣。師曰。氣質所レ稟正。理氣妙用感通知識。甚聰明厚正也。是生知安行也。雖レ稱二生知一。不レ問不レ學底。何以感通知識乎。若有二不レ問不レ學底感通知識者一。一箇妖物也。學唯以二天地聖人一爲二標的一。天地聖人又不レ外二于我一。堯舜亦人也。學何向レ外學去乎。

或問。以レ堯爲レ父。而有二丹朱一。以レ鯀爲レ父。而有レ禹。凡人之子多類二于父母一。又有レ不レ類。如何。師曰。人之生。只理氣妙合。是天之命。而今託二父母一也。故因レ所レ感。或類二父母一。或不レ類二父母一也。各天命之所レ致。非レ所二人之作爲一。然天又因レ人。是乃理氣之相合也。

或問。因二子之說一。天命之性氣質之性。執二何裏面一了。師曰。人之性只性也。推二其本一。便天命。令二人稟二受此理氣妙用一也。謂二氣質之性一。須レ論二天命之性一。故唯曰レ性耳。論二天命氣質一來。更無レ功二

正レ色。各性之發也」然只目視耳聽。是觸來也。故不二感通知識一。見不レ見聞不レ聞之謂也。欲レ聞欲レ見。是性之動用也。故視聽無レ不二感通知識一。其間有二昏明一來。因二氣質一也。好レ聲好レ色者厚レ氣也。正レ聲正レ色者厚レ理也。陳埴所レ謂物則者。不レ得レ已之謂乎。目是明耳是聰。是耳目之理不レ得レ已也。至レ得二實聰明一。便不二格物致知一。竟不レ可レ得。天生二烝民一。有レ物有レ則。是事物各有二事物之格處一也。以二氣質之性一爲レ惡。以二天命之性一爲レ善。故以二好レ聲好レ色正レ聲正一レ色別レ之也。然便不レ好二聲色一底。是無二氣質之性一乎。

或問。朱子曰。氣稟所レ拘。只通二得一路一極多レ樣。或厚二於此一而薄二於彼一。或通二於彼一而塞二於此一。有レ人。能盡通二天下利害一。而不レ識二義理一。或工二於百工技藝一。而不レ解レ讀レ書。或知レ孝二於親一。而薄二於他人一。如三明皇友二愛諸弟一。長枕大被終レ身不レ變。然而爲レ君則殺二其臣一。爲レ父則殺二其子一。爲レ夫則殺二其妻一。（明皇以二三子無一レ罪。一日殺レ之。子婦一朝奪レ之。罷二張九齡一。殺二周子諒一。此三者。人倫之大綱也。）便是有レ所レ通有レ所レ蔽。是他性中只通二得一路一。故於二他處一皆礙也。是氣稟也。是利害昏了。朱子此論。說二氣質之性一也。師曰。性是理氣妙用也。雖レ不レ因レ敎。隨二理氣厚薄一。有レ所二感通知識一。不レ因レ敎。故唯通二一偏所一レ得。而不レ通二聖人之大要一。於レ此見來。性因二氣稟一有二感通知識一也。到二堯舜之性一。在二格物致知而情發皆中一レ節。不レ因レ敎。則不レ知二聖人之道一。有下聰明敏二事々一底上。亦於二他處一皆礙也。以二聽敏一爲二天命之性一乎。以二純粹一爲二天命之性一乎。以二高明一爲二天命之性一乎。這箇聰明純粹高明。共以氣質也。發皆中レ節之地位。不二因レ敎而修一レ道不レ可レ得也。

見二色美一則知レ美。聞二聲佳一則知レ佳。好二好色一惡二惡臭一。天下之通情也。見レ美不レ知。聞レ佳不レ辨。是金石瓦礫之非情也。已知二識其美惡一。則厚レ氣底陷溺。厚レ理底中レ節。是君子小人之所レ差也。中レ節之極。竟到レ無レ朕。是爲二聖人一。故大聖君子亦不レ可レ無二就下氣質上之情欲一。銀盞中滿二貯淸水一。自透二見盞底銀花子一。呈露昭著之說。喩得不レ實也。假令有二一般人一。洒落高潔。如二光風霽月一。亦君子所レ不レ執也。只性感通知識耳。厚レ理則加二澄治之功一。節二淸濁一變二氣質一。轉レ昏爲レ明。是在二因レ敎而修ヲ道也。

或問。唯言三氣質之性有二善惡一。則不三復有二天地之性一矣。子思子又言二未發之中一。何也。師曰。子思子所レ謂未發之中者。喜怒哀樂之情未レ發。湛然無爲。無レ所二物欲之偏著一。故之謂レ中。若求二未發之中一。存二養未發之時一來。則不レ中也。（呂氏曰。當レ求二未發之前一。朱子曰。存二養未發之時一。）今之學者。求二靜坐一厭二世事一。切默靜。而以爲レ存二未發之中一。既大動了。是不レ中レ節也。靜則中。動則中レ節。這箇格物致知誠意正心也。後儒認二性善天命之性一。併二未發之中一。以據レ之下レ手。其所レ言危。其所レ行不レ中レ節。焉通二子思子所レ謂中和一乎。人之性是性。不レ可レ加二安排一矣。

或問。目視耳聞。此氣質之性也。然視之所二以明一。聽之所二以聽一。抑氣質之性耶。抑義理之性邪。潛室陳氏曰。目視耳聽物也。視明聽聰物之則也。來問可レ施二於物則一。不レ可二施於言ヲ性。若言レ性。當レ云下好レ聲好レ色氣質之性。正レ聲正レ色義理之性上。義理只在二氣質中一。但外二義理一而獨徇二氣質一。則非也。此說如何。師曰。陳埴亦朱子門人也。說得詳。愚謂。目視耳聽。視明聽聰。好レ聲好レ色。正レ聲

習俗而性亦從レ之。氣質因レ俗而易。性因二氣質一而差。以可レ見也。

或問。北溪陳淳曰。大抵得二氣之淸一者。不レ隔二蔽那理義一。便露呈昭著。如三銀盞中滿二貯淸水一。自然透見。盞底銀花甚分明。若レ未二嘗有一レ水然。賢人得二淸氣一多。濁氣少。淸中微有二些査滓在一。未四便能昏二蔽三得他一。所三以聰明也易二開發一。自二大賢一而下。或淸濁相半。或淸底少濁底多。昏蔽得厚了。如二盞底銀花子看不一レ見。欲二見得一。須三十分加二澄治之功一。若能力學者。解レ變二化氣質一。轉レ昏爲レ明。有二一般人一。稟氣淸明。於二理義上一儘看得出。而行爲不レ篤。不レ能四乘二載三得道理一。多雜二詭譎一。是又賦レ質不レ粹。此如三井泉甚淸貯在二銀盞一。裏面亦透レ底淸徹。但泉脈從二淤土惡木根中一穿過來。味不二純甘一。以レ之煮二白米一。則成二赤飯一。煎二白水一。則成二赤湯一。煎レ茶則酸澁。是有二惡味一夾雜了。又有二一般人一。生下來。於二世味一一切簡淡。所レ爲甚純正。但與說二到道理一處。全發不レ來。是又賦レ質純粹。而稟レ氣不レ淸。此如二井泉脈一。味純甘絕佳。而有二泥土渾濁一了。終不二透瑩一。如二溫公恭儉力行。篤信好一レ古。是其次第正大。資質只緣レ少二那至淸之氣一。識見不二高明一。又有二一般人一。甚好說二道理一。只是執拗。自立二一家意見一。是稟レ氣淸中。被二箇一條戾氣一來。衝拗了。如二泉脈出來甚淸一。却被二一條別水一橫衝破了。反成二險惡之流一。是等比喩。說二出天命氣質之差一分明。師曰。陳淳水泉之譬。說得詳也。見來水皆因二土地一異二淸濁一。措二土地一無二淸濁可一レ論。是性因二氣質一論來也。別無二天命之性可一レ論。且銀盞滿二貯淸水一之事未レ審。人皆理氣妙合。而成二此質一。理是屬レ淸。氣是屬レ濁。雖二大聖君子一。有二此形氣一。則未三嘗無二形氣之習來一。大聖君子亦飲食睡眠色情動住悉固有。是就二形氣一來底情也。

有二其差一。其謟在二幼長之際一。幼穉之時。氣質未レ全。柔弱幽微也。其性亦不レ全。情所レ發甚寡。若以二幼兒之性質一爲レ全。爲二天命之性一。天命之性甚昏。甚不レ通底也。彼幼兒薄二感通知識一。無レ知二父兄一。無レ分二情欲一。只飮食笑語睡啼嬉戲耳。以二是等一爲二天命之性一。則天命之性更不レ可二以レ善言一。不レ可二以レ明言一也。幼兒寡二外誘之私一者。氣質未レ全。其性亦然。故情之發甚不レ全也。及二長成一。氣質日備。其性亦然。欲情之發初全也。是因二氣質一可レ論レ性之謂也。凡有二形氣一之類皆如レ此。各因二形氣一有二其性一來。不レ因二形氣一。則無二性可一レ言。人以二赤子幼兒一爲二混全之質一。爲二天命之性全一。若長成底爲二嬰兒之行一來。這箇愚昧不肖之童蒙也。是令下他失二却感通知識一。遺中忘事物禮容上。竟使三人倫爲二禽獸一之教也。

或問。朱子曰。生而知者。氣極清。而理無レ蔽也。學知以下。則氣之清濁有二多寡一。而理之全闕繫レ焉。是朱子謂二氣質之性一也。師曰。此節說得好。然以二氣與一レ理爲二差別一。故氣質之外。以レ性爲二一箇物一論來也。只氣極清。其性亦清。性之感通知識。從二氣之清濁一也。理無レ蔽之言。以二性善一爲レ宗也。

或問。而今盜跖之徒。亦知二盜之爲一レ惡。因二氣質所一レ蔽。雖レ爲二盜跖之徒一。本因レ有二天命之性一。有レ所レ知二盜之爲一レ惡。是氣質天命兩般之差尤可レ見也。師曰。以レ盜爲レ惡。是不レ得レ止之究理也。我旣知二識之一。故而今雖レ爲二盜跖之徒一。知二盜之爲一レ惡耻レ之也。雖レ不レ知二古之戒一。盡レ理詳思。則簒奪之惡可二知識一。是人之性厚レ理之謂也。非下雖レ不二盡レ理詳思一性自知之謂上。故以レ知レ爲二盜之惡一非下可レ見二性善一之謂上。凡竊レ國侵レ郡之侯伯。以二草業一爲二譽名一。盜レ鈎胠レ篋之小盜。以二賊名一爲二耻汚一。皆世之

不二感通知識一。偶識二得其正一。亦不レ可レ怪。彼禽獸猶然。况人乎。

或問。先儒別二天命之性氣質之性一。爲レ有レ功二於聖門一。師曰。論レ性皆天命之性。而亦氣質之性也。先儒以二氣質之性一爲レ弗レ性。是天命之性氣質之性。分二善惡兩般一來也。而今知二天命之性一者。自二氣質之性裏一認來思量了。氣質之性。是天命之謂レ性也。此間不レ容レ髮也。

或問。天地之性天命之性。有レ異乎。師曰。天地之性天命之性。先儒一論レ之。予所レ謂天命之性者。這箇理氣妙合。而有二妙用一天命也。中庸曰。天命之謂レ性也。天地之性者。天地生々無レ息之生氣相成。而爲二人之性一也。先儒只以二性善一爲二天地之性一。於レ天爲レ命。故曰二天命之性一。各的二性善一也。此性因二氣質一成來。何差別乎。

或問。天地亦可レ有二這箇性一。人稟二天地之正氣一。而今各自性亦同二天地之性一。然則。天命本善之性可二相備一也。師曰。天地人物不レ出二理氣之妙合一。天地者。理氣妙合之至也。盡也。其妙用亦然。人物者。天地之間。萬物之一品。理氣妙合太微。而其妙用亦然。只人者秀二於物一耳。故這箇眇身。理氣妙合。亦以二天地一不レ可レ論。其妙用不レ足二比喩一。不レ可二企及一。此性焉如二天地之妙用一乎。天地以二天地一論レ之。人物以二人物一論レ之。然人靈二長萬物一也。格物致知之極。竟至二聖人之地位一。則殆可レ參二天地一矣。不レ窮二其功一。以二己性一思二量計一校天地一來。太差謬矣。

或問。大抵幼兒之間。其氣質混然。其性無二外誘之私一。是天命之性爲二氣質一不レ所レ蔽也。及二成人一。氣質雜駁而不レ全。私欲外物之蔽日長。本然之性竟爲レ是所レ昏。是氣質之性也。師曰。性因二氣質一

有二出產之宜一。今撰二其宜一。其制詳窮盡。而後量二土地時日一。發二其勢一。是中レ節之謂也。是等藥制妙用之極也。藥之撰不レ宜。則氣質不レ正也。然制專究。則妙用殆好。藥之撰得レ好。則氣質是正也。然制不レ詳。則妙用甚輕。思二量是等術一。不レ言レ敎不レ修レ道。而只言二本然之善一。則不レ全可レ見也。

辨三或問二天命氣質之性一

或問。今目視レ色。耳聽レ聲。情欲甚動。是氣質之性也。易二其思一而不レ視二聽非禮一底。是天命之性也。師曰。是實似レ差二別天命氣質之性一。然情欲甚動之性。不レ視二聽非禮一底之性。豈別乎。先從二情欲之動一。後克二其己一復レ禮。先厚レ氣後厚レ理也。只一般性隨二氣質一動來。窮レ理而中レ節耳。故厚レ氣。竟從二情欲一而薄レ理。厚レ理。竟克レ己復レ禮。是理氣妙合之間有二厚薄一來。其妙用亦有二厚薄一也。不レ認二得天命本然之善一。因二聖人之敎一志二聖人之的一。則不レ言二性善一。而人々皆可レ同二天地之生生無一レ已。此時更無レ差二別天命氣質之性一也。

或問。人之氣質雖二萬差一也。裏面有二一箇明白底處一。是氣質之性天命之性所レ可二差別一乎。師曰。裏面有二一箇明白底處一之說。是弄二精神一執二聰明一也。性只虛靈而感通知識。無二這箇光明一。無二這箇潔白一。隨二格物致知一。而其理之極處能感通知識來。初應二接事物一之間各中レ節。其知所レ及各明白也。是誠意正心之謂也。無二格物致知一。而裏面有二一箇光明底一。妖怪影彩之煦々也。弄來只聰明伶悧。須レ失二却大道之用一。是皆本二天命之性一。立二一之性善一也。且赤子嬰兒之薄二習敎一。夷狄僕從之固陋也。天命之性不レ可レ不二稟賦一。竟無レ全二其發見一。只氣質之性耳。氣質之性本出二理氣妙合一。故於レ理未二甞

性亦易也。性既易。不可以同一論也。至性非易之語。又性善之謂也。先儒皆立性善爲本然來。竟以天命氣質差別之也。凡要性善。則認來見。性之發動非無不善。於此先儒以其不善爲氣質之所致。以氣質之性別本然天命之性也。只從聖人之敎。理氣相合之妙用。能感通知識底。皆是爲天所命。則更無紛々之雜説。甚簡易也。至認知本然性善之味。初有此諸儒之紛爭也。

師曰。橫渠張子曰。氣質之性。君子有弗性者焉。愚謂。視聽言動之用。行住坐臥之便。飲食色情之欲。皆是因氣質而起來。以是不爲性。則性以何謂之乎。其發而中節者。因敎修道之謂也。不性之本然。不因敎不修道。不慮而中節之聖者。萬古未聞。況後世乎。性不因氣質。以何等一箇人物爲性來哉。聖人之敎。只在使因氣質發動之性情中其節。

師曰。先儒皆以天命之性爲本然之善來。亦天下之人未嘗不因氣質而發其情。因氣質發動。則有善有不善。而不可必本善之性。故別論氣質之性。性善到此足論。皆利口添足之説也。

師曰。近取譬。今制鳥銃之藥。其藥種相聚。人制之能詳。而後以此火附之。便爲迅速砲爆之勢。勢是藥之妙用也。其勢善惡大小。在藥制之好惡厚薄。藥者氣質也。制者敎也。藥亦有理氣。制亦有理氣。此藥制相合。而有這箇妙用。其妙用措藥制可論之乎。因藥制之疎密。可謂勢之善惡。這箇藥制相成。其勢爲相應之妙用。是天命也。此勢別非在藥制之外也。又曰。藥種

氣稟一言レ之。天地之性。是以二大本一言レ之。其實天地之性。亦不レ離二氣質之中一。只是就二那氣質中一分二別三出天地之性一。不二與相雜爲ト言耳。又朱子曰。氣質之說。起レ自二程張一。極有レ功二於聖門一。有レ補二於後學一。前レ此未三嘗有二人說到ト此。孟子說二性善一。但說二得本原處一。下面却不三曾說二得氣質之性一。所二以亦費ト分二疏諸子說三性惡與二善惡混一。使下程張之說早出上。則這許多說話自不レ用二紛爭一。故程張之說立。則諸子之說泯矣。愚謂。程子論二氣稟一。未レ及二天地之性氣質之性一。至二横渠張子一。分爲二天地之性氣質之性一。然後朱子解曰。天地之性。則大極本然之妙。萬殊之一本也。氣質之性。則二氣交運而生。一本而萬殊。自レ是後儒悉以二天命氣質一差別來。案。天地之性氣質之性。語甚不二理會一。天地亦理氣之相合。而其妙用生生無レ窮。是天地已有二氣質一來也。其間人亦理氣相合。其妙用名謂レ性。已曰レ人。則不レ可レ混二天地之性一。今張子所レ謂天地之性者。指下天地賦二與萬物一來本然之性上也。天地賦二與萬物一。萬物理氣所レ禀不レ同。故其性亦不レ一。其賦與底者是一也。以二賦與底一爲二天地之性一。則差了。性因二其氣質一而有二萬殊一。言二其妙用一則一也。天地有二天地之命一。人物有二人物之性一。何混二合焉一乎。是爲下天地賦二與萬物一之本然寓中乎氣質之中上之謂也。因言三氣質之中有二天命之性一也。天命之性不レ以二氣質一。而別有二這箇名一乎。後學認二來性善之文義一。竟爲二是等之說一也。只因レ敎修レ道。修レ道率レ性。則與二天命一參也。別非三求二尋天命之性一。性者理氣相合之妙用。只感通知識耳。此間切下二天地氣質之性差別底工夫一。細乃細。而無レ益二聖門一。甚重二後學之惑一。

師曰。程子曰。形易則性易。性非レ易也。氣使二之然一也。此一節說得好。形易則理氣有二差了一。故其

無二言之可一レ容。然乃孟子性善之說未レ審。師曰。孟子性善。見二來其中レ節底一。強言二性善一也。無事底。中中如也。天天如也。是中レ節也。中レ節則可レ稱レ善也。後儒令三善落二在善惡之善一。故其說甚差了也。

論二天命之性氣質之性一

師曰。天生二烝民一。理氣相合凝滯。而有二一點子之象一。其象是萠。則其妙用已具。生生無レ息。是天命之謂レ性也。這性因二理氣之妙合一。而安頓來。理氣不二妙合一。乃無二性名一。故性字從レ生從レ心。是生々之氣。其理相因。則性之所レ寓也。往古聖人。只謂二性心一。不レ別二天命氣質之差一。乃差別來。便天命與二氣質一間隔。天地與二人物一牴牾。性與二理氣一差別也。性之發也因二氣質一。性之有也因二理氣一。性措二氣質一而無レ可レ言。氣質亦措二此性一無レ可レ言。氣質是理氣也。理氣相支離。則妙用去。是一箇死物枯槁底也。性少措二理氣一不レ可レ論焉。若謂レ有二天命之性氣質之性一。便別有二這天命之性在一。而今乘二氣質一來底也。是以レ性爲下不レ因二氣質一之一物上也。然天地人物之外。有二一箇物一。可レ謂二之性一乎。後世利レ口弄二精神一。欲下差中別不レ可二差別一之地上。聖人之道大鑿焉。天地之易簡竟泯沒也。

師曰。北溪陳淳曰。氣稟之說從レ何而起。夫子曰。性相近也。習相遠也。惟上智與二下愚一不レ移。此正是說二氣質之性一。子思子所レ謂三知三行。及所レ謂雖レ愚必明。雖レ柔必強。亦是說二氣質之性一。但未下分明指二出氣質字一爲上レ言耳。到二二程子一。始分明指認。說出甚詳備。橫渠因レ之又立爲二定論一曰。形而後有二氣質之性一。善反レ之。則天地之性存焉。故氣質之性。君子有二弗レ性者一焉。氣質之性。是以二

作意一也。陽明之徒。執二此一轉語一。立二高尚之話頭一。提攜工夫。直欲レ至二不レ思而得不レ勉而中一。以レ此爲二入レ聖之脈路一。是措二往古聖敎一。以二一新奇說一附二工夫一。惑レ衆誣レ愚也。其說曰。眞知不レ外二思慮一。而思慮却能以蔽二良知一。故孟子尤指二其不レ慮者一。而後謂二之眞一。見二孺子入一レ井而怵惕良知也。而納レ交要レ譽惡レ聲則慮矣。見二嘑蹴一而不レ屑不レ受良知也。而宮室妻妾得レ我而爲レ之則慮矣。故曰。天下何思何慮。此正陽明龍溪所レ說也。於レ此彼學徒絕二思慮一待二眞知一來。這箇良知不レ通二事物一。偶雖三應接之用是思二自下眞知上出一。不レ中レ節。於レ此號二自反一。靜坐靜默。養二此眞知一。然其情發皆違。行皆戾。勞レ心苦レ身。無レ益二事物日用一。至二困勉而生一レ病。又有三一箇得二眞知一。先覺只信レ口說。任レ意行。其高尙話頭似二說得來一。應レ事接レ物之間。天下國家之用。竟不レ中レ節。只利レ口危レ行。如二隱逸高潔風顚漢之類一。更無レ益二天下一。是弄二良知一費レ思。而無二格物致知之功一也。無二格物致知之功一。則積二累年月一。亦不レ可四感二通知三識事物之理一。只感二通知三識高尚靜寂之地位一。可レ至レ失二天地之大道一。學者之蔽皆落二在此間一。是異端之說所三以行二於世一也。

或問。詩曰。天生二烝民一。有レ物有レ則。民之秉レ彝。好二是懿德一也。是非レ謂二性之本善一乎。師曰。生民各稟二天地生々之性一來。故因二其氣質一。其情之發。便有二不レ得レ止之則一也。民厚レ情。而失二却其則一。聖人竟立レ敎修レ道。以格物致知。而示二民之秉一レ彝也。天之賦レ性。無二善不善之分一。只以二理氣之妙用一也。

或問。間因二子之敎一味來。今日無事底。無二善惡之可レ論之期一。又多此時認得見。性只感通知識。而

視聽言動是氣質之用也。雖天命之性。措視聽言動。而無可感通之處。故性措氣質不可論。以氣質。則不可謂其所發無惡。發後流而爲惡耳也。彼赤子嬰兒。氣質未全。視聽言動未詳。故父母兄弟亦不分明。禮容究理少不通。只飮食情欲之習耳。這時那箇是性善又性不善耶。箇是理不理耶。只氣與理相合之妙用不可言也。而其本原生々無息。欲止而不得已之謂也。

或問。因子之說。則性無善無惡之謂也。師曰。以性爲無善無惡之稱。則落在一偏。性者理氣之妙用。或有善有惡。或無善無惡。或有善而無惡。或有惡而無善。是都論人物之性也。天下之萬物無貴於人。故因敎修道。修道率性。與天地之大原合一底。初可知性善。初可知聖人之性也。其功在格物致知之間。

或問。聖人之性是善。而愚人之性是惡乎。師曰。聖人者厚理。其氣質得正中之正。其性就理能感通知識。其情發而感天下之物。其氣之感通知識亦得正。其情發而中節也。謂性善。孟子可也。已下若謂性善。則起後世之惑也。只率性之謂道。修道之謂敎。喜怒哀樂發而中節。格物致知誠意正心等之敎戒。以足爲聖學之規範。愚謂。聖人之性。發而中節耳。愚人之性。悉在失節。其間在格物致知之裏面了。

或曰。王陽明曰。依吾良知上說出來。行於事便自是停當。是性善之說乎。師曰。後世學者認性善來。竟到陽明良知之說。聖人之學泯沒矣。此弊起宗儒。而盛元明之間也。孟子所謂良知者。仁義之發見。不學不慮而有能知之謂也。是聖人敎人之用。所以不出於仁義。仁義亦不假

或問。沈僩問。或謂性所發時。無有不善。雖氣稟至惡者。亦然。但方發之時。氣一乘之。則在善在不善耳。僩以爲。人心初發。有善有惡。所謂幾善惡也。初發之時本善。而流入于惡者。此固有之。然亦有氣稟昏愚之極而。所發皆不善者。如子越椒之類。是也。（左傳宣公四年。楚子良生子越椒。子文曰。豺狼之聲。不殺必滅若敖之宗。諺曰。狼子野心。其可畜乎。）且以中人論之。其所發之不善者。固亦多矣。安得謂之無不善耶。朱子曰。不當如此說。如此說得不是。此只當以人品賢愚清濁論。有合下發得善底也。有發得不善底也。有發得善而爲物欲所奪。流入于不善底。極多般樣。是朱子以惡之發動爲氣質爲人品。沈僩所謂近子之說。師曰。沈僩以人心初發有善有惡爲性也。善惡者在事物應接之上。性只感通知識。焉有善惡之可名乎。人心初發。有就氣出底。有就理出底。情欲之發。或有中節。或有不中節。如子越椒之類。生有厚氣之處。故發豺狼之聲也。性各因氣質而有差也。切認性善之說。論萬差之人品來。竟有附會之辨。以人品氣質欲差別焉。尤過了矣。

或問。感物而動。或發於理義之公。或發於血氣之私。這裏便分善惡。北溪陳氏曰。非發於血氣之私便爲惡。乃發後流而爲惡耳。此說有差乎。師曰。是又因性善之說有此偏論也。性者理氣感通知識耳。其跡流蕩而不中節。與發而中節也。爲血氣所蔽。則不中節。格物致知。則中節。性以感通知識。不可以義理血氣論之。義理能感通知識。血氣能感通知識。是性之妙用也。措格物致知之理。以思機微爲功。則誠意之功不可盡也。人性因視聽言動而有其思。

存二此物事一也。如ㇾ此乃太動了不ㇾ靜。申々如天々如也。不ㇾ可ㇾ得。只要下守二性善之語一。不ㇾ知二其實理一。以ㇾ文害ㇾ意也。且許多理皆在二裏面一了。何待二靜時一存ㇾ之養ㇾ之。不ㇾ在二裏面一。故靜時有二存養之說一。今說二存養一不ㇾ言二格物致知之工夫一。則竟陷二異端之觀心禪定一也。或曰。存養是非二格物致知一乎。師曰。然乃何期二靜時一格物致知。于二語默一于二動靜一。更不ㇾ可ㇾ離也。

或問。性能雖二感通知識一。這箇明白之理不二具論一。則其感通知識。皆至二愚惑一乎。師曰。事物應接之間。義理中ㇾ節之用。只在二格物致知之力一。不ㇾ可下以二性之明白一言上。不二格物致知一。則少聰明伶俐之徒。似ㇾ知二義利之差一。不ㇾ知二其大要一。終其情不ㇾ中ㇾ節。是所三以管仲晏子亦不ㇾ知二聖人之道一也。管晏之知。管晏之性。不ㇾ可ㇾ言二短愚一。無二格物致知之聖敎一。只爲二知慮一不ㇾ明二大道一也。若有二性之本然這箇明白一。能分二聖人之道一來。管晏不二格物致知一。須三感二通知一識聖人之大道一。是性只感通知識。而其明昏者。在二格物致知之有無一。不ㇾ知二聖人之道一底。雖ㇾ爲二聰明伶俐之用一。於二天命之性一不ㇾ可ㇾ論也。

或問。性只感通知識。而無二性必善之稱一。又無下具二衆理一之說上。則性是形而下者乎。師曰。感通知識者。理氣之妙用也。有二這箇感通知識一。故理氣之間。無ㇾ不二感通一。無ㇾ不二知識一。尤虛靈而流行變通。生々無ㇾ息。是豈形而下者乎。無二此妙用一。則非情也。人物各自具二此妙用一。人厚ㇾ理。能感二通天地之德一。能知二識天地之用一。是所三以爲二萬物之靈一也。性善衆理之思。亦自二感通知識之裏面一出來底之道理也。

論一本作ㇾ備

孟子道二性善一。是專就二大本上一說來。說得極親切。只是不三曾發二出氣稟一段一。所三以啓二後世紛々之論一。師曰。後世以二氣質之性天命之性一說出來。故人之性多落二在兩般一。天命之性氣質之性。焉兩般說來哉。旣曰レ性。則性是理氣之妙用。只從二氣稟一有二萬殊一也。無二理氣之妙合一。何以論二此性一。天命之性。乃氣質之性也。陳淳曰。是理本只善而無レ惡之語。自二意見一出來。天所レ命無二善惡之可一レ謂。生々流行妙用耳。不レ可レ容レ言也。

或問。孟子道二性善一。看來孟子言。赤子將レ入レ井。有二怵惕惻隱之心一。此只就二情上一見。如レ言二孩提之童無一レ不レ愛二其親一。亦只是就二情上一說。朱子曰。未レ發時。怵惕惻隱。與二孩提愛レ親之心一。皆在二裏面一了。少間發出來。即是未發底物事。靜也只是這物事。動也只是箇物事。如二孟子所一レ說。正要下人於二發動處一見中得是這物事即是靜時所レ養底物事上。靜時若存二守三得這物事一。則日用流行。即是這物事。而今學者且要三識二得動靜只是一箇物事一。此問答如何。師曰。天命之性。是氣質之性也。離二氣質一欲レ謂二天命之性一。便無レ所三安二頓性字一。孟子道二性善一。皆就二情上一來。是情上已發之朕。只中レ節之謂也。朱子所レ謂怵惕惻隱。與二孩提愛レ親之心一。皆在二裏面一了。是性具二衆理一之說也。性能感通知識。故耳目所レ觸感通。理氣所レ因知識。其跡怵惕惻隱也。孩提愛レ親也。此裏面無二一物之在一。無二一事之說一。又曰。靜時所レ養底物事。又曰。靜時若存二守三得這物事一。是等語。認二性善一下二工夫一之說也。此弊終至下弄二精神一甘中心性上。殆背二聖人之敎一。無レ益二日用之功一。靜時只靜也。附二安排一來是動。存養來是動也。弟子入孝出悌。行有二餘力一。則學レ文。是格物致知之謂也。焉終日靜思。養二此物事一。

以二水之清一喩二性之善一。可也。以レ清爲二水之本然一。未レ可也。愚謂。水者五行之首。其位居二北方陰一。其體以二流行一。其用以二潤下一。清濁者出二土地之質一。其終歸二于海一。海湖是水之始終。而海湖不レ可二以下清濁上論下之。一箇滴泉者。只山谷地脉之餘瀝也。以二餘瀝一不レ可レ論二水性一。且人之欲二飲用一在レ清也。載二大船一生二魚鼈一。運送利用之大川。豈以レ清好レ之乎。故人之飲用也清レ之。大川之流行也從レ濁。而共水之用茲足。好二徹底清一。一箇小池泉水。而不レ可レ載二大船一。不レ可レ生二魚鼈一。且水靜則清。動則濁。流行之動水之用。而久靜則水性損。豈水以レ清爲レ本乎。今說二人之性一喩二水清一。以レ靜觀レ性。以二潔白一爲レ性。皆認二性善一之謬也。水只流行潤下。而清濁中レ節。是天下之水也。性只生々感通。而情發中レ節。是聖人之性也。若認二水之清一。則喜二小地泉水之潔一。而忘二黃河大用一。若認二性之善一。則樂二靜寂明白之味一。而忘二天下大用一也。且水以二其濁一不レ可レ不レ爲レ水也。性以二其不善一不レ可レ不レ爲レ性也。只言二性善一而不レ言二氣質一。則不レ全也。

或問。臨川吳氏曰。孟子道二性善一。是就二氣質中一挑二出其本然之理一而言。然不丁曾分丙別性之所三以有二不善一者乙。因三氣質之有二濁惡一。而汚乙壞其性甲也。故雖二與下告子上言。而終不レ足三以解二告子之惑一。吳氏此說如何。師曰。孟子道二性善一。以二堯舜一爲レ的也。人々因レ教。力行修レ道。則可レ至二堯舜之地位一。到二得堯舜之地位一。則其性發而中レ節。其跡惟善也。不レ及レ論二氣質一也。不レ通下孟子道二性善一之理上。故其所レ解略似。而實異也。

或問。北溪陳淳曰。天所レ命二於人一。以二是理一。本只善而無レ惡。故人所二受以爲一性。亦本善而無レ惡。

或問。仁義禮智是性乎。師曰。先儒皆曰。仁義禮智是性也。是自二性善之語一說來也。性能感通知識。應接語默之間。就レ理感通知識。而中二其節一。乃仁義禮智也。性蓄二儲仁義禮智一。非二待レ事而發來一也。然性二氣五行之妙用也。仁義禮智信者。五行之發見。二氣之分名也。其性之發動。太感二通此間一。若只以二五常一爲レ性。以二其餘一不レ爲レ性。便偏倚而不二正說一也。

或問。程子曰。自レ性而行皆善也。師曰是泥二性善之說一也。這箇嬰兒赤子無二一事外物一。混然全軆也。那箇是性善之處。那箇是彼所レ行之善矣。只氣質長成。而其性發動。其發動未二嘗不一レ因二氣質一。因二氣質一則有レ善有レ惡也。以二何處一爲三自レ性而行皆善二乎。聖人之道在レ敎レ人。聖敎無三自レ性而行皆善之戒一。此等語說得只利レ口耳。

或問。伊川程子曰。水之清則性善之謂也。有二濁之多者一。有二濁之少者一。清濁雖レ不レ同。然不レ可二以下濁者上不下爲レ水也。如レ此則人不レ可二以不一レ加二澄治之功一。故用レ力敏勇則疾清。用レ力緩怠則遲清。及二其清一也。則却只是元初水也。朱子曰。性譬二之水一。本皆清也。以二淨器一盛レ之則清。以二不淨器一盛レ之則臭。以二汚泥之器一盛レ之則濁。本然之清。未二嘗不一レ在。臨川吳氏曰。天下之清莫レ如レ水。先儒以二水之清一喩二性之善一。人無レ有二不善之性一。則世無レ有二不清之水一也。然黃河之水渾渾而流。以至二于海一。竟莫二能清一者何也。清循二其初原一者水之初也。水原二於天一而附二於地一。原之初出。曷嘗不レ清也哉。出二於岩石之地一者。瑩然湛然。得三以全二其本然之淸一。出二於泥塵之地一者。自二其初出一而混二於其滓一。則原雖レ淸。而流不レ能レ不レ濁矣。非二水之濁一也。地則然也。人之性亦猶レ是。師曰。先儒

レ此只是箇無星之枰無寸之尺。若在二聖門一。則在レ目雖レ見。須二是明始得一。在レ耳雖レ聞。雖二是聰始得一。在レ口談論及在二手足一之類。須二是動レ之以レ禮始得一。今所レ說殆似二釋氏說一レ性。師曰。視聽談論執捉運奔。無レ不レ性。無二此性一。則此支體何知覺運動乎。明聰動レ之以レ禮。亦性也。唯從レ氣而動來。從レ理究來之間。或陷溺或究理也。有二一箇聰明一。亦只其氣之淸濁。而不レ究レ理。則明二于此一而暗二于彼一。這箇聰明動レ之以レ禮底。不レ學不レ率。而豈自然乎。朱子以二性善一爲二本然一。終至レ爲二此說一也。

或問。因二子之說一。則不レ待二性之本然一。因レ敎可レ善二其性一也。是告子曰。性猶二杞柳一也。義猶二桮棬一也。以二人性一爲二仁義一。猶下以二杞柳一爲中桮棬上。（杞柳二木名。桮棬飲器也。）是人性本無二仁義一。必待二矯揉一而後成也。師曰。人不レ待レ敎性是善。乃中庸不レ可レ說二道與一レ敎。己率レ性之謂レ道。修レ道之謂レ敎。是因レ敎而修レ道。修レ道而率レ性也。不レ因レ敎不レ修レ道。只以二性之本然一爲レ言。便釋氏直指見性也。此性本理氣妙用、能虛靈能感通知識。志二聖人之道一。因二聖人之敎一。修二其道一。則與二天地生々無レ息之命一唯一般也。志二盜跖之惡一。因二盜跖之敎一。修二盜道一。則與二禽獸情欲放蕩之性一唯一般也。人而與二天地一一般耶。與二禽獸一一般耶。詳盡來。人々不レ欲レ同二禽獸一。是不レ得レ已底也。不レ得レ已是天地之誠也。其厚レ理也。若不レ待レ敎。直以二性善一證來。大學之條目。中庸之道敎。說得皆空言也。孟子言必稱二堯舜一。以二堯舜一爲二性善之據一。是以二聖人一爲二學的一。夫至二堯舜之地位一。因レ敎修レ道。初可レ企二及一也。告子以レ性爲二杞柳一。是以二己之性一見來。只指二氣質一論二其性一也。不レ在レ論二至大至公之性一。終以二仁義一爲二應接之一事一。淺見薄意不レ可レ論也。

可レ知レ之。各失二却意見一。在レ守二聖人之敎一。聖人已下大賢亞聖。既與二聖人一有レ間。況末代後學利レ口驁二高尙一。雜二異端之說一。甘レ心弄レ性。尤聖學之罪人也。

或問。師二古聖一來。今去レ古旣杳。其書亦遇二秦火一。遺篇不二分明一乎。師曰。古昔聖人亦未三嘗無二標的一。其標的在二天地一。萬物無レ不三覆二載天地一。萬物無レ不レ在二天命一。一片時亦不レ遁二天地之間一。仰觀俯察。皆這箇天地之用也。故我所二標的一在二天地一。求レ之不レ遠。去二意見一棄二文字之泥著一。直以二天地一在レ爲二學之標的一也。

或問。孟子乃開レ口便說二性善一。故告子門人公都子亦問二性善一。孟子以三仁義禮智非二由レ外鑠一レ我爲レ答。今以二天地一論レ之。孟子證二性善一似二差了一。師曰。孟子唯說二性善一。不レ說レ可レ認二性善一。後學切認二得性善一。是同二異端之說一。釋家曰。向二心外一不レ求レ佛。即心是佛眞。又曰。即心是佛。騎レ驢覓レ驢。又曰。赤肉團上有二一無位眞人一。是等語與下後儒所レ說性之本善自レ性而行皆善也上更不レ差。釋氏以二己心一爲二佛性一。以三相二見己心一爲二見性成佛一。以二唯身一爲二淨土一。以二己心一爲二彌陀一也。於レ玆面壁坐禪。而認二得心性一。欲二直入投機一。或認二失却一。或認二忘懷一。于レ雨于レ風。爲二悟了之期一。然唯作用異性之說耳。其應接感通。不レ及二前之佛祖一。終以二一捧一喝一爲二敎外別傳一。見來只一箇風顚漢而已。當時學者口雖レ言二經書一。其應接語默無レ中レ節。言與レ行相違。是認二性之本然一工夫來。更無レ益二日用之功一也。尤與二孟軻所レ謂性善一其趣向不レ同也。

或問。佛氏說レ性。在レ目爲レ見。在レ耳爲レ聞。在レ口爲二議論一。在レ手能持。在レ足運奔。朱子曰。如

若以二性惡之説一論レ之。人之情欲之發動悉出二支體之欲一。而一日之應接無二四端之情一。同稟二天性一來。這箇僕從奴婢。這箇邊境無レ敎之民。不レ知二五倫之彝一。其間偶得二一事之善一。亦不レ全。其餘日月唯情欲之發動。多レ惡無レ善。故見來便性惡之論似レ有二其説一。而於二四端之情一可レ見等語無レ所レ用。中庸以レ率レ性爲レ道。以レ性不レ爲レ道。以二發而中レ節爲一レ和。以二性善一不レ爲レ敎。是古昔聖人終以二性之本善一不レ爲レ道也。

或問。以二性之本善一不レ爲二標的一。便學者只向レ外尋二標的一。不レ可レ知三人々具二這天地明白性一。師曰。學之標的以二意見一不レ可二準據一。以二道統聖人一爲二標的一。且人以二天地一爲二父母一。厚レ理而感通知識悉應二天地妙用一。以二己性一不レ爲二標的一。以二聖人之道一在レ爲二學的一。人々所レ賦性。因二氣習一太異。若以二其性一爲二準據一來。多到二盜跖之言行一乎。詳可レ究二其標的一也。

或問。今以二聖人一爲二標的一。似二太當一。然人皆稟二天地之正氣一。各具二天地一原之妙用一。是自己之天地也。聖人也。直認二得自己之本然一來。往古聖人亦自二這裏一出來乎。師曰。各具二天地一原之妙用一。是自己之天地也。聖人也。是等語。似三説二得大道之要一。殆非二聖人之學一。人物天地其原一也。因二理氣過不及厚薄一。或爲二天地一或爲二人物一。已爲二天地一。則以二天地之性一不レ可三混二合人物一。已爲二人物一。則以二人物之性一不レ可三混二合天地一。人物一原。而人與レ物亦不レ可二幷論一。物又有レ類。人又有レ品。彼我不レ可二幷論一。格物致知而誠意正心。則率二天命之性一。初可下與二天地一參上。這箇聖人。是與二天地一可レ一二其體用一。然猶下人身有上レ不レ及二天地底一也。何以二凡人薄濁之質一。此性爲レ同二天地一乎。只止レ言。自反

必善ニ之處上。故又有ニ此說一也。性之本然只生々無レ息耳。不レ可ニ以名方一。孟子名ニ其迹一曰ニ性善一也。

師曰。人之性因ニ氣禀一有ニ厚薄淸濁一。以ニ己之性一論レ之。則多ニ惡之發一。少ニ善之動一。以ニ是等之氣禀一論來。終曰ニ性惡一。曰ニ善惡混一也。人者萬物之靈。而聖人者億兆之君師也。論レ人則以ニ聖人一爲ニ標的一。以ニ凡人一不レ可レ論焉。這箇聖人事物應接語默動作。更無ニ不善一。無レ不レ中レ節。是聖人感通知識之跡。看來皆中レ節底也。中レ節則善也。故孟子道ニ性善一。言必稱ニ堯舜一。人以ニ堯舜一爲レ的。性以ニ堯舜性一爲レ的。道ニ性善一與レ稱ニ堯舜一二句。正相表裏。是人以レ至ニ於堯舜一當レ爲ニ法則一也。人到ニ得堯舜地位一。方做ニ得一箇人一。其性發見之跡。只中レ節耳。氣禀薄濁。力行恒闕底之人。以ニ己性一準據論來。認ニ得此性一。皆不善之發耳。

師曰。人之性是天命也。天地之命唯生々無レ息。不レ可ニ以レ善惡上論一。人亦因ニ天命一禀ニ理氣妙用一以爲レ性。這箇小天地也。故性唯生々無レ息。能感通知識耳。其本然無ニ以レ善可レ名。其發而中レ節皆善也。後儒不レ詳ニ究理一。以ニ天地之命一爲レ性。已誤了來。是不レ知ニ性之本然一也。天道流行。品物流レ形。此間有ニ那箇善惡一耶。見ニ其生長收藏之迹一來。皆中レ節。强名レ之曰レ善也。人之性更不レ以ニ善惡一。熟味而後可レ知也。

辨ニ或問ニ性善之說一

或問。程子曰。人性皆善。所ニ以善一者。於ニ四端之情一可レ見。以下諸儒皆以ニ性之本善一爲レ的。師曰。後儒因ニ孟子性善之說一。切泥着以ニ性之本然一爲レ善。其證於ニ四端之情良知良能一爲レ可レ見。太差謬。

或問。感通知識者應二事物一之用也。湛然無事之時。無下可二感通知識一之用上。此間以レ何謂レ性乎。師曰。生生無レ息底。無二模樣一無二造作一。

論二孟子性善之說一。

師曰。滕文公爲二世子一。將レ之レ楚。過レ宋而見二孟子一。孟子道二性善一。言必稱二堯舜一。程子註曰。性即理也。天下之理原二其所一レ由。未レ有二不善一。喜怒哀樂未レ發。何嘗不善。發而中レ節。即無二往而不一レ善。發不レ中レ節。然後爲二不善一。又曰。自レ性而行。皆善也。朱子曰。性者人所下稟二於天一以生上之理也。渾然至善。未二嘗有一レ惡。人與二堯舜一。初無二少異一。又曰。時人不レ知二性之本善一。而以二聖賢一爲レ不レ可二企及一。愚謂。理氣交感而有二其妙用一。之謂レ性。性者生生無レ息。感通知識底耳。更以二善惡一不レ可レ言。善惡之名。因二發見之迹一可レ見也。孟子謂二性善一。只性之方象無レ可レ謂。强名レ之曰レ善也。而天下之道不レ可レ以二不善一。推二充之一便只一箇之善耳。故雖二性元不一レ可二以レ善名一。其不レ得レ已之至大至公。在下善究二其事理一法中天地之至德上。至德何以不善。是孟子性善之說所二因起一也。易曰。一陰一陽之謂レ道。繼レ之者善也。成レ之者性也。方是夫子以レ性不レ謂レ善。以二成レ之者一爲レ性。一陰一陽互相因道乃立。繼二一陰一陽之道一來。乃發而中レ節。其用各得レ和。是善也。成二這箇一底。是性也。性之本然不レ可二以下善惡上名一。因二其流行不レ得レ已之道一。乃發而善有レ中レ節。是强而名二性善一也。後生不レ昧二其深意一。弄二文字一泥二高尙一。頻至レ昧二性之本然一。甚非二聖人之敎一也。程子曰。善固性也。然惡亦不レ可レ不レ謂二之性一也。朱子曰。性不レ可二以下善惡上名一。見二是等之說一。因二性善一體認來。有下不レ可レ以二

皆氣也。而理存焉。故發而爲二孝悌忠信仁義禮智一。皆理也。師曰。是以レ性爲レ理之謂也。惻隱等之心。喜怒之情。言語動作之用。孝悌忠信之理。悉皆性之動也。因二氣質一感通知識。因レ理而感通知識。其間異二其名一也。惻隱之發。仁義孝悌之誠。各率二其性一。則之謂レ道。謂レ中レ節。喜怒之情。動作之用。尤道之所レ繫。只要レ中レ節耳。以レ性爲レ理。則凡人之情發無レ中レ節。恒違二這理一。是無レ性之謂乎。太不二公論一也。

或問。朱子曰。性者無二一理之不一レ具。又大學章句曰。明德者人之所レ得二乎天一。而虛靈不昧。以具二衆理一。而應二萬事一者也。因二是等說一。則人之德性本無レ不レ備。而氣禀所レ賦鮮レ有レ不レ偏。學者能認二得德性一來。聰明事々好レ曉。叡知物々好レ分乎。師曰。性者虛靈而感通知識耳。事物之間。其應接交際。各因レ所二教習一。而知日長才月益也。今以二赤子一可レ見。彼出生之時。乃投二夷狄一來。可レ爲二夷狄之人一。投二中國一來。可レ爲二中國之人一。無二教戒一則蔑レ君無レ父爲二驕子一。有二教習一則愛レ父敬レ兄。故有二胎教一有二小學一。性是無レ不レ備二一理一。孔子何有二學而不レ厭之語一。孟子亦不レ可レ有二移レ鄰之教一。異端之教專以レ認二得這性一。彼於二世事一一無レ中レ節。是性不レ具二衆理一也。只感通知識之喩レ理也。事物之理不二究盡一。而性自分二明之一乎。太差謬也。

或問。孟子曰。萬物無レ不レ具二於我一。是性之具二衆理一乎。師曰。人禀二天地之正氣一。故反レ身求レ之。無レ不レ具。是人之參二天地一也。性能感通知識。今深究二其事物之理一。則所レ觸無レ不二感通知識一。是性之妙用也。

天命亦天地理氣交感而自然有二妙用一來底。不レ可二强論一也。

或曰。人身有二痿痺不仁一。是雖レ有二形質一。氣之障塞。故有二此病一。然便知覺運動必屬レ氣乎。師曰。理氣交感而有二這形質一。形質之間。氣血無レ不レ通。少有レ不レ通。則有二疾病一。痿痺不仁。是氣血之間有レ不レ及。故不レ率レ性也。惣血氣兩闕乃死。血氣過不及乃有レ病也。痿痺不仁底是理氣不レ通。故性不レ及也。今以二痿痺不仁一可レ知下理氣妙用並不レ闕。性因二理氣一而寓。理氣因レ性運動知覺也。更不上レ可レ分。

或問。今所レ謂理氣妙合有二此性一。然便理氣與レ性別。而性與レ理異也。師曰。理者天命也。有レ象而無レ形。氣者形質也。陰陽者理也。五行者氣也。以二血氣一則以レ血爲レ形。以レ理爲レ氣也。性者理氣妙合之用。而不レ可レ離二理氣一。又以二理氣一不レ可レ必也。

或問。人之性同出二天命一。而夷狄亦人也。其性不レ同二中國之人一。何乎。師曰。是因二氣質所一レ禀。有二理氣過不及之所一レ致也。同二是地一。而南北之所レ位。山谷之所レ形。各異二所レ禀之氣一。是日月四時之運行。天下皆一。而依二其土地所一レ形。有二差違一也。中國夷狄同是人。而其氣質因二土地一變。其習染因二風俗一移。終與二中國人一到二遙異一。故性只因二理氣過不及一不二一般一。一向泥着。認二得己性一爲二本然之性一。天壤可レ易レ所也。遠不レ可下以二夷華一論上レ之。同二中國一。而四民各別二其俗一。其俗別便其性亦從二其風一變。以可二鑑戒一也。

或問。惻隱羞惡辭讓是非之心。是性也。喜怒愛樂者。是情也。又曰。凡人之能言語動作思慮營爲。

曉ニ得頭腦一如レ此說。亦是氣即是性。若悟ニ得性明白一。氣即是性。性即是氣。原無ニ性氣之可レ分。師曰。陽明不レ知ニ聖學一。只要ニ悟得底一來。故有下悟ニ得性明白一之語上。能知ニ天命之謂レ性。則性氣之分明白。不レ可ニ混雜而論一。不レ知ニ性之實一。則認レ氣爲レ性。認レ性爲レ氣。或合而論。或分而言。皆偏倚而從ニ己眼之是非一也。理氣交感。則其妙用人物皆然。唯以ニ運動之氣一爲レ性。則性這箇氣耳。何以ニ告子之說一爲ニ說得是一乎。陽明以ニ良知一爲ニ悟了一。依ニ吾良知上一說出來。行ニ於事一。便是爲ニ停當一。其說甚誤謬。可ニ深味一也。

或問。易之太極。是人生之性乎。師曰。性亦太極之一事也。理氣相合。其象已著之時。這箇一點子之裏。象數悉備。是太極也。性亦感通知識之太極也。是一物一太極也。以ニ此性一爲ニ天地自然之太極一。則未レ可也。

或問。先儒皆認ニ本然之性一爲ニ學的一。今所レ論以レ性只爲ニ感通知識一。然乃雖レ認ニ性之本然一。無レ益ニ日用之功一。不レ足レ爲ニ學的一乎。師曰。欲レ認ニ本然之性一。是異端之敎也。聖人之學以レ率レ性爲レ道。發而中レ節爲レ和。不レ知ニ率レ性中レ節。則雖下認ニ性之本然一來上。徒勞ニ工夫一也。性因ニ氣質一變。不レ知ニ其道敎一而認來。故或曰ニ性惡一。或曰ニ性善惡混一。或曰ニ無善無惡一。各因ニ己之氣質一認ニ得其性一也。孔子不レ言ニ性與ニ天道一。豈密而藏レ之乎。學者知ニ性之天命一。率ニ其性一修ニ其道一。與下天地流行不レ得レ已底上一般。則日用之功日新也。

或問。所ニ以感通知識一者。又有レ本乎。師曰。是理氣交感之妙用也。其妙用以ニ天命一爲レ所レ因也。

有二知覺一而能運動者是也。各以二知覺運動一爲レ氣。師曰。知覺運動亦性之用也。只因二氣質一而感通知識也。謂二知覺運動皆氣而無一レ理。便物皆無二此性一乎。仁義禮智亦性之用也。只因レ理而感通知識也。形氣是理氣也。論レ性措二形氣一。則無二性之名一。唯以二知覺運動一爲レ性。則誤了矣。以二知覺運動一不レ爲レ性。亦差了矣。因二理氣一可レ論レ之耳。故虛靈底而能感通知識。是性也。厚レ理則深レ理。厚レ氣則深レ氣。性之發見。此間有二差別一耳。

或問。朱子曰。目之視。耳之聽。手之提執。足之運奔。皆性也。只是說二得箇形而下者一。且如二手能執提一。若執レ刀胡亂殺レ人。又可レ爲レ性乎。師曰。視聽提執運奔。是因二形氣一而性之發動也。執レ刀胡亂殺レ人。亦因二氣質一發也。可レ謂レ非レ性乎。唯不レ率二天命之性一也。其不レ率二天命之性一者。不二因レ教而修一レ道也。夫子曰。非禮勿レ動。是戒二其動一也。今執レ刀胡亂殺レ人者。狂人也。氣之溢狂而至二胡亂一也。其盛大也。起レ兵好レ戰破レ軍潰レ國。是等皆爲レ非レ性可乎。中庸率レ性之謂レ道。發而中レ節等之語。以可レ味也。

或問。感通知識謂レ性。則告子生之曰レ性。釋氏作用是性。同一意也。告子之說孟子闢レ之。釋氏之說先儒爲二認レ氣爲一レ性。師曰。告子生之曰レ性。只管不レ分二別理氣妙用一都論來。故孟子詰レ之。告子不レ能レ答也。不レ分二別理氣厚薄一。則人物之性不レ可レ分。是告子言得終不レ知レ性也。釋氏作用是性之說。只認二來運動一爲レ性。以二其作用一爲二性之本然一。從二作用一行來。是異端之所レ差也。

或問。王陽明曰。生之謂レ性。生字即是氣字。告子亦說得是。但不レ曉二得頭腦一。認作二一邊一去。若

厚理之下恐脫二故字一

有二其習一則未三嘗有下無二不善之動一。愼二其機微一誠二其意一。是正心之用也。愼二其機微一誠二其意一。在二格物致知之功一。聖人之敎全不レ出二這裏一。若只味二本然之性一。以二其恬淡一爲二作用一來。殆不レ差二異端之敎一也。

師曰。孔子言二性與二天道一。子貢之徒。不レ可二得而聞一。孟子乃開レ口說二性善一。是時之不レ得レ已。學之立二標的一也。然孔孟大聖大賢之差亦可レ見。孔子易言二道善性一。大學述二三綱領一。然更無下味二本然之善一敎戒上。後儒附會而專泥二孟子性善之說一。認二得此性一。豈聖門之學哉。

辨三或問二性之說一

或問。理氣妙合。而有二這箇虛靈底一。能感通知識者。是謂レ性也。是物亦知覺只一般。却不レ知下人所三以異二於物一者上。師曰。物者厚レ氣。故感通知覺皆喩レ氣。人者厚レ理。感通知識多喩レ理也。人之稟賦厚レ氣底者。氣質之習深。而理之感通知識太寡。故其體維人。而其氣通レ物亦多。是天地理氣交感之間。人物所三以異二其性一也。

或問。知覺運動者氣也。今所レ謂感通知識亦近レ氣。師曰。人生皆理氣相合也。感通知識理氣皆然。視聽言語動作睡覺痒痛飲食情欲。皆因レ氣而感通知識也。賢愚知不省昏明淸濁。皆因レ理而感通知識也。理與レ氣。不二相離一。只有二過不及之差一也。

或問。朱子曰。知覺運動者形氣之所レ爲。仁義禮智者天命之所レ賦。又曰。佛家從レ頭都不レ識。只是認二知覺運動一做レ性。又曰。生之謂レ氣。生之理之謂レ性。勉齋黃幹曰。生者人物所レ得二乎天一之氣也。

師曰。天命曰レ理。氣質曰レ氣。生氣曰レ氣。無レ息曰レ理。陽曰レ理陰曰レ氣。氣曰レ理。質曰レ氣。此等之理氣相合。則交感而有二其妙用一。之謂レ性。凡天下之間。理氣交感。而有二一箇象一底。無レ不レ具二此性一也。

師曰。性者能感通。能知識。能流行而不レ已。生々無レ窮。唯不レ得レ已之謂也。不レ得レ已而理氣交感。不レ得レ已而生二此象一。有二此象一則不レ得レ已而有二此性一。有二此性一則有二不レ得レ已之意情一。有二不レ得レ已之意情一。則有二不レ得レ已之道一。有二不レ得レ已之道一。則有二不レ得レ已之教一。因レ教修レ道。修レ道率レ性。率レ性本二天命一。是始終本末同一躰用一源也。

師曰。人物之性一原。而理氣之交感有二過不及一。故其妙用感通知識。各有二萬差一而不二一般一。人者厚レ理物者厚レ氣。人之氣禀濁塞。亦非二物之可一レ及。人能因レ教修レ道率二其性一。則德合二于天地一。是中庸以二天命一論二此性一也。性不三以合二天命一。則各任二氣質之變一。而人與レ物更無二差別一。只飽食暖衣之謂也。

師曰。先儒皆曰。人之爲レ善。只以下己性之本然是善者上爲二準據一。擧二孟子性善之語一。提下良知良能不レ待レ學而能不レ待レ慮而知上。是爲二本然之善一。靜味二性之本然一來。乃無二不是底一。爲下不善之來因中氣質之習上。此説一起。後世學者頻下レ手味二性之本然一。終到レ如二悟了徹底一。尤迷繆之所レ伏也。愚謂。道之大原。出二於天地一。人之生々。以二天地一爲レ本。古昔聖人唯因二天地一原二人物不レ得レ已底一。有二此教一。故人之性亦率二天命一耳。性者因二理氣之妙合一。論レ性不レ可レ離二氣質一。有二氣質一則未二嘗有一レ無二其習一。

山鹿語類卷第四十一

聖學九　性心

論天命之謂性

師曰。理氣妙合。而有生生無息底能感通知識者。是謂性也。凡理氣交感。人物生々之用。無不天命。是萬物以天地爲父母。天地以生々無息爲妙用也。故曰。天命之謂性。推其本。則理氣妙合而是此性。全象天地之極。眇乎一物。亦無不然。旣然則生々之妙不已。能感通。能知識。無可以方形求。不可以聲臭索。而四支百體毛髮皮膚之間。觸則通。此性充理氣之間。其虛靈不可言也。

師曰。人之所以生。理與氣合而已。才有天命便有氣質。不可相離。若闕一便生物不得。理氣相互浩々不窮。無此氣則此理如何頓放。無此理則此氣如何湊泊。理氣交感。凝結生聚。此間自然之妙用便安置來。非理氣之外有一箇之性入來這裏。中庸所謂天命之謂性。是非謂品物流形之後天別以性賦焉。子思謂理氣妙合便有此性也。非以先後論之。此性只天命之在人物也。不可作爲計較。若理氣之外爲有此性。則性與理氣間隔。程子曰。論性不論氣不備。論氣不論性不明。二之則不是。此以性爲理。乃理氣不相離之謂也。性者理氣相合之妙用。有理氣交感。乃此性固有也。

山鹿語類卷第四十一目錄

聖學九　性心

望者月光不レ欽。日月相望之間。陰之盛也。故朔望之前後六十度。皆潮水大也。且春夏晝大也。秋冬夜大也。先儒曰。夫春夏晝潮常大。秋冬夜潮常大。蓋春爲二陽中一。秋爲二陰中一。歲之有二春秋一。猶三月之有二朔望一也。故潮之極漲常在二春秋之中一。潮之極大常在二朔望之後一。此又天地之常致也。今案。先儒說不二分明一。春夏晝潮大。秋冬夜潮大。亦有二實理一。可二詳究一之。

或問。百川赴レ海。而海不レ溢。師曰。朱子答二此問一曰。蓋是乾了。有下人見二海邊作二旋渦一吸レ水下去者上。愚謂。天地之間。陰陽升降。而爲二數般模樣一。故百川之水。海水之相昇而降也。昇而降。降而昇。唯一元水而巳。人以二百川之水一爲二海潮之外一。豈夫然乎。天地之間。万物之出沒消息。皆然。

或問。張子以二海水潮汐一爲三地有二升降一。師曰。是因二舊說一不レ知二實理一也。地何有二昇降一乎。不レ足レ信也。

或問。因二子之說一。則月所レ往常相推。而潮進退不二一定一也。師曰。然。月所レ行潮水相推去。不二少住一也。唯我所レ居之地。爲二此看一也。

或問。海水鳴動。師曰。陽氣發出之勢也。陽伏二于陰下一。見レ迫二于陰一。不レ能レ昇。以至二於地動一。海水之下。陽不レ得レ昇。太激逆。而有二鳴動炎光之相發一也。

或問二地震之說一。師曰。廬陵李氏曰。周語伯陽父曰。夫天地之氣不レ失二其序一。若過二其序一。民之亂也。陽伏而不レ能レ出。陰遁不レ能レ蒸。於レ此有二地震一。

山鹿語類卷第四十 終

或問。水源者海潮是也。然山水皆無レ鹽。師曰。陰陽昇降之間。火引レ水氣合レ温。皆海潮之氣相昇也。若海潮直昇。乃質以昇也。必無二此理一。陽昇陰降。是天地之定數也。唯地氣相昇之積爲二雨水一來。故雨露更無レ鹽也。煑二海潮一。取二其積露一。可二以致一也。

或問。草木之滴水雨露無レ鹽。得二其説一。地下之泉井亦無レ鹽。師曰。凡地中有レ水。皆漉二土沙一來水也。故無二海潮之味一。水脈入二地中一。皆然。

或問二海潮鹹一。師曰。自然之味也。凡五味之於二木火土金水一。皆自然而無二作爲一。水之味鹹是也。

或問二海水潮消長之説一。師曰。程子曰。今夫海水潮。日出則水涸是潮退也。其涸者已無也。月出則潮水復生。却不下是將二已涸之水一爲上レ潮。水自然能生也。邵子曰。海潮者地之喘息也。所二以應レ月者。從二其類一也。朱子曰。潮汐之説。余襄公言レ之尤詳。大抵天地之間。東西爲レ緯。南北爲レ經。故子午卯酉爲二四方之正位一。而潮之進退以二月至一此位一爲レ節耳。以二氣之消息一言レ之。則子者陰之極。而陽之始。午者陽之極。而陰之始。卯爲二陽中一。酉爲二陰中一也。愚謂。先儒之説未レ盡。天地之定位更無レ轉。唯天地之氣。消息出入運轉不レ止。月者水之精也。月出則天下之水推蕩迸沸。是因二日精一所二歷倒一也。有二涯畔一之地。以レ是爲二潮進一也。月既出了則水平。而推蕩迸沸之水相退。有二涯畔一之地。以レ是爲二潮退一。月以二三辰一上下。故潮水之進退亦以二三辰一。海洋之極處。必無二潮水之進退一。唯地水相望之涯有二此看一也。愚案。涯際水涸之時。是潮水之平也。進退各因二月之出沒一。而不レ平也。

或問三潮之進退有二大小一。師曰。陰盛則水勢甚。以レ此爲二潮水之大小一也。朔者月掩レ日。陰之盛也。

埴土堅厚。故地氣少二發洩一也。

或問。地氣到レ冬太多。何乎。師曰。地氣四時相同。唯三冬寒陰嚴塞。故地氣發見也。或曰。至レ冬氣地甚。故土下温暖。井水可二以見一。豈四時有二地氣一乎。師曰。近譬二之身一。夏月氣息不レ見。冬月氣息乃見。是氣息不レ異。而或寒閉。暑散以有二這相一。見不レ見。因二寒暑之閉散一。自有二這裏陰陽交易一也。凡閉塞則氣聚而有レ象。分散則氣不二結帶一。是自然之理也。

或問。四時土寄旺之説。可二得而聞一。師曰。金木水火分屬二春夏秋冬一。土則寄二旺四季一。各一十八日。共七十二日。而惟夏季十八日。土氣爲二最旺一。故能生二秋金一也。以二愚所レ記圖象一攷レ之。北極之所レ司七十二分。南極之所レ司七十二分。東西各然。其四維有二十九分少弱之剩餘一。惣計三百六十五日四分日之一。自然之勢不レ得レ止也。

或問。山者陽氣相結。然北方山相覆。則雪太多。師曰。陽氣相昇。則寒陰相閉。故陽氣太。則寒陰閉塞。而陽氣濛朧。爲二陰雲一來。是必然也。

或問。山或炎燒。而吹レ灰出レ石。師曰。陽氣發出。而有二這箇奇一也。陽相發相撃。而有二炎燒底一。中二其地脉一之地。必有二温泉一。是水脉要レ陽。而爲二温泉一也。

或問。古人山水並論。有レ山則有レ水。何乎。師曰。山者陽之發也。有二陽火一則陰水相屬。自然之理也。周禮冬官曰。凡天下之地勢。兩山之間必有レ川焉。是兩山高聳。則滴水相聚而爲レ川也。山有二林木一。乃氣愈引レ水。是山水相並之謂也。邵子曰。觀二山水一而地軆見矣。是地以二山水一可レ論也。

丘陵。其動物宜二羽物一。其植物宜二覈物一。其民專而長。四曰墳衍。其動物宜二介物一。其植物宜二莢物一。其民晳而瘠。五曰原隰。其動物宜二臝物一。其植物宜二叢物一。其民豐肉而痺。愚謂。周禮辨二五地之物生一。是土宜之說也。草木之生。或好レ濕或好レ燥。土之埴壤泥沙。各異二其生々一。凡壤土。草木易レ長。而易二傷折一。埴土草木難レ長。而長則堅厚也。且海邊濕地寒暑之地。皆有二草木之土宜一也。或曰。菓實之好惡亦有二土宜一乎。師曰。菓實相結。尤有二土宜一。唯其相生々相勞。則其草木之菓甚美也。埴土沙石之土。其所レ根其所レ長尤苦。然其土上品。故生長蟠根。則菓實之味美也。壤土者。下品之土。而所二其生長蟠根一尤易。故菓實之味不レ美也。（凡菜有レ用レ根。有レ用レ葉。有レ用レ實。有二根葉莖子莖幷用一。各因二其土一。有二土宜之種藝一。人致レ之以宜二其用一。）

或問。木之爲レ材。多在二寒國高山之木一。何乎。師曰。烈風恒中。霜雪以侵。則木自堪二棟梁之任一。不レ然。則其木唯茂長。而不二堅剛一。人亦如レ此。其爲レ德也。其爲レ材也。日月相修相勤。而後可レ中二大厦之材一也。

或問下始開二荒田一。則其收レ穀倍上。師曰。荒田者。唯野草而已。五穀者。甚因二土氣一。故荒田竟不レ種二穀種一。始開乃茂熟也。及二其久一。地氣漸次衰。而一歲薄二於一歲一也。

或問。埴土者。糞不レ多則不レ生レ穀。壤地者。不レ糞而穀茂。何乎。師曰。埴土者堅厚。而耕者甚勞。生レ草尤有レ力。故以レ糞而穀茂也。壤土者。柔弱而草木易レ茂。然唯長而少二穀種之全一。全亦不レ厚。凡人之修レ道亦然。不二久練一不二久修一。乃不レ堪二棟梁之器一也。

或問。土有二霜柱一。何乎。師曰。陰寒太包。則地氣相壓。凍爲二霜柱一也。壤地薄柔。故地氣易二發洩一。

有其用。或曰。然乃質惟異。而其性心亦差乎。師曰。質異乃性心又差。禽獸於人。夷狄於中國。可以證之。

或問地中之說。師曰。屈子天問。周公定豫州爲天地之中。東西南北各五千里。今北邊無極。而南方交趾際海。道里負殊。何以云各五千里。朱子曰。此但以中國地段四方相去言之。未說極邊與際海處。南邊雖近海。然地形則未盡。如海外有島夷諸國。則地雖連屬彼處。海猶有底。至海無底處。地形方盡。周公以土圭測天地之中。豫州爲中。而南北東西際天各遠許多。至於北遠而南近。則地形有偏耳。所謂地不滿東南也。朱子又曰。河圖言。崑崙者地之中也。地下有八柱。互相牽制。名山大川孔穴相通。素問曰。天不足西北。地不滿東西。註云。中原地形。西北高東南下。今百川滿湊。東之滄海。則東西南北高下可知矣。愚謂。天地之中者。赤道之下地。是也。赤道者。天之中帶。地之中赤道。是乃天地之中也。書蔡傳云。嵩高正當天之中。極南五十五度。當嵩之上。或問朱子曰。嵩山本不當天之中。爲是天形欹側。遂當其中耳。曰。嵩山不是天之中。乃是地之中。黃道赤道皆在嵩山之北。南極北極天之樞紐。唯有此處不動。如磨臍然。此是天之中。至極之處。如人之臍帶也。是朱子以南北極爲天中也。案。四時氣候相和。而萬物之精秀相成。是天地之中也。周禮地宮以土圭測土深。正日景以求地中。是聖人之用也。

或問。草木生地。有其土宜。師曰。周禮地官以土會之法辨五地之物生。一曰山林。其動物宜毛物。其植物宜卓物。其民毛而方。二曰川澤。其動物宜鱗物。其植物宜膏物。其民黑而津。三曰

地動

師曰。陽氣爲レ陰所レ壓。則地震。古人論レ之太詳也。

辨ニ或問ニ地理一

或問。土有ニ數品一。何乎。師曰。周禮地官大司徒。辨ニ十有二壤之物一。而知ニ其種一。以敎ニ稼穡樹藝一。凡土者氣之渣滓。因ニ氣之通塞陰陽寒暑之循環一。有ニ這數品一。是地之自然。猶三人之生質有ニ强柔明暗之差一。其間山海相交之地。是陰陽之交易全。故其土必爲ニ上品一。原野甚廣之地。其土必壤。是陰陽交易不レ全也。泥沙者水濕之地也。是又有ニ數品一。然唯上中下之三品而已。

或問。因レ土而風氣尤差。何乎。師曰。王制曰。中國戎夷五方之民。皆有レ性也。不レ可ニ推移一。東方曰レ夷。被レ髮文レ身。有下不ニ火食一者上矣。南方曰レ蠻。雕レ題交レ趾。有下不ニ火食一者上矣。西方曰レ戎。被レ髮衣レ皮。有下不ニ粒食一者上矣。北方曰レ狄。衣ニ羽毛一穴居。有下不ニ粒食一者上矣。周禮夏官。職方氏掌ニ天下之圖一。以掌ニ天下之地一。辨下其邦國都鄙四夷八蠻七閩九貉五戎六狄人民。與中其財用九穀六畜之數要上。周知ニ其利害一。乃辨ニ九州之國一。使レ同ニ貫利一。愚謂。人之養ニ此生一。皆因レ土。衣服居宅之用。飮水食物之養。悉因レ土而全。故人之風氣物之勢粧。皆因レ土而差異也。或曰。天同覆地同載。而獨因レ地。何耶。師曰。天者屬レ氣。地者屬レ質。性心以レ天。生質以レ地。風俗習敎之所レ見。在ニ其生質一。因ニ其生質一。性心亦差。故天地不レ二。只人因レ所レ見爲ニ其説一也。今天下之國同天惟覆。而北方之寒國。自ニ十月一到ニ二月一。陰雲是覆。而不レ見ニ日月之正色一。南方之暖國。不レ知ニ暴雪凍氷一。因ニ其方一而

推知ㇾ也。地形尤微。而又與ㇾ天相圓也。

師曰。土之所ㇾ在。有二高下平一。高爲二山岳一。下爲二溪澗河海一。平爲二原野平陸一。土又有二壤埴塗泥一。因二其土一。而其人物所二生々一甚異也。

師曰。此渣滓相聚之間。氣相寓。而昇降聚散之妙相因生。山川之跨ㇾ地。草木鳥獸魚虫生々無ㇾ息。是天地之自然也。

山

師曰。地之陽氣相發之處爲二山岳丘陵一。凡有ㇾ山之地。地氣甚崇蔽。山有二大小沙石之差一。是因二其地一而變二其象一。

師曰。山有二林木一。則鳥獸相因。鳥獸者屬ㇾ陽。有二林木一。則其所ㇾ滴相聚而爲ㇾ河。河又相聚而爲二大川一。川河之水。因ㇾ氣而昇降更不ㇾ止。

水

師曰。氣昇而爲ㇾ陰所二閉塞一。竟降爲ㇾ水。万物之生々。其所ㇾ始一滴水。而其查滓爲ㇾ質也。

師曰。海者水之源也。百川悉歸ㇾ海。潮之有二消長一者。月因ㇾ所ㇾ出。而其勢相推也。泉者山間之氣相滴出之水 。這水相聚而爲ㇾ川也。

岩石泥沙金玉

師曰。岩石泥沙金玉。各土之精也。因二精之淺深土之上中下一。而所二差別一甚多。

得二本月宮次一。蓋太陽日行一度。近歲紀元曆定二歲差一。約退二一分四十餘抄一。蓋太陽日行一度。而微遲緩。一年周天而微差。積二累分抄一而躔度見焉。循レ是以往。萬有五千年後。將三所レ差半周天一。審如レ是。寒暑易レ位乎。以俟三治レ曆者一。

或曰。古來有二歲差之說一。而四時氣候日月交感之際不レ差。何乎。師曰。古人立二歲差之法一。是竊二中星一之說也。天無レ躰。以二二十八宿一論レ之。其運動度數不レ可レ知。以二日之運行一紀レ之。日月之運行有二定位一。故四時氣候日月交感之際又不レ差。天之運行有二不レ可レ盡之微一。故竟未三嘗無二其差一。

或問。冬至夏至之日道寒暑可二以甚一。而寒暑不レ然。何乎。師曰。日行二黃道之端一。是寒暑至極之節也。其不レ然。因二餘寒餘温一。冬至有二餘温一。夏至有二餘寒一。故有二未レ甚之理一也。

或問下日道至レ地南北各六十度。而日行二南端一。乃地尤寒。日行二北端一。乃地尤暑上。師曰。地受二太陽一。有レ斜有レ直。日有二長短一。地氣相隔。乃太陽勢寡。斜帶二太陽一。則寒。是也。凡寒暑皆因二所レ受之地一有二其差一也。邵氏所レ謂日行所三以爲二寒暑一。夏淺冬深。是又其大略也。

地理

土

師曰。土者氣之渣滓也。有二這氣一則有二這渣滓一。而氣質之相成。更無二間隔一也。凡天地之間。唯氣惟昇。裏面其渣滓降爲レ土也。人物皆氣所レ寓。其渣滓相聚尤微也。

師曰。地大不レ可三計二會之一。算術所レ推。淮南子地形。皆無三警之語也。非下人力所二能偏歷一。算術所上能

也。江默謂。歳差者日躔於一歳之間行。周天度未及餘分。而日已至焉。故毎歳常有不及之分。然歳差古無有其法。漢洛下閎雖知太初曆八百年當差一度。後人未究其悉也。晉虞喜始覺之。曆家祖述其說。自唐堯至漢。自漢至本朝。冬至日躔各々不同。然後知歳星差之法。得天甚密。不可廢也。然嘗考歳差。諸說不同。宋大明曆以四十年差一度。失之太過。何承天倍其數。以百年退一度。又反不及。晉虞喜以五十年日違一度。失之大過。宋何承天之倍其數。失之不及。元郭守敬又謂。六十一年而差一度。至今多不合惟隋劉焯取二家中數。以七十五年退一度。故唐一行詳考三家。而知劉焯之爲尤近。遂以大衍曆推之。乃得八十三年。而差一度。蓋大衍分一度爲三千四十分。其所差之分。一歳三十有六。積至八十三年。則差一度。又不若本朝紀元曆以七十八年差一度爲最密也。即其法推之。慶曆甲申宋仁宗慶曆四年冬至日。在斗五度上。距唐開元甲子。三百二十一年。日差五度。蓋唐志開元甲子日。在赤道斗中十度。是也。開元甲子上距漢太初元年丁丑。八百二十七年。日差十度。蓋唐至以開元大衍曆歳差引而退之。則太初元年冬至日。在斗二十度。是也。太初丁丑。上距秦莊襄王元年。一百四十五年。日差二度。冬至日。在斗二十二度。蓋月令云。日在斗。是也。秦莊襄王元年。上距堯甲子二千二十八年。日差二十八度。冬至日。在虛一度。日沒而昴中。故堯典言。日短星昴也。說者不知歳差之法。以堯典較之月令。逮于今日。不啻差一次。求其說而不可得。遂以爲節氣有初中之殊。又謂。古以午爲中。皆失之遠矣。又曰。開禧占測冬至日已在箕宿。較之堯時。幾退四十餘度差。自漢太初至今。已差一氣有餘。而太陽之躔十二次。大約中氣前後。乃

後取二中星一。去二北極一遠近度數。轉レ規以就レ之。其星在二玉衡孔中一。則七政齊矣。其星不レ在二孔中一。即移二南表一以求レ之。所レ差度數可レ知也。假令候レ星以二牽牛一爲レ始。先布望二牽牛之星一。取在二正南一之昏時爲レ法。從レ此以後。日々西過。經二八日一後昏時。女星來中。故牛爲二八度一。餘倣レ此。凡玉衡之說。與二璿璣一爲二二器一。互相爲レ用。不レ可レ缺レ一。故舜典並言レ之。若共爲二一器一。安能並言哉。夫璿璣爲二渾儀一。玉衡爲二横簫一。然而必欲下以二二器一合而爲上レ一。則膠柱矣。張衡作二渾天儀於密室中一。轉レ之以告二靈臺觀レ天者一。皆如レ合レ符。則知渾天儀之轉在二密室一。而横簫之觀在二靈臺一。二者互相爲レ用。不レ可レ闕也。

或問二歲差之說一。師曰。中興天文志。按三統曆日躔。與二堯典月令一不レ同。日行二黃道一。每歲有レ差故

星皆以二此度一知二其盈縮進退一。先儒曰。二說皆謂衡以視二星辰之行度一。非レ謂二以レ衡望一レ璣也。惟蔡邕蓋天說謂。圓者爲レ璣。其徑八尺。以二璿珠一爲レ之。懸而運レ之。以象二天之行一。直者爲レ衡。其長八尺。以二靈玉一爲レ之。孔經一寸。從レ下望レ璣。以視二星辰一。唐孔穎達疏。遂采二蔡說一謂。懸レ璣以象レ天。而以レ衡望レ之。轉レ璣窺レ衡。以知二星辰一。且邕謂。璣爲二蓋天一。懸而運レ之。其經八尺。畫二圖列宿一。固已稠。概二管窺一則亂矣。況在二函丈之內一。安用二八尺之管窺一乎。其說殊不レ可レ曉。然而當用二鄭康成馬融之說一。以レ衡視二星辰之行度一。得レ之矣。又隋誌載。梁大監中祖暅錯二綜經注一。以推二地中一。其法曰。先驗二昏旦一定二刻漏一分二辰次一。乃立二表於準平之地一。名曰二南表一。候二日中一。更立二一表於南表影末一。名曰二中表一。以望二北極樞一。而立二北表一。令レ參二相直一。三表皆以懸レ準定。乃觀二三表直者一。其立レ表之地。即當二子午之正一。三表曲者。當二更求一レ之。又以二春秋分之日一。一日始出半體。乃立二表於中表之東一。名曰二東表一。是日之夕。日入二西方一半體。又立二表於中表之西一。名曰二西表一。乃觀二三表直者一。其地處二卯酉之正一也。南北經レ之。東西緯レ之。各徑百有二十一尺四分尺之一。規而圜レ之。周三百有六十五尺四分尺之一。以象二周天之度一。漏刻上水正日之昏。從二中表之北一望レ之。以候二二十八宿之先至一。使三與下南表上乃中表相直爲二中星一也。至二明日昏時一更望レ之。星則西過二一度一。乃移二南表一一尺以望レ之。又明日星復西過二一度一。又移二西表一一尺以望レ之。至二後星當一レ表。即是前星度分之盡也。如レ是爲レ法。三百六十五日。始候之星還而當レ中。蓋太史占二候中星一之法。至レ是爲二特詳一。立レ表如レ此。更當二以下玉衡上望一レ之。其法始備。玉衡之設。先正二南北經一。奠二規於其中表之南一。規衡求二北極一以正二天中一。然

會。有二五日九百四十分日之二百三十五之餘一(是五度四分度之一)也。朔虛日與レ月會。有二五日九百四十分日之五百九十二一之不レ足也。是歲有二十二月一。日有二三十日一。以二三百六十一爲二一歲之常數一也。故有二這氣盈朔虛一也。凡閏月者。非二天道之所レ有。日月常合二晦朔一。無二餘分之可レ剩。日天恆會二三百六十五度四分度之一一。無二餘分之可レ見。曆家通計立二此算術一。尤聖人之所レ致也。案。天道無レ究。故設レ術立レ說。亦不レ能レ盡。故別有二餘分之相積一。是三年而置レ閏之實也。置レ閏尙有二餘分不レ可レ計。而竟歲差之說行。

師曰。天本無二四時一。中華及本朝各見二北極一出二地上一三十六度。斜見二黃赤道一。故晝夜有二長短及中一。有二寒暑冷暖一。以分二這四時氣候一也。

師曰。通曆曰。太昊始有二甲曆一。楊泉物理論曰。神農立二曆日一。漢律曆志曰。黃帝作レ曆。朱子曰。太史公曆書是說二太初一。然却是顓頊四分曆。劉歆作二三統曆一。唐一行大衍曆。最詳備。五代王朴司天考。亦簡嚴。愚謂。曆有二統天開禧會天授時之差一。二十八宿度數。亦少有二其差一。凡曆皆考二日月星辰運行之周會一。以立二其說一。古曆今亡矣。無二詳考之由一也。

辨三或問二曆數一

或問下定二昏旦之中星一之法上。師曰。舜典曰。在二璇璣玉衡一以齊二七政一。鄭康成曰。其轉運者爲レ璣。其持レ玉者爲レ衡。皆以レ玉爲レ之。七政者。日月五星也。以二璣衡一其行度以觀二天象一也。馬融曰。渾天儀可二璇轉一。故曰レ璣。所レ謂衡者。其橫簫也。所三以視二星辰一也。璿爲レ璣玉爲レ衡者天象也。日月五

四時以分。地氣以詳。民政以施。是曆數所二以行一於世一也。

師曰。有二一年之法一。有二一月之法一。有二一日之法一。一年者其惣計。而其間有二中節氣候一。各有二其主位一。凡定二一年一。是因二日與レ天三百六十五日四分度之一而相會一。有二此定數一。定二一月一。是因二日與レ月二十九日有奇而相會一。有二三十日之定數一。定二一月一。是以二日出日沒一爲二一晝一。以二日沒日出一爲二一夜一。一晝一夜而日周レ天也。故一年一月一日。各主二於日一。凡一年之積。以二一日一可レ考。天道無レ私。日月星辰之運轉。更無二差謬一。可二以考レ之也。

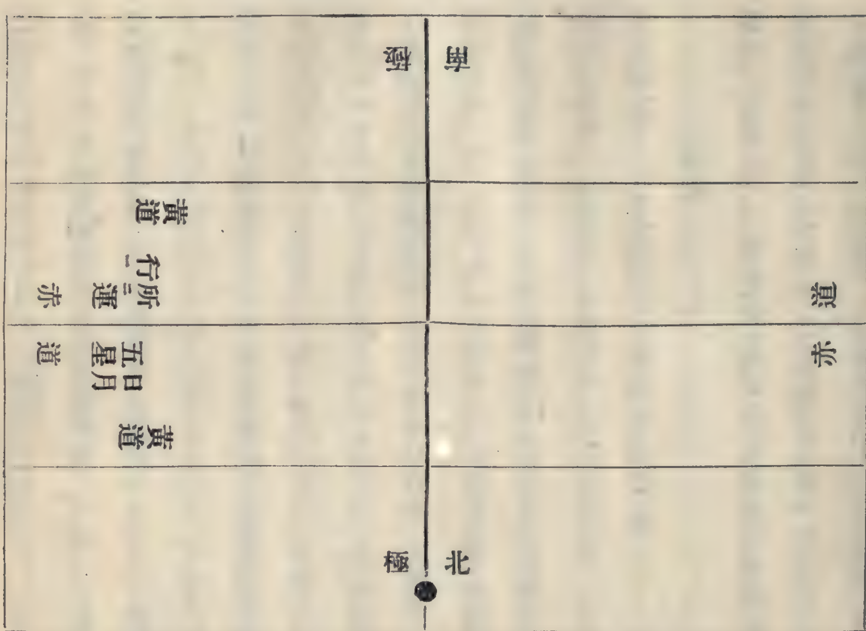
師曰。廿四氣各有二中星一。謂二之中星一者。當二南方之正一。直二午位之中一者也。其法以二初昏一爲レ候。故堯典之所レ指。即所レ謂昏中也。然有二歲差之説一。堯冬至日。在二虛一度一。月令冬至日。在レ斗。漢文帝三年冬至日。在二斗二十二度一。武帝大初曆冬至日。在二建星一。在二斗牛之間一。東漢四分曆冬至日。在二斗二十一度一。唐大衍曆冬至日。在二午十度一。開元曆名宋統元曆冬至日。在二午二度一。統元宋高宗曆名今授時曆冬至日。在二箕八度一。凡星宿日月之差難レ考。是乃無レ可二盡究一之理也。

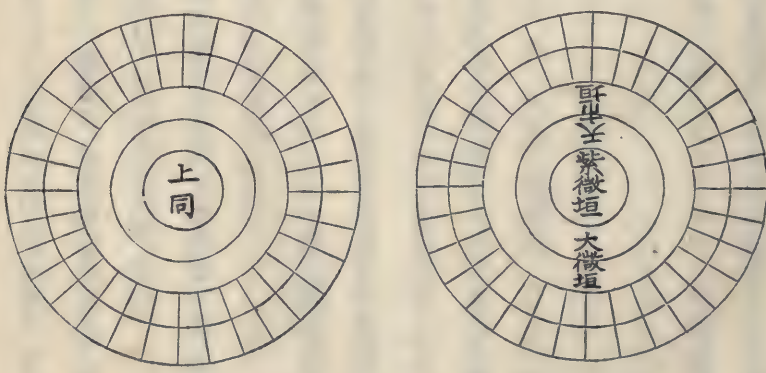
師曰。有二氣盈朔虛一。生レ閏十有九歲。七閏則氣朔分齊。是爲二一章一也。故三年而不レ置レ閏。則春之一月入二于夏一。而時漸不レ定矣。子之一月入二于丑一。而歲漸不レ成矣。積レ之之久。至二于三失レ閏。則春皆入レ夏。而時全不レ定矣。十二失レ閏。子皆入レ丑。歲全不レ成矣。其名實乖戾。寒暑大反。象山陸氏曰。曆家所レ謂朔虛氣盈者。蓋以二三十日一爲レ準。朔虛者自二前合朔一至二後合朔一。不レ滿二三十日一。其不レ滿之分曰二朔虛一。氣盈者。一節一氣共三十日。有二餘分一而爲二中分一。中即氣也。愚謂。氣盈日與レ天

之地中。先儒皆以地中即今之陽城。是也。立八尺之表。日長景尺五寸。日短景尺三寸。具鄭康成註。又考靈曜周髀靈憲玉蕃陸績諸書。並云。日景於地千里。而差一寸。隋志載。宋元嘉十八年。遣使交州測景。夏至日影出表南三寸二分。何承天計。陽城去交州路當萬里。而景差一尺八寸二分。是六百里差一寸也。唐太史議曰。交州去洛九千里。蓋山水回折使之然。以表考之。其弦當五千乎。開元十二年遣使候影。太史監南宮說擇河南平地。設水準繩墨。植表以引度之。大率五百二十六里晷差二寸餘。南候林邑。冬至晷六尺九寸。夏至在表南。五寸七分。北候鐵勒。夏至四尺一寸三分。冬至二丈九尺二寸六分。計陽城距林邑徑六千一百一十二里五月日。在天項北六度。北距鐵勒與林邑正等。則五月日在天項南二十七度四分。舊說千里而差。踈矣。然則。日晷短長之說。不必以尺寸為梭。大約測其晷極長。則知日南至。測其晷極短。則知日北至。如斯而已矣。愚謂。先儒之論如此。凡晷景非海上。乃日之出沒難測。相去之遠近。地勢不均。春秋分之日出。亦斜也。況冬夏至之日出沒尤斜。其所測不速。乃差。故唯以正午時在知之。然天之無究。日月之無定。何盡其幽微哉。

曆數

師曰。堯典曰。乃命羲和欽若昊天曆象日月星辰。敬授人時。又曰。帝曰。咨汝羲暨和。朞三百有六旬有六日。以閏月定四時成歲。允釐百工。庶績咸熙。竊按。古昔聖人欽若昊天。是以天德施人事。天人惟一。而後民用行矣。故詳日月星宿周旋。敬紀其度數。正其氣候。授人時。

南極
黃道
日月五星所行運
赤道
黃道
赤道
北極

上同
紫微垣
太微垣
天市垣

黄赤道進退廣狹

遠者。去二赤道二十四度。唐誌載二一行黄道儀一。亦然。愚謂。先儒所レ謂黄道者。斜ニ出南北兩端一之謂也。故有二增減之度一。今案。黄道者夾二赤道一。各二十四度。皆可レ謂二黄道一。赤道者。天之中。故度數廣。黄道者近二南北極一。故度數少減也。予設二經緯圖一。可二以考一レ之也。

或問二日晷長短之說一。師曰。漢誌曰。日近レ極。故晷短。日遠レ極。故晷長。日去レ極遠近難レ知。要以二晷景一。景者所三以知二日之南北一也。按。周禮大司徒以二土圭之法一測レ土。深二日至之景一。尺有五寸。謂二

亂一。隱二于海島中一。積二三十年一。專以二渾儀一測候。日月五星差變之數。以レ算步レ之。始悟三日月交道有二表裏遲速一。五星見伏有二感召向背一。言日在二春分後一則遲。秋分後則速。合朔月在二日道裏一則日食。若在二日道外一。雖レ交不レ虧。月望値交則虧。不レ問二表裏一。又月行遇二水火土金四星一。向レ之則速。背レ之則遲。五星行二四方一。列宿各有レ所二好惡一。所レ居遇二其好一者。則留多行遲。見早遇二其惡一者。則留少行速。見遲與二常數一並差。少者差至二五度一。多者差至二三十許度一。其辰星之行見伏尤異。皆古人所レ未レ得者也。中興天文志。夫二曜二氣之精也。五緯五行之精也。二曜俱順行。五緯獨有二退逆一。何也。班氏謂。三代盛時。天下五緯。順レ軌無二逆行者一。周之末造。人紀不レ修。師旅數起。故五緯始失二常度一。而有二逆行一。

或問二黄赤道經緯一。師曰。先儒有二黄赤道星度增損篇一。曰。赤道分二南北之中一。黄道出二入於赤道之內外一。赤道横而黄道斜。斜長二於横一。故黄道謂二之增一。赤道居レ中。黄道傍出。狹二於中一。故黄道謂二之減一。蓋亦自然之數也。

黄道在二二至前後一。去二赤道一爲二最遠一。故狹而少。當二分限以差減一。二分前後。踰二赤道一。出入近二赤道一。益斜。故度廣而多。當二分限以差加一。大抵在二南北一。冬夏宿度內黄道度少。赤道度多。在二東西春秋宿度內一。黄道度多赤道度少。玆天度濶狹勢使レ然也。四隅四立之初。各黄赤道變革之際。則度平而無二多少之異一。所レ謂四立之際。一度依强少平者。此也。疏曰。後漢載張衡渾儀。赤道横二帶天之腹一。黄道斜二帶其腹一。去二赤道一。表裏二十四度。晉誌載二葛洪渾天儀註一。赤道帶二天之紘一。黄道出二入赤道一。極

之。如算法用赤籌黑籌以別之耳。而曆家不知其意。遂以爲有九道。甚可嗤也。先儒曰。一行考月出入黃道。爲圖三十六。究九道之增益。作大衍曆。五代司天考。載王朴明九道以步月。作欽天曆。九道者月軌也。其半在黃道內。半在黃道外。去黃道極遠六度。出黃道謂之正交。入黃道謂之中交。自古雖有九道之說。蓋亦知而未詳。徒有祖述之文。而無推步之用。今以黃道一同分爲八節。一節之中分爲九道。盡七十二道。而後使日月無所隱其邪正之勢焉。蓋月之出入黃道。時異而日不同。非渾天所能述。要之極不過六度。大數可知矣。

或問。月一晝夜斜周天日行十二月有奇之道。如何。師曰。凡黃道者。天之中央。日月五星之道也。其度四十八度。日行黃道一度。三日有奇。（有奇者十分度之八少强也）月行黃道度。日行十二日有奇所運。故有十二度有奇之差也。（月行黃道四十八度。十四日有奇。則月行一晝一夜。行黃道三度有奇。凡此間有斜周之差。詳可通計。日月行古人有未盡之處。只待來者以可紀。）

或問。日月高下。師曰。日月相重。近則月明。不限三日。必待三日而後有明暗。則大略去日近月幾三十六度。有明暗。以此詳試考之。乃其高下可以知也。

或問。邵子曰。天左旋日右行。日爲夫月爲婦。故日東出月西生也。朱子從張氏說。天及日月各爲左旋。師曰。天唯一周天耳。日月各順天左旋右退也。以日月右退爲天左旋也。天地本不動。日月運動。星雖旋。必有定位也。如不運動。是陰陽自然之形勢也。

或問五星之度。師曰。先儒曰。古曆五星並順行。秦曆始有金火之逆。又甘氏並時自有差異。漢初測候。乃知五星皆有逆行。其後相承罕能察。後魏末清河張子信學藝博通。尤精曆數。因避葛榮

短乎。師曰。所來問以天度論日道。故有此疑。日道稍卑。二十八宿高。日道唯以黃道四十八度為中道也。此間無長短廣狹之可言也。

或問。因子之說。乃日行南陸。則北方甚遠日氣。日行北陸。則南方甚遠日氣。日月於天地豈其然偏乎。師曰。日行三百六十五度四分度之一也。若冬至日道夜行夏至日道。乃其斜太舒。且日出日沒四時同也。如來問。日行赤道南。則此方遠日。行赤道北。則南方遠日。然地上去日各六十度。更無遠近。凡見北極出地上三十六度之地。皆南北去日不遠。冬至日行南端。夜乃日依北邊。夏至日行北端。夜亦行北邊。晝自地上見之。日道猶在南。四時各去日道不偏。故不甚寒不甚暑。而四時行百物生。是中國所以為中國。而四夷所以為四夷也。

或問。月有九道。出何書。師曰。書傳有日月冬夏九道之圖。曰。日有中道。月有九道。說見洪範本傳。合以陽曆陰曆之說推之。凡月行所交。以黃道內為陰曆。外為陽曆。冬入陰曆。夏入陽曆。月行青道。冬至夏至後。青道半交在春分之宿。當黃道東。立冬立夏後。青道半交在立春之宿。當黃道東南。至所衝之宿。亦如之。冬入陽曆。夏入陰曆。月行白道。冬至夏至後。白道半交。在秋分之宿。當黃道西。立冬立夏後。白道半交。在立秋之宿。當黃道西北。至所衝之宿。亦如之。春入陽曆。秋入陰曆。月行朱道。春分秋分後。朱道半交在夏至之宿。當黃道南。立春立秋後。朱道半交在立夏之宿。當黃道西南。至所衝之宿。亦如之。春入陰曆。秋入陽曆。月行黑道。春分秋分後黑道半交。在冬至之宿。當黃道北。立春立秋後。黑道半交。在立冬之宿。當黃道東北。至所衝之宿。亦如之。四序離為八節。至陰陽之所交。皆與黃道相會。故月行有九道。所謂日月之行。則有冬有夏也。中興天文志曰。王奕按。日月之行。有遲有速。難可以一術御也。故因其合散。分為數段。每段以一色名之。欲以別算位而已。如陳卓於三家星別其色以識

星ニ爲レ度。北星則入ニ於牽牛一。蓋南斗六星之杓。二星不レ當ニ日之度一。而魁第四星當レ度。故距ニ於魁一。而得ニ二十六度一。牽牛六星之中。西星不レ當ニ日之度一。而中二星當レ度。故牽牛距レ魁。而得ニ六度一。虛二星之中北一星不レ當ニ日之度一。而南一星當レ度。故虛距ニ南星一而得ニ十度一。古之造レ曆。假設ニ是法一。以步ニ日躔一。或者不レ察。謂。二十八宿本有ニ其度一。又見ニ其宿得ニ幾度一。遂謂。舉ニ一宿全躰在レ焉。則又非也。凡二十八宿度數。皆以ニ赤道一爲レ法。推ニ黃道一。不レ合レ度者。蓋黃道有レ斜有レ直。故度數與ニ赤道一不レ等。即復以ニ當レ度星一爲レ宿。惟虛道未レ有ニ奇數一。自レ是日之餘分。曆家取ニ於斗分一者。此也。餘宿則不レ然。沈括筆談曰。官長問レ予。二十八宿多者三十三度。少者止一度。如レ此不レ均何也。予對曰。天事本無レ度。推レ曆者無ニ以寓ニ其數一。乃以ニ日所レ行分レ天。爲ニ三百六十五度有奇一。愚謂。先儒王奕沈括之說。詳而明也。黃道二十八宿度。諸曆有レ差。不ニ一決一。其圖出ニ三才圖會一。

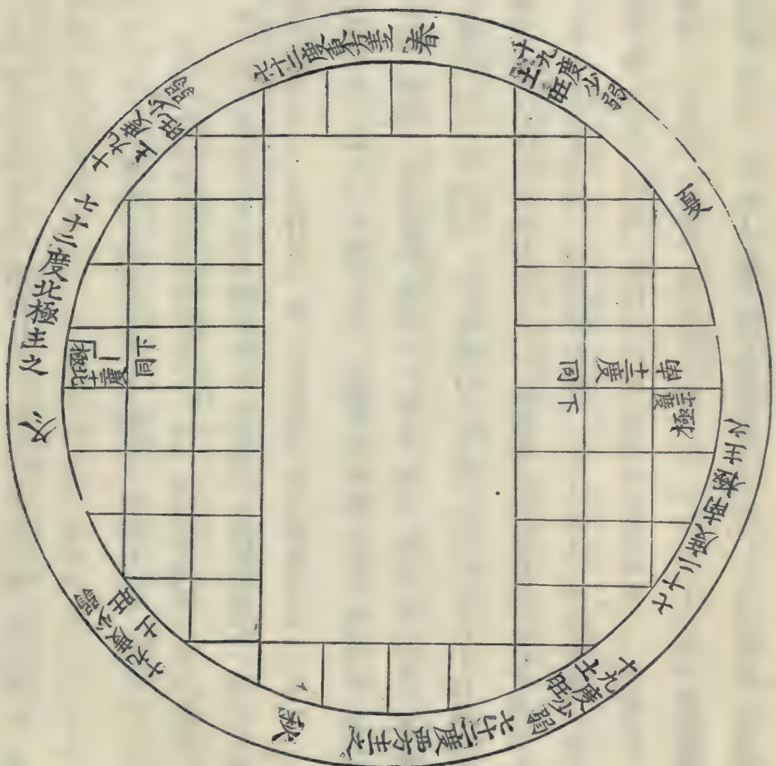
或問。日行冬至。便晝行ニ南陸一夜行ニ北陸一。夏至又反レ之。是日行之無ニ長短一也。師曰。古來圖ニ天文一。以ニ赤道一置レ中。以ニ黃道一斜帶ニ天中一。一出ニ赤道內一。一出ニ赤道外一。角五度少弱。奎十四度少强。爲ニ黃赤道相交之處一。其說唯示ニ黃道之橫直一耳。因レ此泥著有ニ來問一也。凡黃道者夾ニ赤道一南北各二十四度。通計四十八度。皆黃道也。其以ニ日道一論レ之。乃冬至日道在ニ斗二十一度一。夏至日道黃ニ井二十五度一。故圖以ニ斗上井下一爲ニ黃道之極一也。日道日退ニ一度一。唯行ニ黃道一度之裏一。冬至夏至亦然。冬至恆行ニ南陸一。逐節漸次近ニ赤道一。竟至ニ春分一行ニ中道一。又及ニ夏至一行ニ北陸一也。

或問。如ニ子之說一。則天形太圓。赤道左右至ニ其端一。乃自ニ赤道一度數相短。故冬至夏至之日。自ニ春秋分一

則其見ニ在地上一尤寡也。按ニ分野圖一。去ニ北極一三十六度以考レ之。乃其說燦然矣。或曰。春分晝夜同レ刻。而初昏中星井十七度也。曉中星箕一度也。此度二百五度有奇。是不ニ中分一。何乎。師曰。星宿之度斜ニ看之一也。春分赤道之內。列星多見ニ在地上一也。

或問ニ二十八宿定位一。師曰。東方自レ角至レ箕七宿也。以ニ次舍一而言。則房心爲ニ大火之中一。南方自レ井至レ軫七宿也。以レ形而言。則有ニ朱鳥之象一。虛者北方七宿之中星。昴者西方七宿之中。四時各有ニ中星一。以定ニ其位一也。

或問ニ二十八宿度一。師曰。宋中興天文志王奕曰。二十八宿亦未ニ始有レ度也。天體冲漠。雖ニ分爲ニ三百六十五度一。然其度難レ分也。故作レ曆者。隸ニ其度於二十八宿一。用以紀ニ日月所レ躔而已。蓋天之有レ度也。猶ニ地之有レ里一。二十八宿各有ニ其度一。則日之行ニ於天一也。孟春在ニ某星幾度一仲春在ニ某星幾度一。日躔可ニ得而名一也。九州列縣各有ニ其里一。則人之行ニ於地一也。某日至ニ某州幾里一。某日至ニ某縣幾里一。驛可ニ得而計一也。此星度所ニ由起一也。曰。二十八宿之度或闊狹。何也。曰。日之所レ躔。偶與ニ此宿一相當。此闊狹於レ是分也。故說ニ渾天一者曰。日之所レ躔。或多或寡。適當ニ其星一者。凡二十八。故度之多寡於レ是生焉。井斗之舍非レ無レ星也。然不ニ與レ日躔一。一二日而其星適與相當。故其度不レ得レ不レ狹也。失ニ其得ニ度濶狹一非下擧ニ一宿全體一盡占中此度上也。南斗六星也。擧ニ全體一而言レ之。合距杓星爲レ度。而今曆家距魁第四星爲ニ度杓一。二星則入ニ於箕一。牽牛六星也。擧ニ全體一言レ之。合距二星爲レ度。今曆家距中二星爲レ度。而西二星則入ニ於斗一。虛二星也。擧ニ全體一言レ之。合距北星爲レ度。而今曆家距ニ南

春
夏
秋
冬

有五寸。以夏至日立八尺之表。其影與土圭等。謂之地中。今潁川陽城是也。鄭玄曰。凡影於地千里。而差一寸。景尺有五寸者。南戴日下萬五千里也。據此日當去地八萬里矣。日斜射陽城。則天徑之半也。以勾股法言之。以周率乘之。徑率約之。得五十一萬三千六百八十七里六十八步一尺八寸二分。一度凡千四百六里二十四步六尺四分。

或問四分度之一。師曰。定宇陳氏曰。四分度之一者。周天全度外。其零度有一度四分中之一也。九百四十分爲一日。其二百三十五分即四分中之一分也。是四分度之一也。今案。五度四分度之一者三百六十之剩分也。然乃日亦一度有奇。後天相積有五度四分度之一也。

或問。竪截橫截之說如何。師曰。本無此說。愚假設此說以示童蒙。凡北極出地上三十六度。北極之下端至南極上端相斜。黃赤道斜帶天中。故自地上直看黃赤道。乃其度殆幾六十度。以圓率北南極各去黃道六十度。實四十八度合半圓百八十度。周天三百六十自然之數也。

或問。先儒曰。周天三百六十五度四分度之一。東西南北相距皆然。天形如彈丸。半覆地上半隱地下。其見地上百八十二度半强。今仰觀天象。二十八宿見在地上者。或十五十七宿。入地下者尤寡。且春分尤多顯地上。何哉。師曰。今所望天形北高而南下。北極出地三十六度。繞北極七十二度。常見者謂之上規。南極入地三十六度。繞南極七十二度。常隱者謂之下規。赤道分南北極之中。黃道夾赤道。自地上看之。黃赤道皆斜周。二十八宿依赤道。參星翼軫角尤氐虛危也。其餘皆列赤道之內外。列赤道內之星宿見。則其見在地上常過半。列赤道外之星宿見。

漸過二一度一後。日初出。是曰後レ天一度也。不レ在二天行一度之剩一也。曆書無二聖人之言一。故今雖レ無レ可レ據。然天何過二一度一乎。唯日月各不レ及二天行一也。或曰。然乃天行二三百六十五度四分度之一一。日不レ及二天行一一度。則日行二三百六十四度四分度之一一乎。師曰。日後レ天斜二行其黄道一也。斜行亦三百六十五度四分度之一。故有二一度之不レ及一也。

或問。先儒問二朱子一。天是一日一周日。則不レ及二一度一。非三天過二一度一也。曰。此説不レ是。若以爲二天是一日一周一。則四時中星如何解レ不レ同。更是如レ此。則日月一般却如何。紀レ歳把二甚麼時節一做二定限一。若以爲三天不レ過而日不レ及二一度一。則趲來趲去。將二次午時一便打二三更一。朱子此説非乎。師曰。天常歸二定位一。然晝夜以レ日定レ之。故四時中星不レ同。日日不二一般一也。朱子辨二或問一尤未レ明。不レ足二信用一也。凡二十八宿。天之象有二定位一。日月五星運動旋轉。而更無二定位一。是又日月星辰自然之形勢也。

或問。日月五星運動旋轉。而少不レ止。無二定位一。則冬夏至春秋分亦無二定法一乎。朱子曰。日月皆從レ角起。日則一日運一周依レ舊。唯到二那角上一。天則一周了又過レ角些子。日日累上去。則一年便與レ日會。師曰。冬夏至日行二黄道南北端一。今日冬至行二南端一。既差二其道一。春秋分亦然。更不レ行二一道一。朱子因二天度過一之説。故其言如レ此。

或問レ度。師曰。九百四十分爲二一度一。（是日法也）洛書甄曜度春秋考異郵皆云。周天一百七萬一千里。一度爲二二千九百五十二里七十一步二尺七寸四分一。周禮日至之景尺有五寸。謂二之地中一。鄭玄説土圭長尺

爲レ退ニ一度一。二日天進ニ二度一。則日爲レ退ニ二度一。月行遲一日一夜三百六十五度四分度之一。行不レ盡。比レ天爲レ退ニ了十三度十九分度之七一。至ニ二十七日半强一。而一周天。與ニ初躔一合。又行二日有奇。爲ニ二十九日半强一。與レ日會。進數爲ニ順レ天而左一。退數爲ニ逆レ天而右一。曆家以ニ進數難一レ算。唯以ニ退數一算レ之。此是截法。故謂ニ之右行一。取ニ其易一レ見ニ日月之度一爾。乃曰ニ日行遲月行速一。此錯說也。愚謂。天行日剩ニ一度一。出ニ鄭康成一。日月俱左旋。出ニ橫渠之說一。左旋右旋之論。先儒詳レ之。今案。天行至健。一日一夜一周天。日次レ之月次レ之也。各順レ天而左旋。以ニ其右退一論レ之乃月至多。日次レ之天次レ之也。是陰陽自然之道也。右行之說亦不レ可レ廢。古來不レ及レ天一度之言。尤然也。

師曰。度數有ニ狹濶一。其旋轉有ニ緩急一。然其周天皆同。凡紫微垣與ニ赤道一。其度太有ニ狹濶一。紫微垣之旋緩。而赤道之旋太急。日月星宿之旋轉亦有ニ急緩一。朱子曰。如下以ニ一大輪一在レ外。一小輪載ニ日月一在上レ內。大輪轉急。小輪轉慢。是也。

師曰。蔡氏書傳曰。衆星爲レ經。五星爲レ緯。是於ニ星宿一而論ニ經緯一也。凡南北極之度爲レ經。是有ニ定位一也。日月五星之運行無ニ定位一。故爲レ緯二十八宿。自レ東旋レ西。日月五星自レ南旋レ北。二十八宿左進。日月五星右退。是陰陽昇降進退自然之道也。

辨ニ或問ニ天度一

或問。先儒皆云。天一晝夜一周天。過ニ一度一。今因ニ子之說一。乃天唯一周天。是證ニ何書一哉。師曰。漢唐宋元儒皆以ニ天行健一曰ニ一周天過ニ一度一。是未レ審ニ天文一也。天一周而星旣歸ニ初位一。日未レ出。星

師曰。月行黄道如日。其後天十三度十九分度之七。凡二十九日四百九十九分。與日會。(一度者九百四十分)月二十九日有奇。而兩周黄道四十八度。竟與日會也。

師曰。天行唯一周天。還初位。日行斜周天。故其運轉愈後。月一晝夜斜周天日行十二日有奇之道。故後日十二度有奇也。月與日會。故以日謂其後也。

師曰。先儒曰。月有九道。九道者。青道二。朱道二。白道二。黑道二。與黄道而九也。月不行黄道中。行其餘八道。但此八道。皆斜出入於黄道之內外。故謂之九道。日月一歲。凡十三次經天。則二十六次出入於黄道之內外。一次經天。則一次入一次出也。或六次入七次出。或七次入六次出。各十三出入也。此二十六次出入於黄道之時。有二十四次。皆不與日會。惟有兩次與日會。故疏曰。通計一百七十三日有餘。而有一交也。於此時方有食。愚謂。九道之說。欲言日月交會。以有此說也。然以定法論之。一歲兩交。當兩食。而不然。不足信用也。

師曰。日月之行有高下。是清濁輕重陰陽自然之勢也。程子曰。日月一也。豈有日高於月之理。若無盈虧。何以成歲。愚謂。日月之高下。以日蝕可知之。有高下。故有盈虧也。因程子說。則以盈虧爲作爲也。天何有箇成歲之意哉。

師曰。或問朱子曰天道左旋。日月右行。如何。曰。自疏家有此說。人皆守定。張子說日月皆是左旋。說得好。蓋天行甚健。一日一夜周三百六十五度四分度之一。又進過一度。日行速健。次於天。一日一夜周三百六十五度四分度之一。起度端終度端。無贏縮。正恰好被天進一度。則日

師曰。日之行道一晝一夜一周天。不及二十八宿。一度是日行後天也。三百六十五日四分日之一而一周天也。先儒曰。日之行道不逾寅卯辰申酉戌之間。卯酉相對爲赤道。去兩極各九十一度強。黃道斜絡於赤道。而七曜循環焉。日之行半在赤道之內。半在赤道之外。冬至黃道在斗。出赤道南二十四度。出辰入申。日亦出辰入申。又漸退而北行。及於春分在奎。正黃赤道之交。出卯入酉。日亦出卯入酉。進而至夏至。黃道在井。出赤道北二十四度。出寅入戌。日亦出寅入戌。至秋分在角。後當黃赤道之交。出卯入酉。日亦出卯入酉。

師曰。日去極遠近難知。要以晷景。先儒曰。光道北至東井南。至牽牛。東至角西至婁。夏至至於東井北近極。故晷短。立八尺之表。而晷景長尺五寸八分。冬至至於牽牛遠極。故晷長。立八尺之表。而晷景長丈三尺一寸四分。春秋分日至婁角。去極中。而晷中。立八尺之表。而晷景長七尺三寸六分。（案、尺五寸八分加丈三尺一寸四分。則丈四尺七寸二分。半之而七尺三寸六分。）則晷景者。所以知日之南北也。今案。不詳晷景之法。則日之正時不可知。

師曰。日行冬至在斗二十一度。去極百十五度少強。行地上百四十六度少強。行地下二百一十九度少弱。日日後天一度。到百八十二日半強。在井二十五度。是夏至之日行也。地上地下之行反冬至。其中春分在角五度少弱。秋分在奎十四度少強。（各去極九十一度少強。地上地下日行百八十二度半強。）是天垣一周復初日後一度而出。故天行似過一度也。凡日行四十八度之間。無盈朒。唯一周廻而以二十八宿考之。乃有一日一度之差也。四十八度一周百八十二日有奇。兩廻而三百六十五日四分日之一也。

師曰。以二三百六十五度四分度之一一爲二周率一。則天之徑百二十度。是圍三徑一之大略也。其中央地以位レ之。地上六十度。地下六十度。四方又然。凡圓徑百二十度。直二截之一以レ十。則一截十二度也。其一截北極之座。圓周七十二度。自二北極一上下三十六度也。自レ此二截直徑二十四度。其次二截到二中央赤道一。是黃道也。其自二南極一至二赤道一亦如レ此。横二截之一以レ十亦然。於レ此四方之位。五行之主以燦然也。

師曰。四方之主位。南北極各七十二度。東西亦七十二度。其四隅合七十七度四分度之一。（一隅十九度有奇）是天之度數。自然之形勢。而與二四時土旺一相表裏。

師曰。北極之主位三十六度。是六六之數。而天之周廻三百六十之數。既盡二南北極之主位一。是周天之小成也。二十八宿之度數。其廣大亦不レ出二此一小圓位一。是天道自然之理。彝倫日月之間。少無二差違一也。故天地之間。自有二六層一。易六畫而成レ卦也。

師曰。天有二黃赤二道一。朱子曰。曆家說レ天有二五道一。而今且將二黃赤道一說。天正如二一圓匣一相似。赤道是那匣子相合縫處。在二天之中一。黃道一半。在二赤道之內一。一半在二赤道之外東西兩處一。與二赤道一相二交度一。却是將二天橫分一。爲二許多度數一。會時是日月。在二黃道赤道十字路頭相交處一。相撞著。愚謂。沈存中云。非二天實有一レ之。特曆家設レ色。以謂二日月之行一耳。漢天文志曰。日有二中道一。中道者黃道。一曰二光道一。凡日月五星所レ行是中道。天之中央。故爲二黃道一也。自二赤道一南北各二十四度。惣計四十八度。是黃道也。日月五星出二沒這裏面一。

謂。天人合一。而天之厲氣必中レ人。故人之極惡。天之厲氣以相通。而有下殺レ人震上レ廟也。在傳僖十五年。震二夷伯之廟一。傳震二夷伯之廟一。罪レ之也。聖人畏レ天。爲二戒愼恐懼一。是以二天人同一之理一也。今有二疾病一之徒。必知二時候風雨一。可二以知一也。又有下極惡人以不上レ然。是幸免也。故雷震亦通二其同氣一來。不レ可レ疑也。或曰。人多二惡罪底一。故偶然而觸二雷震一死。皆惡人也。天不レ在レ罪レ之。此說不レ可二信用一。

天度

師曰。天本無レ形。故無二度數之可一レ謂。作レ曆者。考二二十八宿日月所一レ躔。以强名曰レ度曰レ道。初有二日月星辰之可レ考可一レ知。聖人之於二天道一其用尤大哉。

師曰。先儒曰。自レ北至レ南。而縱分レ之謂二之度一。自レ東至レ西。而橫截レ之。謂二之道一。凡星辰所レ運。謂二之度一。猶三地之有二里也。二十八宿所レ分之度。猶三州國所レ占之里一也。日月五星所レ運。謂二之道一。猶三地之有二大路一也。日月五星所レ轉。猶三州國有二其本道一也。

師曰。天無レ體。唯二十八宿可三以論二レ之。凡周天三百六十五度四分度之一。是盖日之行也。三百六十五日之外。又行二四分日之一一。以與二初所一レ合之星宿一一二其度一。故計二周天一以二三百六十五度四分度之一一爲二定數一論二天度一也。

師曰。先儒皆云。天行甚健。一日一夜。周二三百六十五度四分度之一一。又進過二一度一。愚按。因二先儒之說一。乃天行一日一夜三百六十五度四分度之一也。天豈別過二周天之度數一乎。唯天一日一夜一周天耳。日月五星相後。故以二天行健一稱レ之也。

若レ雪。則唯是雨遇レ寒而凝。故高寒處雪先結也。

或問二欲レ雨乃露不一レ昇。師曰。欲レ雨則陽以唱。故氣散而不レ結也。晝無レ露。亦陽以燥二散之一也。

或問。先儒曰二霜能殺レ物。而雪不一レ殺レ物。師曰。霜先隕。雪後降。故霜能殺二草木一也。且雪極陰蓋レ物。其下自含二陽氣一。故不レ殺レ物也。

或問三龍能揚二池水一。師曰。龍者極陽之鱗虫也。水必爲レ火所レ揚。龍非レ揚二池水一。池水因二陽火一能昇也。水火不二相射一。可二以知一レ之也。

或問。朱子以二蝃蝀一爲二神物一。爲三吸レ水有二形質一。何乎。師曰。此說未レ審。其吸レ水吸レ酒之說者。別有二乘レ虹之神物一也。虹者氣也。彼何然乎。

或問。子以二雷擊一爲レ有二神物一。何乎。師曰。雷震者。陰陽之氣相擊之甚也。相擊則爲レ物。故有二霹靂電光一。其激也。有三壞レ屋折レ木害二人物一。其處必有二其迹一。是有二神物一以乘二其氣一也。多龍以隕二其地一。龍無二尺木一。不レ能レ昇レ天。故其昇處有二爪痕一。有二鬣髯之少殘一。唯非二龍相乘一。又有二這極陽之神物一。是陽精以乘也。

或問。有下人死二於雷霆一者上。又自然之遇乎。師曰。或問。人有下死二於雷霆一者上。無乃素積二不善一。常歉二然於其心一。忽然聞レ震。則懼而死乎。程子曰。非也。雷震レ之也。然則。雷孰使レ之。曰。夫爲二不善一者。惡氣也。赫然而震者。天地之怒氣也。相感而相遇故也。致堂胡氏曰。雷之破レ山壞レ廟折レ樹殺レ人者。先儒以爲二陰陽之怒氣一也。氣鬱而怒。方爾奮擊。偶或値レ之。則遭レ震矣。然而不二盡然一也。愚

尙往也。蓋止是下氣上昇。所二以未一レ能レ雨。必是上氣蔽蓋。無二發泄處一。方能有レ雨。愚謂。雖二密雲一。塞陰之氣未レ密。有二發泄處一則不レ雨。故密雲未レ雨也。凡密雲風數起。乃不レ雨。有レ風乃氣有二發泄處一也。或曰。有二疾風迅雨一。何乎。師曰。密雲既雨之後有レ風。乃雖二暴風一雨不レ止。是雨氣甚重。風不レ得二吹開一也。凡雨中有レ風。風不レ損レ物。亦是也。

或問。東風雲西必雨。西風雲東必晴。何乎。師曰。因レ風有二晴雨冷暖一。多從二土地之山海形勢一也。四方各有二主位一。東南者陽。西北者陰。四時又有二其風一。風者陽之發。而本氣之吹也。氣是含二雨水一。今因二自レ東來一。其風陰少二以閉一。故雨水早下也。南次レ之。西北之風。陰太閉レ之。其勢尤迅。故雲不レ得レ止。凡東風無二疾迅之大一。亦是也。唯風勢疾。乃無レ雲無レ雨。風勢緩舒。乃雲蓋雨下也。

或問二龍行レ雨之說一。師曰。朱子曰。龍水物也。其出與二陽氣一交蒸。故能成レ雨。然雨者陰陽之氣蒸鬱而成。非二必龍之爲一也。愚謂。龍神物也。其背有二八十一鱗一。具二九九陽數一。鱗虫之長。其質盛陽也。故呵レ氣成レ雲。忽下レ雨。陸佃埤雅曰。龍火得レ濕則焰。得レ水則燔。以二人火一逐レ之即息。是龍爲二陽物之神虫一。故噓レ氣成レ雨。有レ雲必有レ雨也。各天物自然之道。有二箇神靈物一。有二這起レ雲行レ雨之能一也。雲雨必悉非二龍之起行一也。春夏之間。龍乘二陽氣一。以有二暴雨之行一也。先儒曰。龍本陰物。在二陽明之地一。爲レ陽所レ蒸。則陰濕之氣。出二於其身一。即成レ雲矣。則雨因以降。又何怪乎。出二皇極經世外篇補註之中一

今案。龍本陽物。故其氣起レ雲行レ雨也。雲不レ因二陽之唱一。不レ得レ起也。

或問。高山無二霜露一。師曰。朱子曰。上面氣漸淸。風漸緊。雖二微有二露氣一。都吹散了。所二以不一レ結。

或問。日出沒之時。雲色必赤。是日出二沒水間一。故水火相鬪。雲色爲二赤紅之色一乎。師曰。太陽出沒之時。地氣重々。而其色相映也。雲色映二地氣之赤一。故有二紅赤之數般一也。日月何出二入水裏一乎。

或問。飯甑以有レ蓋。汗下淋漓。不レ蓋則散。天無二蓋可一レ謂。何故有二這雨雪之降一乎。師曰。陰寒太閉。氣不レ得レ昇。是陽揚而陰爲レ蓋。以爲二掩壓一也。飯甑之蓋者。以レ蓋爲レ陰也。凡嚴冬水凍爲レ氷。氷是蓋也。陰之閉レ陽。皆如レ此尤密也。豈作爲之蓋。可レ及レ之乎。或曰。飯甑之汗下。自レ蓋有二點滴一。天之雨下自二雲中一。何乎。師曰。陰以爲レ蓋。故自レ陰下降也。雨氣不レ得レ昇。故結聚而爲二汗下一也。

或問。密雲不レ雨。何乎。師曰。易小畜。密雲不レ雨。自二我西郊一。象曰。密雲不レ雨。尙往也。自二我西郊一。旋未レ行也。程子曰。雲陰陽之氣。二氣交而和。則相畜固。而成レ雨。陽唱而陰和順也。故和。若二陰先レ陽唱一。不レ順也。故不レ和。不レ和則不レ能レ成レ雨。雲之畜聚雖レ密。而不レ成レ雨者。自二西郊一故也。東北陽方。西南陰方。自レ陰唱。故不レ和。而不レ能レ成レ雨。又曰。凡雨順二陽唱一乃成。陰唱則不レ成矣。今雲過レ西則雨。過レ東則否。是其義也。長安西風而雨。終未レ曉二此理一。須二是自レ東自レ北而風則雨。自レ南自レ西則不レ雨。何者。東北屬レ陽。西南屬レ陰。陽唱而陰和。故雨。陰唱則陽不レ和。故不レ雨。易言。密雲不レ雨。自二我西郊一。自レ西則是陰先唱也。故雲雖レ密而不レ雨。今西風而雨。恐是山勢使レ然。朱子曰。密雲不レ雨。自二我西郊一。此是以レ巽畜レ乾。畜レ他不レ得。故不レ能レ成レ雨。又曰。密雲不レ雨。尙往也。是陰包レ他不レ往。陽氣便散。做二雨不一レ成。所二以尙往一也。又曰。密雲不レ雨。

星學者流一也。星宿之變。悉因二五行之氣一。其實在二天人合一之理一也。

或問。大風有二暴起一。何也。師曰。陽氣盛之間。陰以閉レ之。竟有二大風之暴起一也。今鐵丸器盛レ水。穿二小口一。置二之於火邊一。其氣迸突。亦是也。或曰。二月八月之間。必有二大風一。夏冬少二大風一。何乎。師曰。春秋者。陰陽之中分也。春陽既滿二地上一。餘寒閉二中天一。地氣昇甚盛。故有二大風一。秋陰既滿二地上一。餘熱猶甚。上天陰寒以レ塞。下地陰以閉レ之。故有二大風一。夏盛暑陰氣薄。冬極寒陽氣伏。各無二大風可一レ起。故暴風少起。亦無二久盛一也。

或問。風有二高下一乎。師曰。夏天風高。冬天風低。是因二寒陰之所一レ迫也。或曰。因二其國一有二定風一。何乎。師曰。從二山海之向背一。以有二其差一也。或曰。風起之方。可二先知一乎。師曰。雲起之方。必有レ風也。

或問。雲有二高低一。何乎。師曰。水氣盛乃重沉。故低水氣少。乃其氣高清。猶有二水氣一。乃有二雲象一。

或曰。雲聚散如レ有レ所レ會。如何。師曰。雲無レ所二會聚一。唯從レ風徜徉也。或曰。俄然而起。蔽二太虛一。無二一箇晴一。是會二一處一。今起來乎。師曰。雲日日起。日日消。俄聚。山海地氣一時結聚也。俄散。或因レ風消散。或爲レ雨降消也。或曰。因レ風散去。乃又會二一所一乎。師曰。風者陽氣也。雲者陰氣也。所レ射レ陽消盡。而其殘猶爲二白雲一也。熱湯大開レ蓋。則氣以潤レ物。少穿レ口。則甚爲二突風一。亦是也。

或問。夏雲有二奇峯一。何乎。師曰。夏者陽之盛極也。高天唯有二陰寒一。故雲在二高天一爲二變態一。且因二地氣大熱一。山谷之地有二時雨一。其雲自レ遠望レ之。爲二奇峯一也。

乃冀州所部。漢屬二司隷一。其他邑皆其東郡屬二兗州一。於二幷州一了不二相干一。而幷州之下所レ列郡名。自繫二涼州一耳。謬亂如レ此。而出二於李淳風之手一。豈非下蔽二於天一而不レ知レ地乎。愚謂。州郡躔次。古來旣有二此說一。凡天之覆レ地。何限二中華一乎。然先賢詳考二星宿定位方隅一。以論說來也。本非二實說一。故分野之說。甚有二謬戾一也。周禮所レ載。是因二世俗之說一。以分二其次舍一。戒二吉凶一也。故本朝亦詳二列宿一推二躔次一。乃分野之說。尤可レ行レ之也。

或問。衆星拱レ之。凡列星唯循環旋轉耳。不レ可レ拱乎。師曰。聖人以三其所二見在一比喩來也。北辰居二其所一。衆星斜回。皆如二向拱一也。

或問。星有二雜變一。何乎。師曰。凡天人之際。速相通。尤可レ畏也。有二兆於此一。有レ感二於彼一。其出沒顯晦。飛流升降。疾遲贏縮。進退會散。動移轉徙。非二邈無一レ與二於人一。五星之變。有レ合同舍曰レ合有レ散。變爲二妖星一有レ犯光芒相反有レ守居二其宿一也有レ凌相冒而過有レ歷經レ之也有レ鬬相擊也有レ贏早出也有レ縮晚出也有レ食月星相淩中興天文志。凡妖星。五行之乖戾氣也。五行掩合。陵犯怒逆。錯亂流散。變之所レ生也。案。左氏昭公十七年。有レ星孛二于大辰一。魯申須曰。慧所二以除レ舊布一レ新也。公羊曰。孛何。慧星也。文公十四年。有レ星孛二于北斗一。杜預曰。孛彗也。郭璞爾雅釋曰。彗妖星也。又謂二之孛一。先儒曰。孛光芒短。其光四出。彗其光如二掃帚一。是皆妖變也。又有二客星一。其說出二天文書一。是天地之妖氣。而其間有二祥災一也。

或問。流星何乎。師曰。星之火氣相散而流行也。火之餘炎因二迸出一。而流行底可二以考一也。中興天文志。流星有レ八。飛星有レ五。自レ上而降曰レ流。自レ下而昇曰レ飛。有レ祥有レ妖。東西橫行。亦曰レ流。奔亦流也。具可レ索二

面一。鬼去レ極六十七度。尾去レ極百二十度。是二十八宿內。去レ極之至遠至近也。黃道四十八度。然乃少有二其差一。黃道凡通計六十度。乃各有二其裏面一也。且二十八宿。定位不レ移。人易レ知レ之。以二廿四節一考二昏曉之中星一。尤可二伺見一。故以二二十八宿一論レ天也。

或問。二十八宿之名。有二其理一乎。師曰。其初或以レ形名レ之。或以二其出現因一民業可レ作名レ之。或以二星宿列環之可一レ比二國政一名レ之也。

或問。五星之說。古不レ有レ聞。何乎。師曰。皇極經世曰。五星之說。自二甘公石公一始也。鮑氏發微曰。五星之說。古不レ有レ聞。虞書但曰レ撫二于五辰一而已。至二甘石一則盡露矣。石申魏人。著二星經一。甘德亦同レ時。星有二三色一。所三以別二三家之異一。出二於石一者赤。出二於甘一者黑。出二於巫咸一者黃紫。愚謂。上古無レ委二五星之說一。只以二日月星辰河漢一別二五行一。後來星家具考二天文列宿一。覺有二五星之說一也。

或問。星宿分野之說如何。師曰。按周禮春官。保章氏以二星土一辨二九州之地一。所レ封封域。皆有二分星一。以觀二妖祥一。劉氏曰。以二星土一辨二九州一。角亢氐兗州也。房心豫州也。尾箕幽州也。斗牛楊州也。女虛危青州也。室壁幷州也。奎婁胃徐州也。昴畢冀州也。觜參益州也。井鬼雍州也。柳星張三河也。翼軫荊州也。又晉天文志十二次。班固取二三統曆十二次一配二十二野一。其言最詳。容齋洪氏隨筆曰。十二國分野。上屬二二十八宿一。其爲レ義多不レ然。前輩固有二論レ之者一矣。其甚不レ可レ曉者。如二晉天文志一謂下自レ危至レ奎爲二娵訾一。於レ辰在レ亥衞上之分野也。屬二幷州一。且衞本受二封於河內一。商丘後移二楚丘一。河內

今不レ然。是何乎。師曰。雲烟之氣者。因二地理一以有二其見所一。其間爲二雨露霜雪一爲レ風。乃其氣漸々輕清。無レ所レ可レ見。氣含レ水。乃其象不二高昇一。水盡則氣高昇也。日月星宿之上下左右。氣以包レ之。其象不レ可レ見。是太陽以射レ之一。氣太輕清也。雲烟者隨レ地有二其象一。豈可レ得二高昇一乎。

或問。南北極不レ動乎。師曰。朱子曰。極星也動。唯是他近二那辰一。故雖レ動而不レ覺。如二射糖盤子樣一。北辰便是中心樁子。極星便是近レ樁底點子。雖二是也隨レ盤轉一。緣レ近二樁子一。便轉得不レ覺。向來人說。北極便是北辰。皆只說二北極不一レ動。至二本朝人一方推得。是北極唯在二北辰邊頭一。而極星依レ舊動。又曰。史記載。北極有二五星一。太一常居レ中。是極星也。辰非レ星。唯是中間界分也。其極星亦微動。惟辰不レ動。乃天之中。猶二磨之心一也。愚謂。南北極亦旋轉。唯其度甚狹少。故不レ得レ窺レ之。以二銅儀管一測レ之。其不レ動處。猶在二樞星之末一一度餘。是北辰之居二其處一也。乃天之樞軸也。北極其度雖二甚狹少一。亦宜レ應二天之度數一。（三百六十五度四分度一）只少動。乃中天之度數大運。上下君臣之間日月動靜。皆如レ此也。

或問。南北極者。車輪之中軸。瓜辦之攢頂天。何如レ此有二結攢之處一乎。師曰。天之積氣。其木精爲レ星。其結聚處。乃兩極也。凡萬物皆陰陽之所レ因。故其形必有二合縫之處一。其上下必有二攢約之地一。天者萬物之宗也。故其象有二這箇兩極一。以爲二車輪之中軸瓜瓣之攢頂一也。尤自然之形勢也。

或問。列星甚多。何唯以二二十八宿一論レ天乎。師曰。天體圓。以二兩極一爲二樞紐一。兩極之間有二赤道一。是天之中央也。其內外謂二黃道一。日月五星之道。此黃道天之中道也。二十八宿之列。悉在二黃道之裏

レ光。故其光輝可レ耀也。日者太陽之精。星者少陽之精也。

或問。星隕爲レ石。朱子曰。星有二墜レ地其光燭レ天而散者一。有二變而爲レ石者一。師曰。火之炎上。必有二査滓一。其墜者査滓也。星豈可レ隕乎。査滓相凝而隕。其形如レ石也。凡星宿太高列。一箇微星。亦其大不レ可レ謂。若星隕來。乃可二動レ地損一レ人。且星宿尤無レ形。氣以運轉而有二此象一。豈可レ隕乎。日月星宿繋レ天。欲レ隕不レ可レ得之道。自然之理以如レ此也。

或問。天無レ形。以二星宿一論二其形體一。然乃星宿是天之形也。師曰。天地本無レ形。以二日月星宿一論レ之。則天之道盡レ之。以二山川海陸一論レ之。則地之道盡レ之。人物亦如レ此。故天無レ形。以二星宿一爲レ體。星宿現藏。所レ位更無レ變。日月者。每日運轉而無二定位一。故指二星宿一論レ之也。

或問。星宿陳列。充二滿於天一。無二空虧之處一。其微小不レ能二人見一レ之。是天之皮殼也。此說如何。師曰。天覆無レ外。如二來問一。則有二六合之外一也。豈夫然乎。天者積氣也。日月星宿者。積氣之精也。以運轉周旋。而繋二其中間一也。以レ此爲二天之皮殼一之說。少有レ所レ得。天無レ外。而其曆數算術。以二星宿一爲レ期。然乃星宿是外面之極也。故以名二皮殼一。亦不レ差也。以二星宿所一レ在爲二縝密皮殼一。乃有二六合之外一也。

或問。天太虛之積氣也。到二億兆之上一。亦太虛。乃氣積二那處一乎。以二星宿所一レ見。謂二縝密皮殼一。亦因二積氣之說一也。師曰。是先儒所レ謂外更須レ有二軀殼甚厚一。所二以因一此氣一也。愚謂。有二軀殼一則非二太虛一。大虛無二皮殼一。故能氣之積也。或曰。星宿之上亦有二大虛一。乃有二雲烟之氣一。以有二蔽障之事一。

或問。月蝕之說。其詳可ニ得聞一。師曰。月蝕者。日之精交ニ於月之魄一。則月光爲ㇾ之食。是闇虛之說也。故先儒曰。對望之時。縱雖ㇾ對ㇾ度。橫不ㇾ對ㇾ道。若橫亦對ㇾ道。則日射ㇾ月。而月蝕。其蝕之分數。由ニ同道對道所ㇾ交之多寡一。愚謂。信ニ此說一。則月蝕只在ニ春秋分間一。是縱橫道度（自ㇾ北直ㇾ南。而從分ㇾ之。謂ニ之度一。自ㇾ東至ㇾ西而橫截ㇾ之。謂ニ之道一。）之節也。月蝕必不ㇾ限ニ春秋分一。且望則日月恒相對望。無ニ分毫相差一。若相差。乃月有ニ虧處一。然便月恒爲ニ暗虛一所ㇾ射。每月望日可ㇾ有ニ月食一。是暗虛及橫縱同ニ道度一之說。共不ㇾ可ㇾ信。今案。日月中。地以間ㇾ之。乃有ㇾ食。日地月三者相對。竟地掩ニ日光一。月有ニ虧處一爲ㇾ食也。地尤少。故日月相望之時。多出ニ地外一。而無ㇾ食。日月縱度相同。是望也。橫道雖ニ赤道之內外相去遠一。去ニ赤道一。其度數同。則日月與ㇾ地相對。故有ニ月食一也。假令如下月道在ニ赤道外十度一。日道在中赤道內十度上。此日望乃月有ㇾ食。大槩春秋分之望。冬夏至之望。（冬至在ニ望之前後一。乃日月之道必相對。夏至亦如ㇾ此。）多有ㇾ蝕也。

或問。日月大小遠近之差。可ニ以聞一也。師曰。日大而月小。日遠而月近。其大小遠近不ㇾ可ㇾ測。或以ニ日晷一計ㇾ之。或以ニ交蝕之間一計ㇾ之。謂ニ其大小遠近之分。少似ㇾ有ㇾ所ㇾ據。然實不ㇾ可ㇾ測之理也。大略日大一度有奇。是一日退ニ一度一。以ニ三百六十五日有奇一歸ニ其初一也。月大少減ㇾ日。（或曰。半度。未ㇾ可ㇾ知ニ其實一。）是月近ㇾ地。而其所ㇾ見同ニ大陽一也。

或問。古人以ㇾ星爲ㇾ陰。與ㇾ月爲ㇾ稟ニ太陽之光一。此說不ㇾ可ㇾ用乎。師曰。星於ニ五行一屬ㇾ木。其光輝恒存。只爲ニ日光一所ㇾ奪。其光晝不ㇾ見。然其光輝甚者。晝亦可ㇾ見。若星因ニ日光一。乃可ㇾ有ニ盈虧一。且日蝕存ニ陰曆一。乃星光可ニ皆既一也。星之不ㇾ受ニ日光一可ㇾ知。凡月移ニ日光一。故日光只明也。星自有

或問。朝夕日出沒之時。其形太大也。月亦然。何乎。師曰。是亦因二地氣蔽塞一。以有二此看一也。豈唯日月哉。星宿亦然也。

或問。日有レ暈何乎。師曰。日影映二雲氣一也。其大小者。因二雲之高低厚薄一。低而厚。則暈大也。故暈大乃雨。或曰。無レ雲而月傍有二重暈一。何乎。師曰。陰包レ之也。月之四方。陰以包レ之。故有二重暈一也。今置二燭火於座一。自レ傍望レ之。必有レ暈。亦是也。

或問。月之實體如何。師曰。月者水之精也。水外暗而內明。故能移レ光。天地之間。陰陽水火之精。是日月也。日者氣之精。月者水之精。猶二人有二氣血一。或曰。月亦其形圓。何乎。師曰。水體本圓也。故其精結滯而爲二圓形一也。凡萬物之精。其凝滯爲レ象。皆一圓形也。非二圓形一。則不レ須二運轉周旋一也。

或問。月以レ無レ光爲レ體。何乎。師曰。月之有二光輝一。假二日光一也。故以レ無レ光爲二實躰一。然月本因レ日而昇降周旋。恒有二全明一。自二人所レ立處一視レ之。有二盈虧一也。

或問。顧兎在レ腹之說如何。師曰。屈子天問有二此問一。朱子答レ之曰。世俗桂樹蛙兎之傳。其惑久矣。或者以爲。日月在レ天。如二兩鏡相照一。而地居二其中一。四傍皆空水也。故月中微黑之處。乃鏡中大地之影。畧有二形似一。而非三眞有二是物一也。斯言有レ理。足レ破二千古之疑一矣。愚謂。桂樹蛙兎之傳。墨客騷人比興來也。月中微黑者。地之影也。是先儒之說也。今案。地者其本水。而州國出二其裏面一也。月又水之精。故悉移二此地一也。月惣體水。而其裏面有二查滓相結聚一。以爲二月中之黑處一也。是月與レ地以相偶爲レ陰也。

食與レ不レ食。乃日月交通之差也。先儒云。合朔之時。縱雖レ同レ度。橫不レ同レ道。若橫亦同レ道。則月掩レ日。而日爲レ之食。日月交道。縱橫同レ道。乃有レ食。然自レ下望ニ日月一。尤斜也。然乃。縱橫雖レ不レ同レ道。自ニ地上一所レ見日月相重。則日有レ食也。月與レ日相去。及ニ三十六度一。則月有レ光。入ニ三十六度之裏面一。則月無レ光。故晦朔之間月無レ光。其交會相近也。然不ニ相合重一。乃不レ食也。春秋疏曰。通而計レ之。一百七十三日有餘。而有ニ一交一。是又其大畧也。若因ニ此說一。乃一歲兩交。當ニ兩食一。豈其然乎。

或問。日月何故十二會乎。師曰。日之行一日一周。無レ餘無レ欠。月後レ日一日十二度有奇。三十日而三百六十度有奇。其日月相會。爲ニ晦朔一。是其大略也。盡ニ其詳一。便在ニ閏月之法一。

或問。日月之道。上下遠近。可ニ以考一乎。師曰。日者火精。故太高。月者水精。故重降。是陰陽自然之勢也。日食月相掩レ之。是月下而日上也。日高而炎上。水附レ之昇降。日月相近相遠。更不ニ支離一也。

或問。日食於ニ地下一亦有レ之乎。師曰。日月之交所レ不レ定。地下地上陰曆陽曆不ニ一定一。其會合必在ニ晦朔之間一。凡日與レ月。其差一日十二度有奇。一時有ニ一度有奇之差一。以レ之算來。乃其法可ニ以考一也。

或問。日色朝夕赤紅。或無レ光。如何。師曰。日色恒光輝。其所レ見地氣深重。故不レ見ニ光輝一也。日色之變。皆因ニ地氣一。故日至ニ中天一。則不レ變。朝夕或春秋。因ニ霞霧地氣一。有ニ日色之變一也。

十二云者。自レ子至レ亥十二辰也。左傳曰。日月所レ會是謂レ辰。註曰。一歲日月十二會。所レ會爲レ辰。十一月辰在二星紀一。十二月辰在二玄枵一之類。是也。然此時在レ天之位耳。若以レ地而言レ之。則南面而立其前後左右。亦有二四方十二辰之位一焉。但在レ地之位。一定不レ易。而在レ天之象。運轉不レ停。惟天之鶉火。加二于地之午位一。乃與レ地合。而得二天運之正一耳。愚謂。一年三百六十日。其間日月相會。凡十有二。以二相會一爲二晦朔一。故有二十二晦朔一。春秋疏云。日月同レ處。則日被二月映一。而形魄不レ見。故食。朔則交會。故食。必在レ朔。然而每朔皆會。應二每月皆食一。杜預云。日月動物。雖三行度有二大量一。不レ能レ不三小有二盈朔一。故雖レ有二交會而不一レ食者。或有二頻交而食者一。廖子晦問。日月之行。其道各異。然每月合朔。不レ知何以同レ度。而會二於所レ會之辰一。又有二或食或不一レ食。悉未レ能レ曉。向承二指論一。其行或高。而出二黃道之上一。或低。而出二黃道之下一。或相近而偪。或差遠而不二相値一。則皆不レ食。如何。朱子曰。日之南北雖レ不レ同。然皆隨二黃道一耳。月道雖レ不レ同。然亦常隨二黃道一。而出二其傍一耳。其合朔時。日月同在二一度一。其望日。則日月極遠。而相對。其上下弦。則日月近一。而遠三。故合朔之時。日月之東西。雖三同在二一度一。而月道之南北。或差遠二於日一。則不レ食。此正如二一人秉一レ燭。一人執レ扇。相交而過一。一人自レ內觀レ之。其人相去差遠。則雖二扇在一レ內。燭在レ外。而扇不レ能レ掩レ燭。或秉レ燭在レ內。而執レ扇在レ外。則雖レ近而扇亦不レ能レ掩レ燭。以レ此推レ之。可レ見。又曰。魄加二日之上一。則日食在二日之後一。則不レ食。謂二之晦朔一。則日月相並也。今案。日食者。日月相會。月行二日下一。乃日光相食也。非二日光是暗一。自レ下所レ視。爲二月所一レ掩也。故其食處所レ見。是月魄也。其相會。有二

辨二或問二天文一

或問。日之形象不レ定乎。師曰。日者陽之精也。凡物之精結聚。便爲二一圓形一。太陽之精相凝。故爲二圓形一也。或曰。俗曰。火之形三角。日之形亦三角。能旋轉來爲二此圓形一。又曰。火日本一也。火唯炎上。其形尖也。遠望レ之。乃陰以包レ之。故爲二圓形一。含二燭火於口裏一。其光結圓。亦是也。此說如何。師曰。世俗所レ謂。皆以レ火直比。火者日之用也。日者火之精也。故火所レ應甚烈。日所レ照尤溫潤也。火必殺レ物。日必生レ物。是體用本末之謂也。愚案。太陽之精相凝爲レ日。其形體雖レ不レ可二詳知一。其所レ見圓也。太陽以レ形則屬レ圓。日之圓形。更不レ可レ以二異論一也。

或問。日月之運轉。何故乎。師曰。屈子天問。日月安屬。列星安陳。朱子答レ之曰。日月五星。亦隨レ天以繞レ地。然其懸也。固非二綴屬而居一。其運也。亦非二推挽而行一。但當二其氣之盛處一。精神光耀。自然發起。而又各有二次序一耳。愚謂。氣者能運轉不レ息。太陽者陽氣之極。故運動太速也。其懸也。在二天皮膚之裏面一。天本無レ形。雖レ無二皮膚可一レ論。星宿相列。是天之皮也。其裏面太虛積氣。是天之膚也。日月運二這裏一。猶三人之氣血循二環皮膚之間一。

或問。火與レ日相通。各有二炎上之德一。然地上甚熱。何乎。師曰。日之炎上。然上天太寒陰以包レ之。其氣不二多發一。地上受二太陽一相對。故熱太也。凡朝夕之不レ熱。寒暑之節。皆有二此理一也。

或問。日月有二十二會一。而日食不レ恆。何乎。師曰。屈子天問。天何所沓。十二焉分。朱子答レ之曰。

斧鬼皷火鞭怪誕之難レ信也。故其言曰。陰氣凝聚。陽在レ內而不レ得レ出。則奮擊而爲二雷霆一。雖二聖人復起一。不レ能レ易矣。凡聲陽也。光亦陽也。光發而聲隨レ之。陽氣奮擊欲レ出之勢也。朱子曰。雷如二今之爆杖一。蓋鬱積之極。而迸散者也。

或問。程子曰。雷電唯是氣相摩軋。是否。朱子曰然。或以爲レ有二神物一。朱子曰。氣聚則須レ有。然纔過便散。如二雷斧之類一。亦是氣聚而成者。但已有二查滓一。便散不レ得。此亦屬二成レ之者性一。愚謂。雷者陽氣積二於內一。陰以包二於外一。故有二迅雷相奮之說一也。其間有二神物相應一。凡天地之間。萬物之變。更不レ可レ測。龍乘レ雲行レ雨之類。尤不レ可レ疑。故其神也。雖レ未二嘗見一。能窺二陰陽相擊之節一。神以應レ之。有二這箇雷震一也。大槩有二陰陽相摩軋一。乃生レ火。其積氣甚。乃生レ聲。釜中熱湯。其甚有二數般聲一。燒二物於火邊一。有二積氣不レ散處一。有二爆烈之聲一。以飛迸。中レ此乃損。是欲レ出之氣。爲レ陰所レ迫也。雷必在二春夏一。陽氣散二地上一。陰寒猶結二中天一。地氣以昇。積氣未レ散。竟相擊也。

師曰。電者。陰陽相擊之光也。月令。二月始電。疏曰。電陽光。陽微則光不レ見。此月陽氣漸盛。以擊二於陰一。其光乃見。公羊傳。電雷光也。程子曰。電者。陰陽相軋。雷電相因。何也。程子曰。動極則陽形也。是故。鑽レ木戞レ竹。皆可二以得レ火。夫二物者。未二嘗有レ火也。以レ動而取レ之故也。邵子曰。電生レ於レ火。與レ風同。爲二陽之極一。故有レ電必有レ風。愚謂。電者雷之光也。其映二雲際一。有二金虵飛騰之狀一也。有二電而不レ雷。是電處有レ雷不レ聞也。陰陽相中。乃有レ光。先儒以二雷電一爲二兩物一。尤非也。

横亘。是寒陰相迫。山谷家屋之間突上。而有二其象一也。

師曰。虹霓。程子曰。虹者。陰陽二氣之交。映レ日而見。張子曰。蝃蝀者。陰氣薄而日氣見也。有レ二。其全見者。是陰氣薄處。不二全見一者。是陰氣厚處。朱子曰。蝃蝀本是薄雨爲レ日所レ照成レ影。然亦有レ形。能吸レ水吸レ酒。人家有レ此。或爲レ妖或爲レ祥。蔡邕曰。陰陽不レ和。即生二此氣一。虹見有二青赤之色一。常依二陰雲一。而晝見二於日衝一。無レ雲不レ見。太陰不レ見。輙與レ日相互牽。以日西見二於東方一。邵氏曰。虹雙出色鮮。盛者爲レ雄。雄曰レ虹。暗者爲レ雌。雌曰レ霓。虹是陰陽交會之氣。純陰純陽則虹不レ見。若雲薄漏レ日。日照二雨滴一。則虹生。愚謂。虹霓者。日映レ雲之氣也。日月傍氣相映曰レ暈。虹霓亦暈也。暈必見二薄雲一。日或東或西。其暈横帶。是虹霓也。其雙出者。初虹之影也。故其見尤薄色也。日在二天上一。乃暈出レ上。日在二東西一。乃暈横見。若在二其遠一以望レ之。猶二日傍暈一。薄雲地氣以相二映日一也。故甚寒間無二虹霓一。古人曰。旦見二於西一。則爲レ雨。暮見二於東一。則雨止。皆受二日之陽氣一而成レ見也。

雷電

師曰。易豫卦象曰。雷出レ地奮。程子曰。雷者陽氣奮發。陰陽相薄而成レ聲也。陽初潛二閉地中一。及二其動一。則出レ地奮震也。孔氏月令注曰。月令。仲春之月。雷乃發レ聲。始電。雷是陽氣之聲。將レ上與レ陰相衝。蔡邕云。季冬雷在二地中一。孟春動二於地之上一。至レ此。昇而動二於天之下一。其聲發揚。邵氏曰。雷生二於石一。致堂胡氏曰。或問。雷霆何爲而然者。有レ形邪。有レ神邪。曰。古人未二之言一也。然先達大儒。亦嘗明二其理一矣。蓋天地之間。無レ非二陰陽聚散開闔之所一レ爲也。可二以神言一。不レ可二以形論一。非レ如二異端所レ謂龍車石

理一。看來亦有レ之。唯謂二之全是蜥蜴做一。則不可耳。自有二是上面結作成底一也。愚謂。雹者龍能揚レ水。其間多有二山谷積雪堅氷一。以與レ雨雜下也。故雹之下。多在二山澗之近一。或降レ魚。或降レ氷。積雪堅氷降下之間。陽氣相搏。其形如二圓丸一也。皆龍以揚レ水。其水爲レ雨。揚二雪氷一。乃爲レ雹也。

師曰。氷者。水氣爲二寒陰一所二閉結一。而爲レ氷也。陰能閉レ物。水雖レ無レ形。所レ閉則凝聚爲レ形也。積水流水皆氷。唯井中氣太厚。故不レ閉。是地氣出二一穴一也。凡物有二水濕一乃氷。是水有レ氣也。

霧霞氣虹霓

師曰。霧。字書曰。陰陽亂爲二霚(與レ霧同)氣一。蒙冒覆レ地之物。又曰。地氣上。天氣不レ應。成レ霧。(出二爾雅一)朱子曰。天氣降而地氣不レ接。則爲レ霧。地氣昇。而天氣不レ接。則爲レ雺。觀物張子曰。土之氣昇。則爲レ霧。愚謂。地氣昇爲二寒陰所一レ壓。蒙冒不レ得レ上。曰レ霧。多屬二夏秋一。是陰寒在レ中之時也。冬者陰寒閉二地上一。故氣不レ得レ昇。唯夕陽日入之後少陽搏。故地氣充二地上一。三四尺漸次壓伏。而不レ能レ出二地上一。其出二地上一之氣。忽所二閉塞一爲レ氷。(俗曰二霜柱一)恰如二氷柱一。春又有二餘寒一暮春之氣。猶二末秋一。凡地氣恒昇。唯因二陰陽之消長一。爲二數般摸樣一。皆是氣也。

師曰。霞。字書曰。日旁彤雲。又曰。天之客氣所レ結。暫爾而生。暫爾而滅。愚謂。地氣爲二寒陰一所レ壓。既得二春氣一稍昇。且又太陽出レ東。地氣得レ昇成レ霞靉靆也。寒陰未レ盛。朝暮必地氣昇爲レ霞。及二夜陰一閉レ上。故降下。是霧也。

師曰。氣者若レ雲非レ雲。似レ霧非レ霧。髣髴若レ可レ見。凡霧及霞。皆氣也。其間森々然。或直上。或

能殺レ物。而雪不レ殺レ物也。雨與レ露不レ同。雨氣昏而露氣淸也。露與レ霧不レ同。露氣肅而霧氣昏也。愚謂。地氣高昇。則爲レ雲降レ雨。地氣不二高昇一。乃爲レ霧降レ露也。草木含レ露者。一氣以來二水露一也。凡露者。夏秋以多。是陰未レ閉レ氣。故不レ爲レ雨。而成レ露也。

師曰。霜者。字書曰。凝露也。朱子曰。霜只是露結成。愚謂。先儒皆曰。露結爲レ霜。是露爲レ寒所レ結爲レ霜也。太未レ然。地氣昇上。爲二寒陰一所レ壓。乃其形結降爲レ霜也。霜不レ氷二地上一。霧降之間所レ結也。故霜又降也。

師曰。雪。大戴禮曰。天地積陰。溫則爲レ雨。寒則爲レ雪。釋名曰。雪綏也。水下遇二寒氣一。而凝綏々然也。朱子曰。雪唯是雨結成。愚謂。雪本雨也。緣二寒甚二於空一。風結而爲レ雪。故雪爲二陰之盛一。雪本雨。故又能潤レ物。不レ殺レ物。且陰太盛。其間含レ陽之謂也。

師曰。霰。大戴禮曰。曾子曰。陽之專氣爲レ霰。蓋盛陰之氣在二雨水一。則凝滯而爲レ雪。陽氣搏而脅レ之不二相入一。則消散而下。因レ水而爲レ霰。愚謂。霰者雪粒也。高雲降レ雨。爲レ寒所レ結成レ雪。其間陽氣相搏。消散結レ粒而下也。

師曰。霙者雨雪雜下也。不二盛陰一。陽相搏之時。有二雨雪以下一也。

師曰。雹者雨氷也。左傳曰。凡雹皆冬之愆陽。夏之伏陰也。陸佃曰。陽散レ陰爲レ霰。陰包レ陽爲レ雹。形以二半珠一。其粒皆三出。雪六出成レ華。雹三出成レ實。程子曰。雹者陰陽相搏之氣。蓋冷氣也。聖人在レ上無レ雹。雖レ有不レ爲レ災。朱子曰。伊川說。世間人說雹是蜥蜴（虫名。釋名。在レ壁曰二守宮一。亦曰二蝘虎一。）做。初恐無二是

五色之變一。千態萬狀。又因二陰寒一相化。陰消則雲不二聚結一。陰長則雲聚結而有二奇形一。先儒曰。山躰陽也。通二於天氣一出レ雲焉。潤以成レ雨。乃陽中之陰也。海躰陰也通二於地氣一出レ雲。紅赤以成レ風。乃陰中之陽也。是故。近レ山則有二黑雲一。臨レ海則常有二赤氣一。

雨露霜雪霰霙雹氷

師曰。字書曰。水蒸爲レ雲。降爲レ雨。說文。水從レ雲下也。邵子曰。雨生二於水一。程子曰。雲陰陽之氣。二氣交而和。則相蓄固。而成レ雨。陽唱而陰和。順也。故和。若二陰先レ陽唱一。不レ順也。故不レ和。不レ和則不レ能レ成レ雨。又曰。凡雨順二陽唱一。乃成。陰唱則不レ成矣。朱子曰。雨如二飯甑有一レ蓋。其氣蒸鬱。而汗下淋漓。則爲レ雨。如二飯甑不一レ蓋。其氣散而不レ收。則爲レ露。愚謂。雨者地氣昇之間。水自相隨。爲二寒陰一所レ閉。水聚而爲レ雨也。氣者陽。水者陰也。陰陽相從。更不二支離一。水火不二相射一。故氣昇乃水共上也。不下爲二寒陰一所上レ閉。乃散去。所レ閉則氣成レ雲降レ雨。雨大降乃氣散雲消。雨降之後雲必開。是雲成レ雨去。故雨大降雲自消也。飯甑有レ蓋。陰是閉也。汗下淋漓。飯甑不レ蓋。陰不レ閉也。其氣散而不レ收。是也。冬者陰閉レ地。故氣不二蒸鬱一。雨少。夏者陰消陽長。故氣散不レ聚。雨又少。春秋者氣蒸鬱。而寒陰閉レ中。故雨多。

師曰。字書曰。夜氣爲レ露。邵子曰。露生二於土一。朱子曰。古人說露是星月之氣。不レ然。今高山頂上。雖レ晴亦無レ露。露唯是自レ下蒸レ上。或問。伊川云。露是金之氣。如何。朱子曰。露自是有二清肅之氣一。古語曰。露結爲レ霜。今觀レ之誠是。然露氣與二霜氣一不レ同。露能滋レ物。而霜殺レ物也。雪霜亦有レ異。霜

乃西南行。至二七星南一而沒。楊泉曰。漢者水之精也。氣發而昇。精華浮上宛轉流。名曰二天河一。一曰二天漢一。史記天官書曰。漢者金之散氣。其本曰水。愚謂。河漢者金氣相聚也。日月者火水也。星辰者土木也。河漢帶二横南北極之傍一。唯其白氣相見。而其形無レ可レ定。是金氣沉而伏也。金生レ水。故曰二水精一。亦可也。古人曰。天河與二黃河一相通。豈其然乎。黃河者中華之河也。天河者在レ天。而地皆見レ之。何必限二中華一乎。若以二分野之說一。則又有二這說一乎。

風雲

師曰。莊子曰。大塊噫氣。其名爲レ風。淮南子曰。天地之氣怒者爲レ風。邵子曰。雹生二於火一。與レ風同。爲二陽之極一。故有レ雹必有レ風。朱子曰。風唯如レ天相似。不レ住旋轉。今此處無レ風。蓋或旋在二那邊一。或旋在二上面一。都不レ可レ知。如下夏多二南風一。冬多中北風上。此亦可レ見。張子曰。陽在レ外者不レ得レ入。則周旋不レ舍而爲レ風。愚謂。天地各有二這氣一。流行循環而不レ舍。此氣爲レ陰所レ迫。以生レ風。故風者陽也。能燥二萬物一。風者氣也。能潤二萬物一。天地之氣。猶二人之呼吸有二氣息一。少無二間斷一。若蹴レ口閉レ唇吹レ氣。乃爲レ風。天地之氣流行而不レ息。或因二地形一。或因二氣候一。所二逼迫一。吹爲レ風也。凡氣必爲二寒陰一所レ閉。生二其形一。以レ物扇レ之。風乃生之類也。其有二南北東西一底。因二時候及地形一也。

師曰。陸佃曰。雲地氣上爲レ雲。天氣下爲レ雨。雨出二地氣一。雲出二天氣一。張氏衍義曰。木之氣。蒸則爲レ雲。愚謂。地氣人物氣恒輕揚。爲二寒陰所一レ閉。乃爲レ雲也。雲躰其色不レ定。近則含レ雨朦朧。故其色黑。其氣爲レ雨。乃雲自消。其間又輕揚之氣。高昇爲レ雲。其色白。或帶二日色一。映二天色一。以有二

太白曰ニ西方秋金一。辰星曰ニ北方冬水一。塡星曰ニ中央季夏土一。是也。朱子曰。五星之色各異。觀ニ其色一。則金木水火土之名可レ辨。衆星光芒閃爍。五星獨不レ如レ此。愚謂。五星曰ニ五緯一。與ニ日月一同行ニ緯道一也。廿八宿者。恒星之五行相顯也。五星者。因ニ時令吉凶一。見ニ其形象一。是時變ニ五行之積氣一。其精相見也。金水附レ日而行。謂ニ之輔星一。一歲一周天。火星二歲周天。木星歲易ニ一次一。十二歲而周天。土曰ニ塡星一。二十八歲而周天。其盈縮也。近レ日而疾。遠レ日而遲。去レ日極遠。勢盡而留。此其大略也。五星常在レ天。或近レ日。晝見。故常如レ不レ見。是行ニ日月之道一也。

師曰。廿八宿列星之度曰レ經。故廿八宿曰ニ經星一。日月五星之度曰レ緯。故日月五星曰ニ緯星一。是天有ニ經緯一。以陰陽相合。又自然之道也。

師曰。朱子曰。辰天壤也。每ニ一辰一各有ニ幾度一。謂如ニ日月宿ニ於角幾度一。即所レ宿處爲レ辰。鮑氏曰。辰者天之躰。故曰ニ天壤一。亦猶ニ土者地之躰一也。愚謂。無星之處。是曰レ辰。是乃天也。唯曰レ天。則廣而無レ定。故曰ニ星辰一。以擧ニ天之惣躰一也。

師曰。經星有レ微有レ著。凡萬有一千五百二十。列居錯峙。悉應ニ地之列國人物一。庶物蠢蠢。皆得レ係レ命。治國平天下之用。齊家修身之道。其事理粲然明ニ於天一。上乃應ニ於下一。下乃法ニ於上一。是天地陰陽自然之道。聖人仰觀レ天。俯觀レ地。遂取ニ人物之象一。所レ垂ニ法於萬世一也。

河漢

師曰。晉天文志。天漢起ニ東方一。經ニ尾箕之間一。謂ニ之漢津一。乃分爲ニ二道一。至ニ天津下一。而合ニ南道一。

師曰。北極七十二度之間。曰二紫微宮一。三垣之中垣紫微垣。是也。有二上垣一。曰二太微垣一。有二下垣一。曰二天市垣一。先儒所レ謂中垣者。天子之大內也。上垣者治朝也。下垣者市也。兼二國中一矣。凡建二國中一爲二王宮一。前レ朝而後レ市。蓋本二諸三垣一也。故大帝后太子庶子。皆列二象紫微一。總居二大內一也。愚謂。紫微垣七十二度之間。是天之小成也。星辰之度數。悉出二這裏一。故北極五星。定二位於中央一。大帝后宮太子庶子天樞也。四輔以佐レ之。上宰少尉兩相對。北斗之七宿居二其末一。是七政之樞。陰陽之本元也。故運二乎天中一。而臨二制四方一。以建二四時一而均二五行一也。一主レ天。二主レ地。三主レ火。四主レ水。五主レ土。六主レ木。七主レ金。第七曰二搖光一。去レ極三十六度也。紫微垣中宮之間。常見不レ隱。廿八宿列星。出沒無レ定。亦以二中宮一考レ之。乃其所レ隱。亦可レ見也。

師曰。考二星宿度數一。以二廿八宿一。是因二廿四節一。正二昏曉中星一。這廿八宿相當。而更無二亂道差違一。人可二以易一レ見レ之也。其星宿環二遶天躰一。自レ角至レ箕。爲二東方蒼星七宿一。自レ斗至レ壁。南方朱雀七宿。自レ奎至レ參。西方白虎七宿自レ井至レ軫。北方玄武七宿。東方龍形。西方虎形。皆南レ首而北レ尾。南方鳥形。北方龜形。皆西レ首而東レ尾。觀二廿八宿一。每自二日入後初昏一。至レ將レ旦。天未レ明之前。轉去轉來。約有二二十餘星一。常可レ見。廿八宿在二太陽前後一者。不レ可レ見。如二日入初昏一。在二日以前一者。皆不レ可レ見。將レ旦。在二日後一者。亦不レ可レ見。凡二十八宿。皆是光明的。其餘從星。有二黃的一有二黑的一。不レ同。

師曰。五星者。五行之精也。其行度有レ舒有レ速。漢天文志。歲星曰二東方春木一。熒惑曰二南方夏火一。

出潮水之中上也。

師曰。天無レ形。以二星宿一論二其形躰一。日月五星。亦天之積氣。二五之精。而運轉不レ定。只恒星定二其座一不レ違。故論二上天一。指二南北極廿八宿一以論說來也。凡星宿之列位。拱向甚嚴。而不レ紊。猶下朝廷官位相立。君臣等差不上レ違。天人合一之理。尤不レ可レ疑。

師曰。南北之二極者。數星之樞紐也。朱子曰。天圓而動包二乎地外一。地方而靜處二乎天中一。故天之形半覆二地上一。半繞二地下一。左旋不レ息。其樞紐不レ動之處。則爲二南北極一。謂二之極一者。猶三屋脊謂二之屋極一也。然南極低入レ地三十六度。故周回七十二度。常隱不レ見。北極高出レ地三十六度。故周回七十二度。常見不レ隱。北極之星。正在二常見不レ隱七十二度之中一。常居二其所一而不レ動。其傍則諸星隨レ天左旋。更迭隱見。皆若三環繞而歸二向之一。知レ此。則知二天樞之說一矣。又曰。史記載。北極有二五星一。太一常居レ中。是極星也。辰非レ星。只是中間界分也。其極星亦微動。惟辰不レ動。乃天之中。猶二磨之心一也。（史記天官書。中官天極星。其一明者。太一常居也。註曰。北極。其星五。在二紫微中一。）

愚謂。萬物之生成。皆有二樞要之相總一。一箇微器亦然。是陰陽相散而相聚之地也。人之頂有二百會一。腹有二臍穴一。爪辨之攅頂。車輪之中軸。皆是也。積氣之精聚二南北之兩端一。之謂二南極北極一。此兩極是中軸。爪辨百會臍穴也。以二衡管一窺レ之。北極旋轉最密。循環不レ出二於管中一。名曰二紐星一者。是也。其旋轉雖二太密一。其度數又三百六十五度四分度之一也。列宿各居二其座一。旋轉而不レ止。南北極居二其所一。衆星拱レ之也。

其質陰。故會則退去。陰陽昇降自然之道。尤不レ假二造作一。

師曰。月道與二日道一不レ異。唯月道至近レ地。故其道如レ闊。然黃道裏也。

師曰。月有レ食者。邵子曰。日月相食。數之交也。日望レ月則月食。朱子曰。曆家謂二之暗虛一。至明中有二暗虛一。其暗至微。望之時月與レ之正對。無二分毫相差一。月爲二暗虛一所レ射。故食。愚謂。日蝕者。日月相會也。月蝕者。先儒皆曰。日者火也。其精內暗外明。故相對。則月爲二暗虛一所レ射也。其道經緯相同。乃食。經緯不レ同。乃相會相望。亦不レ食。此說未レ然。唯日月相望。地間二其中一。則月食也。

容齋洪氏曰。曆家論二日月食一。自二漢太初一定。

師曰。月稟二日照一以爲レ光。其盈極則必缺。爲二臣子后妾夷狄之應一。故近レ日則暗。遠レ日則明。與レ日同レ道。乃或日蝕月蝕。是臣子后妾日用平正之道也。臣子不レ可レ離二君父一。或近或遠。猶二月麗レ日而遠近一。臣子近二君父一。則敬怠且狎。故其知暗。君父上尊。臣子下卑。禮節恭敬以正。則上下明。猶二日照レ晝月照レ夜。臣子專レ威。乃僭踰而君父無。是猶二月掩レ日。上下相隔。而雖二相望一。臣子直對二君父一。乃必剋二其身一。是猶二日射レ月。君子故於二日月之食一。改レ過懼レ變。是以三天文切效二於我一也。

星辰

師曰。星者。天之積氣結聚爲二這形象一。恒光明而不レ息。其字以二日生一。是陽之餘精。於二五行一屬レ木也。其大小疎密。或遠近。或大小。各不レ一。釋名曰。星散也。言列位布散也。愚謂。無レ星謂レ辰。天唯積氣。其中間星宿相結聚而爲レ圜。自然之形勢也。猶下地是一團潮水。而其裏面有二州國山野一。拔

精本水也。萬物之有二質形一。悉屬レ地。而月爲二其主長一也。

師曰。說文曰。月闕也。陰不レ可レ抗レ陽。臣不レ可レ敵レ君。故於レ文闕者爲レ月。以二其闕之時多一也。

愚謂。月又無二質形之可一レ言。唯陰之精。猶二水之淸白一。這裏能容二日光一。爲二此一團光明一也。

師曰。月有二弦望晦朔之名一。月雖二皎潔一。虛而無レ光。不レ能二自照一。必受二日光一。而後明生焉。其盈虧也。以二受下日光上之多少一也。釋名曰。朔蘇也。說文曰。月一日始蘇。故月初一日爲レ朔。虞書正義曰。朔盡也。萬物盡二於此一。蘇而復生也。是月明蘇生之日。故一日爲レ朔。至二初七八日一。其明正半。如二弓之張一。謂二之上弦一。至二十五日一。其明正滿。日月正對二於東西一。而相望。謂二之望一。至二二十三四一。僅存二半明一。明漸減。如二弓之弛一。謂二之下弦一。至二廿九三十日一。日月相會。日光都盡。謂二之晦一。晦者不レ明也。月盡也。是皆因レ受二日光一有二此名一。凡近レ日則其光微。遠レ日則其光明。朔後日在レ西。則明生二於西一。望後日在レ東。則明存二於東一。

師曰。古今人皆謂二月盈虧一。蓋以二人目之所レ觀者一言也。月之體。其遡レ日者常盈。而無二虧之時一。日月所レ行有二高低一。所二下之觀一レ月有レ差。故有二消長盈虧一也。當二其望一也。人觀二其滿月一。是日月相對。而人在二中間一也。及二其晦一也。日在二月之上一。月明向レ上盈。自レ下而觀者。悉不レ見二其明一。故爲二全虧一也。及二其朔弦一也。日在二月之側一。其明向レ傍盈。故未レ見曰レ朔。半虧曰レ弦也。是日月無二端末一無二盈虧一。唯自然之運行周旋而已。其消長盈虛。人以論レ之也。先儒論レ月。既有二此說一。朱子吳澂各有二此說一。

師曰。月之旋轉皆附レ日。是水火不二相射一也。凡月近レ日乃遠。遠レ日乃近。是水附二火氣一而昇去。然

師曰。日唯有二其象一。而無二質形可一レ言。日之精光明。而其用炎上。麗二太虛積氣之間一。寒陰以包レ之。故其光輝甚大。而其形爲二一圓形一也。其用炎上。故地上常不レ熱。萬物咸亨。

師曰。日之轉。自レ東至レ西。自レ西至レ東。是從二天之氣一旋轉也。其旋轉唯進行耳。今背レ北向レ南。故自レ東至レ西。是如レ進。自レ西至レ北。如二降退一。是地上一定之以レ所レ見也。日恒進行而不レ止。猶二蟻廻二圓玉上一。天象至大。而不レ可二以限一。旋轉來。又自レ東至レ西也。故生々無レ息。無レ始無レ終。唯因二所レ見之地一。有二數般之差一也。

師曰。日道在二天之中央一。是同二黃道一。南北極天之樞軸。而其中陰陽之精主レ之。以運行旋轉。是日月道也。天之度數甚闊。日月唯周二旋其中間一。而其光明無レ不レ通。其陽德無レ不レ遍。

師曰。日蝕者。日爲レ月掩也。日必與レ月會。月與レ日抗。則有二日蝕一。雖レ會不レ抗則日不レ食。其交加去處。曆家推算以定レ之。有二定數一。

師曰。日者。以二太陽之至精光明寔盛而常盈一。爲二君父夫兄中國之象一。於レ人爲二元氣一。故能周流旋轉乃其德光明。而無レ不レ通。其周流旋轉差。乃光明不レ遍。凡日月者。以二天地一爲レ躰。以二陰陽一爲レ極。故其運行未二嘗不一レ如レ此。是乃自然之形勢也。人之君父夫兄法二此象一。爲二日用彝倫之道一。則其間光明而不レ昧。周流而不レ偏。理以詳レ之。法以正レ之。知以明レ之。其事物全亨矣。

月

師曰。月者。太陰之精也。天地之間積氣。其陰精爲レ月也。故月昇二於太虛一。乃人物之氣是重沉。其

ニ去西方一亦三萬里上矣。南北亦然。然則冬夏晝夜之長短。非下日晷出沒之所上レ爲。乃地之遊ニ轉四方一而然耳。曰然。曰。人如何測ニ得如上レ此。恐無ニ此理一。曰。雖レ不レ可レ知。然曆家推算。其數皆合。恐有ニ此理一也。愚謂。以ニ地之昇降一。則星辰之度數不レ可レ知。星辰之度數更不レ變。豈有ニ地之昇降一乎。曰。有ニ長短一者。日道之高低。有ニ自然之勢一也。非レ因ニ地之昇降一也。是舊說不レ詳ニ天度日月道一。故有ニ這差謬一。朱子以ニ曆算之合一。爲レ有ニ此理一。尤不可也。算術以ニ其惣計一牽合來。不レ足ニ信用一也。唯直視ニ天地日辰星宿一。考ニ其實理一。以足レ證レ之。

或問。地質而氣以通レ之。何乎。師曰。天者火也。地者水也。水火本相因。故質不レ離レ氣。氣不レ離レ質。是消長昇降之理也。

或問。程子曰。地氣不ニ上騰一。則天氣不ニ下降一。如何。師曰。氣恒昇。而質恒降。有レ質乃有レ氣。有レ氣乃有ニ查滓一。是氣質自然之道也。地中生ニ萬物一者。地之氣生々也。日月往來。星宿旋轉。風雨霜露以施行者。天之氣周旋。而其查滓以降也。昇降消長。更無ニ間斷一。四時寒暑推移。而交易變易來。人物之生遂亨。大哉天地之用乎。

天文

日

師曰。日者太陽之精也。天地之間積氣。其陽精爲レ日也。故日出ニ於暘谷一。乃人物之氣是輕揚。入ニ於咸池一。乃人物之氣是重沉。萬物之有レ氣。悉屬レ天。而日爲ニ其主長一也。

既包レ地。則彼此相應。

或問。邵子曰。天圓而地方。又曰。地直方而靜。豈得レ如二圓動之天一乎。此說先儒皆據レ之。今因二子之說一。則不レ可レ用乎。師曰。地之形圓。而其用方也直也平也。凡四時氣候。各因レ地立二其名號一。四時是方也。度數三百六十四時。各九十而爲二其用一。万物之有レ形。不レ正乃不レ全。正則方也。是義以方レ外也。我居二地上一。其所レ立是直。其所レ視惟直也。所レ立不レ直。乃所レ視亦斜。且所レ履不レ平。乃傾。直乃平也。是地之德。而人之所レ用也。人頂圓足平。可二以見一也。

或問。張子正蒙曰。地在二氣中一。雖二順レ天左旋一。其所レ繫辰象隨レ之稍遲。則反移徙而右爾。地亦旋轉乎。師曰。地者形質之重沉也。重沉乃不二旋轉一。旋轉左右。則不レ能レ載二萬物一。張子不レ詳二天地之實一。故其所レ論尤有二差謬一也。所レ謂地有二昇降一。日有二脩短一。地雖二凝聚不レ散之物一。然二氣昇二降其間一。相從而不レ已也。此說證以二海水潮汐之候一。尤不レ是。然先儒既有下四遊昇降不レ過二三萬里一之說上。周禮註。鄭氏曰。地厚三萬里。春分之時。地正當レ中。自レ此漸々而下。至二夏至一。地下万五千里。地之上畔、與二天中一平。夏至之後。地漸々而上。至二秋分一。地正當二天之中央一。自レ此地漸々而上。至二冬至一。上遊万五千里。地之下畔。與二天中一平。自二冬至一後。地又漸々而下。此所レ謂地昇二降於三万里中一。朱子曰。土圭一寸。折二一千里一。土圭之景。尺有五寸。折二一萬五千里一。以三其在二地之中一。故南北東西、相去各三万里。問。何謂二四遊一。曰。謂三地之四遊昇降不レ過二三萬里一。非レ謂二天地中間相去止三万里一也。春遊過レ東三萬里。夏遊過レ南三万里。秋遊過レ西三万里。冬遊過レ北三万里。今曆家算數如レ此。以二土圭一測レ之。皆合。曰。譬如下大盆盛レ水。而以二虚器一浮二其中四邊一定中四方上。若下器浮過レ東三寸上。以二一寸一折二万里一。則去レ西三寸。亦如下地之浮二於水上一。蹉二過東方一三万里上。則遠

傾。而以望レ之。故有二此欹傾之説一。竟以二天形一爲レ如レ此也。地圓而四方。人以處レ之。或平見二兩極一。或見二南極一不レ見二北極一。或日月行二北道一。或日月常行二中道一。或日月橫望。而四時寒暑不レ齊。晝夜長短大差。皆因二所レ處之地一也。唯中華正二四時之氣候一。日月星宿。其所レ稟以正。故人物恒秀。朝鮮次レ之。本朝次レ之。其餘皆四時不レ宜。寒暑尤太。而人物之生成悉不レ正。是地之圓。而四方上下。人可二以處一也。邵子所レ謂天圓而地方。天北高而南下。是以。望レ之如二倚蓋一焉。地東南下西北高。是以東南多レ水。西北多レ山也。是實不レ知二天地一之謂也。

或問。因二子之説一。則中華亦不レ當二天地之中一。何又有二其秀精一乎。師曰。天中者赤道之下也。以二南北極一。則南北極之下。乃天臍軸也。赤道之下。日無二長短一。恒炎熱尤太故無二四時一無二收藏一。其人必柔弱。其情必無レ實。是不正之地也。南北極之下。日月恒照。無二晝夜一。或以二半年一爲二晝夜一。尤不レ正之地也。唯中華見二北極一。出二地上一三十六度。南極入二地下一三十六度。水分以高。火分以卑。水火相尅。日月之道欹望。而寒暑不レ甚。四時以行。万物生長收藏。故天地之氣質以和調。人物各得二秀精一也。其所レ據在二天地自然之形勢一矣。

或問。子以レ地爲レ圓。其說如何。師曰。凡有二形質一者屬レ地。人物之形悉圓也。水落乃爲二圓形一。人戴二天圓一。故頂圓也。履二地圓一。故足中凹也。且聖人稱二地德一以二方平一。竟不レ稱二形方一。易之兩地者。陰之耦數也。地以方。則日月星宿之運動必有二差異一。三才圖會曰。地與レ海本是圓形。而同爲二一球一。居二天球之中一。如二雞子黃在二清內一。有下謂レ地爲レ方者上。乃語二其定而不レ移之性一。非レ語二其形體一也。天

或問。天之躰必以レ圓乎。師曰。天無レ躰。故無二形之可一レ謂。以二日月星宿之運轉一。則須二圓而旋一也。且地載二万物一。其形圓也。其氣昇積爲レ天。然乃天亦因二地形一。而圓覆之理也。天之躰雖レ不レ可レ知。因二地之形一以可レ推レ焉也。

或問。子指二天地一爲レ無二運動一。易所レ謂天行健。似レ有二其差一。師曰。易所レ謂天者。各以二其應用一論レ之。故以二星宿運轉之天一也。愚所レ謂天者。積氣之名也。故無二運動之說一。氣唯輕揚不レ止。是天之無レ外也。

或問。天以二清明一爲レ象。今子以レ天爲二無色一。何乎。師曰。天無二清明可一レ稱。又無二黑暗之可一レ謂。日月繋レ象。而後明暗可レ見。日月不レ繋。則明暗之說不レ可レ言也。其間氣者淸。質者濁。氣者輕。質者重。淸輕故高昇。濁重故厚降。這裏陰陽之精凝結。而爲二日月星宿一。竟有二晝夜明暗一。有二寒暑温冷一。以爲二人物之用一也。

辨二或問一レ地

或問。子所レ謂地在二天中一之說。是地下亦如二此地上一乎。師曰。豈唯地下哉。四方上下皆如二這地上一。故火以炎上。水以潤下。氣是淸昇。質是重降。天地竟無二傾覆一。地下亦如レ此。四方皆然。是自然之道也。或曰。此說太違二先儒一。其所レ據以二何事一乎。師曰。詳知二天地之象一。則此說分明也。凡天以二南北極一爲二樞軸一。如二輪之轂一。如二磑之臍一。雖レ欲レ動。而不レ可レ得。南北極在二兩頭一。衆星運轉不レ息。今見二天形一。北極出二地上一。南極入二地下一。欹傾不レ正。日月星宿側轉。是豈天之正乎。我所レ居之地欹

至大至公底者。無ニ形氣之尤所一。只自然之全躰也。

或問。天無ニ形象一乎。師曰。凡昔人以ニ積氣一名ニ其象一。氣少有レ質。乃爲レ陰所レ結。爲ニ雲霧一。其氣之粹精輕揚。是天也。故無ニ形象之可一レ必。地上皆氣。一箇空欠底。悉這氣流行。故無ニ不レ有レ天之處一。又無ニ天外之可一レ論。

辨ニ或問一レ天

或問。六合之外不レ可レ論。而邵子論レ之。且曰。氣外更須レ有ニ軀殼甚厚一。此說如何。師曰。或問ニ康節一。論ニ六合之外一。恐無レ外否。朱子曰。理無ニ內外一。六合之形。須レ有ニ內外一。日從ニ東畔一昇。西畔沉。明日又從ニ東畔一昇。這上面許多。下面亦許多。豈不ニ是六合之外一。曆家算レ氣。只算ニ得到三日月星辰運行處一。上去更算不レ得。安得三是無ニ內外一。愚謂。日月星辰者。天中積氣之象也。故日月星宿之外。猶有ニ這箇天一。若論ニ內外於這裏一。則有ニ其說一。論レ天乃無ニ內外一。天豈有ニ軀殼甚厚一乎。天是氣之積也。氣甚積。故無レ外。邵子以爲氣以載レ地。竟有ニ此說一也。

或問。天有ニ九重之說一。師曰。朱子曰。其曰ニ九重一。則自ニ地之外一。氣之旋轉。益遠益大。益淸益剛。究ニ陽之數一。而至ニ於九一。則極淸極剛。而無ニ復有一レ涯矣。又曰。人常說三天有ニ九重一。分ニ九處一爲レ號。非也。唯是旋有レ九耳。但下面氣較濁而暗。上面至高處。則至淸至明耳。愚謂。九重者。日月道。五星道。廿八宿道。無星天。是所レ謂九重也。謂ニ其理一。則九者陽數之極。天亦陽之至也。天險不レ可レ昇。其重累以ニ九數一也。

營一本作㆑當

坤一本作㆑狎

仁便是天地之心。若使㆓其有㆒㆑心。必有㆓思慮㆒有㆓營爲㆒。天地曷嘗有㆓思慮㆒來。然其所㆓以四時行百物生㆒者。蓋以㆓其合當如㆒㆑此。便如㆑此。不㆑待㆓思惟㆒。此所㆔以爲㆓天地之道㆒。朱子曰。如㆑此。則易所㆑謂復其見㆓天地之心㆒。正大而天地之情可㆑見。又如何。如㆑所㆑說。祇說㆓得他無心處㆒耳。若果無㆑心。則須㆘牛生㆓出馬㆒。桃樹上發㆗李花㆖。他又却自定。程子曰。以㆓主宰㆒謂㆓之帝㆒。以㆓性情㆒謂㆓之乾㆒。他這名義自定。心便是他箇主宰處。所以謂㆓天地以㆑生㆑物爲㆒㆑心。愚謂。天地之心。於㆑復以見㆑之。天地之情。於㆓正大㆒可㆑見。夫天地既理氣相合。陰陽相和。氣質以定。未㆔嘗無㆓心情㆒。凡心性者。理氣妙合。自然之謂。其用運動無㆑息。少無㆓停留處㆒。始而終。終而始。無㆓先後㆒。無㆓始終㆒。是天行健地勢坤也。其循環底。是這天地之心也。別無㆑可㆓論說㆒。復之爲㆑卦。陰爻悉盛。陽爻既復。陰極乃陽生。消長盈虧。無㆓瞬息之間斷㆒。是天地之心也。見來生々無㆑息耳。或以㆓生々㆒爲㆑心。或以㆑仁論㆑心、皆作爲假合之說也。天地者。陰陽之總管。萬物之宗源也。故無㆑爲無㆑言。其應用唯正大也。人者一箇生物。故能視聽。能言動。能思慮。皆一技一術之小也。猶㆔草木魚蟲鳥獸之區有㆓其尤㆒也。天地無㆓許多之事㆒。無㆘可㆓視聽㆒可㆓言動㆒可㆓思慮㆒之用㆖。朱子以㆔牛生㆑牛李樹發㆓李花㆒。爲㆓天地之有㆒㆑心。牛生㆑牛李樹發㆓李花㆒者。牛李之心也。牛李爲㆓牛李㆒。是自然之理。而二五過不及也。天地無㆑心生㆓牛李㆒。只生々無㆑息。故牛李各遂㆓其生㆒也。或曰。人有㆓視聽言動思㆒。天地無㆓視聽言動思㆒。是又人秀㆓於天地㆒乎。師曰。人者生物也。無㆓耳目鼻口㆒。則不㆑遂㆓其生㆒。故有㆓視聽言動思㆒。亦自然之用也。天地至大至公。無㆓形象可㆒㆑必。又無㆓視聽言動思之可㆒㆑用。何謂㆔人秀㆓於天地㆒乎。形氣有㆓尤所㆒者。皆氣之過也。其

天地之氣一。有二消長盈朒榮枯死生一。然天地竟不レ可レ變。日月星宿山河人物。亦不レ可レ壞。其消長盈朒榮枯死生者。猶二呼吸運轉一。人以爲二消長死生之見一也。故日月星宿山河人物。有二這箇之變易一。是以レ有二其象形一也。天地無二象形一。又無二敗壞之可一レ論。或曰。朱子曰。天地不レ會レ壞。唯是相將。人無レ道二極了一。便一齊打合。混沌一番。人物都盡。又重新起。此說如何。師曰。天地竟不レ可レ壞。人物亦竟不レ可レ壞。其間聖人之道其泯沒。四夷以犯。天下以亂。書籍壞燒。稍久而後世治。以考二先世一。無二由來一。人物新起。是乃如二上世一。於レ此立二開闢之說一。是俗所レ謂天地敗壞之理也。其實更無二天地人物始終一。何云二敗壞一乎。或曰。人物必有二死生榮枯一。然乃天地亦可レ有二敗壞一也。師曰。人物又與二天地一長久也。自二萬古一至二今日一。人物相生生。斯民也。上世之後昆也。斯物也。上世之遺種也。日月有二出沒盈虧一。人物之死生榮枯。無レ可レ怪也。

或問。曆法立レ數以算來。更不レ違。是有二始終一之證也。師曰。曆數亦聖人敎レ民授レ時之道也。數不レ立二始終一。則不二計會一。考下其可二計會一之法上。立レ數除乘以究盡也。是皆日月星宿運轉周旋之迹。其象形可二以謷一。故有二這法一也。天地無三象形可二認得一。這曆數何知レ之乎。

或問。天地人物。因二子之說一。則不レ滅乎。師曰。起滅者人以爲二此說一。故以レ滅乃滅。以二不滅一乃不滅也。天地人物。更無二起滅可一レ名也。

或問。天地之心如何。師曰。或問。天地之心亦靈否。唯是漠然無レ爲。朱子曰。天地之心不レ可レ道二是不一レ靈。但不レ如二人恁地思慮一。伊川曰。天地無レ心而成レ化。聖人有レ心而無レ爲。又問。天地無レ心。

生成。唯一般。而不可以次序。是自然之道也。論數術。詳次序。具三統。是其用法也。故其數術非有所牽合也。是乃自然之道也。

或問。子所謂天地之實無始終。然世有上古。人有三皇。以有上世之說。是非始終之謂乎。師曰。天地無古今。人有古今。故有上古近代之異也。天地者陰陽之總管也。人者萬物之一也。人物本與天地同生成。而其初無知。聖人傑出後。人々知所以爲人。於此法天地。立敎行道。竟爲人皇之初。豈其最初無人物乎。人之聰明漸次長來。故後來有數般之摸樣也。

或問。先儒皆云。天先開地次闢。易曰。天一地二。今曰。天地人物無先後。何謂乎。師曰。易曰。太極生兩儀。是陰陽更無先後可論也。有氣則有象。有象則有氣。這裏無先後次序之差。故天者氣也。地者象也。何必先後。今如君臣父子。有臣乃有君。有君乃有臣。父子亦然。是無先後始終之謂也。以其日用起所謂之。便亦未嘗無先後始終。是聖人立敎行道之的意也。故言以天地。以君臣。以父子。是辭順也。不可謂地天臣君子父。凡天地人物之初。無先後次序。是自然。而其用又有先後次序。是又自然也。

或問。太極之有動靜。是動先靜後否。朱子曰。動靜無端。陰陽無始。不可分先後。今此唯是就起處言之。畢竟動前是靜。靜前又是動。將何者爲先後。不可唯道今日動便爲始。而昨日靜更不說也。

或問。天地會壞否。師曰。天地本無形。無形故竟不會壞。日月星宿山河人物。各有象。故因

悉具之謂。而唯專以レ理。乃其說相違。夫天地無二先後一。無二始終一。故無レ可レ謂二天地之以前一。若有二天地以前之說一。是非下知二天地一者上也。

或問。因二子之說一。則天地未判及開闢之論。皆非乎。師曰。天地何有二開闢之說一。旣無二開闢一。故無二未判之論一。天地本天地。萬古以前又天地。萬世以後又天地。更無二消長增減一也。

或問。邵子已立二天地始終之說一。如何。師曰。或問。天開二於子一。地闢二於丑一。人生二於寅一。是如何。朱子曰。此是邵子皇極經世中說。今不レ可レ知。他唯是以レ數推得如レ此說。寅上生レ物。是到二其上一。方有二人物一也。有二一元十二會三十運十二世十二万九千六百年一爲二一元一。歲月日時。元會運世。皆自二十二一而三十。自二三十一而十二。至二堯時一。會在二巳午之間一。今漸及レ未矣。至二戌上一。說レ閉レ物。到二那裏一。不レ復有二人物一。愚謂。邵子天地始終之說。皆術數之論。聖人所レ不レ言也。就二人物見在處一立二此說一。天地何有二始終一乎。或曰。然乃三統之說誤乎。師曰。或問二三統一。朱子曰。諸儒之說爲レ無レ據。看來唯是當二天地肇判之初一。天始開當二子位一。故以レ子爲二天正一。其次地始闢。當二丑位一。故以レ丑爲二地正一。惟人最後方生。當二寅位一。故以レ寅爲二人正一。卽邵康節十二會之說。當二寅位一。則有二所レ謂開レ物。當二戌位一。則有二所レ謂閉レ物。閉レ物便是天地之間都無レ物了。看二他說一。便須二天地翻轉數千萬年一。愚謂。三統近於二一晝夜一論說。則其實可二以試一也。自二夜半一一陽是復。而唯有二其氣一。是天以闢也。到レ丑二陽以重。而質是生。是地之闢也。到レ寅三陽旣成。萬物之用以全。是人之生也。故康節所レ推。專因二一晝夜之間一算來。推レ本竟有二十二萬九千之積數一也。其實豈有二這箇數般模樣一乎。天地人物之

也。虛是自然。天地無心虛。天地之外別非レ有二這虛一。天地本天地。無下自二虛中一可上レ生也。若設下自二虛中上生之說一。則天地未レ分以前有二這虛底一乎。尤未レ得之論也。

或問。天地之前何底乎。師曰。邵子曰。或曰。顚然而高者。吾知二其爲一レ天也。隤然而下者。吾知二其爲一レ地也。吾不レ知二天地之前何物一也。曰。夫無者從而有者也。有者反而無者也。淸濁混而爲レ一。是謂二太極一。太極者已見レ氣也。太極判兩儀生。太極者謂二之有一邪。謂二之無一邪。太極一氣也。謂二之一一。非レ無レ數也。乃數之始。謂二之氣一。非レ無レ象也。乃象之始。安可レ謂二之無一哉。然太極之所二以判一。兩儀之所二以分一者。孰使二之然一邪。其所二以然一而然者。由二道之變一也。朱子曰。周子邵子說二太極一。是和二陰陽一衮說。易中便擡起說。周子言。太極動而生レ陽。靜而生レ陰。動時便是陽之太極。靜時便是陰之太極。蓋太極卽在二陰陽裏一。如四易有三太極是生二兩儀一。則先從二實理處一說。若論二其生一。則俱生。但言二其次序一。須下有二這理一方始有中陰陽上也。其理則一。雖レ然。自二見在事物一觀レ之。則陰陽函二太極一。推二其本一。則太極生二陰陽一。西山眞氏曰。自二周子一以前。凡論二太極一。皆以レ氣言。莊子以。道在二太極先一。所レ謂太極。乃是指作二天地人三者氣形已具而渾淪未レ判者之名一。而道又別是一懸空底物。在二太極之先一。則道與二太極一爲レ二矣。不レ知道卽太極。太極卽道。以二其理之通行者一而言。則曰レ道。以二其理之極至者一而言。則曰二太極一。又何有レ二邪。倘非下周子啓二其秘一。而朱子闡而明上レ之。孰知二太極之爲一レ理而非レ氣哉。愚謂。先儒之論如レ此。其旨以二太極一爲二天地以前之理一也。竊按。易論二太極一。是於二易中一序二其次第一來也。易爲レ書。自二見在事物一推二出之一。故其序如レ此。然其所レ謂太極者。象數

四方配當之序。以屬レ方。於レ此方圓相對。氣質相成。上下以定。尊卑以位。萬物以亨也。

師曰。凡萬物之有二質形一底。皆屬レ地。有二質形一乃有レ氣。是陰陽天地之自然也。有レ形者。其所レ守所レ愼。專在二直平方一。萬物之生成。人民之日用。亦不レ出二這裏一。文言曰。直其正也。方其義也。君子敬以直レ內。義以方レ外。敬義立。而德不レ孤。是地之德方也。坤厚載レ物。順承レ天。不レ以二直方一則何合二无疆一乎。直方則其用平也。

師曰。坤文言曰。陰雖レ有レ美含レ之。以從二王事一。弗二敢成一也。地道也。妻道也。臣道也。地道无レ成而代有レ終也。是夫子論二坤道一也。地者順レ天。女順レ男。臣順レ君。如レ是。乃三綱立。故地因二天氣一万物資生。以厚德載レ物也。

辨三或問二天地之說一

或問二天地之形一。師曰。天地無レ形。故能長久也。天者氣之積也。地者水之混也。水火有レ象。而無レ形。是所二以天地之無一レ形也。天上皆天也。不レ可二窮盡一。地下皆水也。不レ可二窮盡一。日月星辰河漢可レ見。山河人物可レ知。唯其氣之相運轉也。本皆無レ形也。或曰。然乃天地無レ形耶。師曰。何無レ形乎。本無レ形。故能生二千狀萬躰一。既有二日月星宿山河人物可一レ見。何曰レ無レ形乎。凡天地是理氣氣質之間耳。故有レ氣屬レ天。有レ質屬レ地。天唯氣。氣故昇。地唯質。質故降。是昇降之自然也。或曰。然乃天地不レ可レ謂二有形無形一乎。師曰。必二形之有無一。則落二在一偏一。天地唯自然之一理也。

或問。程子曰。天地以レ虛爲レ德。至善者虛也。虛者天地之祖也。天地從二虛中一生。師曰。地上皆虛

則地須中陷下上。愚謂。地在二天中一。氣以載レ之。是先儒皆因レ之。黃帝問二於岐伯一曰。地有レ憑乎。岐伯曰。大氣擧レ之。亦是也。邵子專謂二天地一。六合外須有二軀殼甚厚一固二此氣一。故扛二得地一。朱子亦曰。是皆地則氣之查滓聚成二形質一者。但以三其束二於勁風旋轉之中一。故得二以兀然浮一レ空。甚久而不レ墜耳。是皆氣以載之謂也。猶レ遊三一箇微塵於二空中一。是風旋轉乃塵不レ落。旋轉止乃塵落。天運不レ息。故地不二陷下一之說也。竊按。諸說未レ安。夫氣者輕揚。質者重停。天者積氣耳。列子曰。天積氣耳。故能淸昇。地者氣之查滓。故重降。地之四方上下皆然。地下又氣昇質降。四方又昇降。故地在二天之中央一。而不二傾側一也。先儒皆地下之氣爲レ載レ地。太不レ然。地下亦如二地上一。氣者昇。質者降。而水火陰陽之昇降進退。自然之道也。故地能載不二傾側一。有レ氣乃有レ質。有レ質乃有レ氣。天地竟長久。亦不レ得レ已之至誠。無レ所二作爲一而然也。

師曰。文言曰。坤至柔而動也。剛至靜而德方。又曰。義以方レ外。說卦曰。參レ天兩レ地。先儒竟論二地之形躰一曰レ方。邵子曰。天圓而地方。地東南下西北高。是以東南多レ水。西北多レ山也。程子曰。地方則須二安靜一。愚謂。地亦圓形。而與二天旣包一レ地相應。火者炎上。水者潤下。潤下之水又圓也。炎上之火又圓也。日月可二以見一レ之也。古人以レ地爲レ方。易謂二坤德一爲レ方。是方者。正而定之謂也。凡圓者不レ止。方者定。氣以不レ息。質以不レ移。氣者充滿不レ虧。質者有二定法一。不レ變是地之德也。方者能平能直。故稱レ地曰レ平曰レ直。其形者圓。與レ天相應也。

師曰。上天本無二實形一。下地亦無二實形一。强論說。則星辰日月之運轉。以屬レ圓。四時氣候之循環。

凡有㆓形躰㆒者。必有㆓內外㆒。故康節論㆓六合之外㆒。上天豈有㆓這外㆒乎。若有ㇾ外。乃非㆓上天㆒。上天無㆓形象㆒。唯一氣而已。猶㆓人物之外太虛相圍㆒。其立㆓度數㆒算㆓氣候㆒。皆以㆓運行之迹㆒推㆓考焉㆒也。有㆘可㆓推考㆒之迹㆖。則必須ㇾ有㆓內外㆒也。

地

師曰。地者氣之査滓。降而結聚。其實躰水。而其可ㇾ見土也。故字以ㇾ土也爲ㇾ地。是其所㆘以名ㇾ之曰㆖地。蓋自然之理也。

師曰。地在㆓天中㆒。不㆓偏倚傾側㆒。古人立㆓其說㆒。邵子曰。天何依。曰依㆓于地㆒。地何附。曰附㆓乎天㆒。曰。然則。天地何所依附。曰。自相依附。天依ㇾ形地附ㇾ氣。其形也有ㇾ涯。其氣也無ㇾ涯。有無之相生。形氣之相息。終則有ㇾ始。終始之間。天地之所ㇾ存乎。朱子曰。康節此言。天依ㇾ形地附ㇾ氣。所㆓以重復而言。不ㇾ出㆓此意㆒者。惟恐㆘人於㆓天地之外㆒別尋㆗去處㆖故也。天地無ㇾ外。所㆓以其形有ㇾ涯。而其氣無ㇾ涯也。爲㆓其氣㆒緊。故能扛㆓得地㆒住。不ㇾ然則墜矣。須ㇾ有㆓軀殼甚厚㆒。所㆓以固㆓此氣㆒也。若夫地動。唯是一處動。動亦不ㇾ至ㇾ遠也。邵伯溫曰。伊川先生見㆓康節先生㆒。伊川指㆓食卓㆒而問曰。此卓安㆓在地上㆒。不ㇾ知天地安㆓在甚處㆒。康節爲ㇾ之極論㆓其理㆒。以至㆓六合之外㆒。伊川嘆曰。平生惟見㆓周茂叔㆒。論至ㇾ此。然不ㇾ及㆓康節之詳㆒。問晉志論㆓渾天㆒。以爲天外是水。所㆓以浮ㇾ天而載ㇾ地。是如何。朱子曰。天外無ㇾ水。地下是水載。又曰。天以ㇾ氣而依㆓地之形㆒。地以ㇾ形而附㆓天之氣㆒。天包㆓乎地㆒。地特天中之一物耳。程子亦曰。地者特天中一物耳。又曰。天運不ㇾ息。晝夜輾轉。故地惟有㆓中間㆒。使㆘天有㆓一息之停㆒。

四以知三天之形如二倚蓋一也。天傍轉如二推レ磨而左行一。日月右行。隨レ天左轉。譬ヨ之蟻行二磨石之上一。磨左旋。而蟻右行去。磨疾而蟻遲。故不レ得レ不三隨レ磨而左旋二焉。此蓋天之說也。渾天先儒皆因レ之。而今之星圖凡可三以鋟レ木勒二石者。皆蓋天之遺也。渾天不レ可三以鋟レ木勒二石。亦有下一分二二至爲二四圖一。而鋟レ木勒レ石者上。反不レ知三蓋天之圖歸二一。然則。蓋天渾天之說。可二以並行一也。惟是蓋天之圖。南方之度當レ狹而反濶。其星當レ密而反疎。亦勢不レ得レ不レ爾。觀者以レ意會レ之可也。是先儒之所レ論也。凡詳二天之形躰一。竟不レ可レ得。是乃自然之形勢也。只少以二星宿之運轉一算計來。有二此說一。因二天文書一可レ推レ之。

師曰。說卦曰。乾爲レ天爲レ圜。又曰。參天是以レ天爲レ圓也。邵子曰。天圓。程子曰。天圓則須レ轉。愚謂。天能覆。覆乃包含而無レ外。是便圓之謂也。星宿日月。皆附レ天旋轉。旋轉者須レ圓。是以レ天爲二圓形一也。凡物圓乃能轉。而無二始終一無二端末一。此之謂二無窮一。故其數奇而不レ止。其應用自由而無レ滯。是圓而神也。天本無二形躰一。以二星宿日月所レ繫論來。乃可三以レ圓稱レ之也。

師曰。上天者。氣積而絪縕。更無二正色一。無二明暗之可一レ論。這裏有二日月一。可二以見一。於レ此有二正色明暗之說一也。莊周氏曰。天之蒼々。其正色邪。朱子曰。天明則日月不レ明。天無レ明夜半黑淬地。天之正色也。愚謂。天無レ色。日月明而知二其明暗一。不レ可下以二黑色一論上レ之。唯氣結二聚太虛一耳。故以二無色一爲二正色一也。

師曰。康節論二六合之外一。是因二算術一以有二此說一。曆家算數。皆算下得到日月星辰有二形象一運行處上也。

（詞一作レ說）

天。蓋自然之理也。

師曰。聖人稱レ天或曰レ天。或曰レ帝。或曰レ乾。程子曰。以二形躰一謂二之天一。以二主宰一謂二之帝一。以二至妙一謂二之神一。以二功用一謂二之鬼神一。以二性情一謂二之乾一。其實一而已。所レ自而名レ之者異也。又曰。凡有二箇主宰意思一者。皆言レ帝。有二一箇包含徧覆底意思一。則皆言レ天。愚謂。程說詳レ之。凡曰レ天。則其所二指示一太廣。曰レ帝則對二國君王者一。以レ天爲二上帝一之詞也。且論二全躰一。乃稱二天地一。稱レ德則唯曰レ天。是氣以爲二主宰一。質亦氣之成也。地與レ天相並配。而地專以レ天爲レ用。故萬物之極以稱レ天。

師曰。先儒論二天之形躰一曰。天躰如二彈丸一。運二旋於外一。而地平著二於中一。此其常躰也。邵子曰。天圓而地方。天北高而南下。是以望レ之。如二倚蓋一焉。天覆レ地。地載レ天。天地相函。故天上有レ地。地上有レ天。（觀物。張子曰。天圓如二虚毬一。地斜隔二其中一。云云。）程子曰。天地動靜之理。天圓則須レ轉。地方則須二安靜一。南北之位。豈可レ不レ定。朱子曰。天之形。圓如二彈丸一。朝夜轉運。又曰。尙書璣衡疏。載二玉蕃（三國時人。仕吳爲二常侍一。）渾天說一段一。極精密。其說曰。天之形狀似二鳥卵一。地居二其中一。天包二地外一。猶二殼之裹一レ黃。圓如二彈丸一。故曰二渾天一。言二其形體渾々然一也。愚謂。爾雅疏曰。天是太虛。本無二形躰一。但指二諸星運轉一以爲レ天耳。按。古今論レ天。皆以二日月星宿一爲レ極。論二其形躰一。其法有レ二。一曰渾天。其圖如レ丸。一曰蓋天。其圖如レ蓋。渾天全象二天躰一。蓋天南方之度反闊。所二以不一レ類。漢末楊子雲難二蓋天八事一。以通二渾天一。桓譚鄭玄蔡邕陸績各陳二周髀一。即蓋天之說也。其本包羲氏之周天曆度。其所レ傳則周公受二於殷商一。周人志レ之。故曰二周髀一。髀者股也。股者表也。其言天之居如二倚蓋一。極在二天之中一。而今在二天北一。所

レ物爲レ心。一元之氣運轉流通。略無二停間一。唯是生二出許多万物一而已。

師曰。易乾象曰。天行健。君子以自彊不レ息。坤象曰。地勢坤。君子以厚レ德載レ物。愚竊按。天之象。日夜運轉。而無二一息之停一。君子觀二其象一。以自彊不レ息也。坤法二地勢一。地能生二万物一載二万像一。含弘光大。品物咸亨。君子觀二其象一。以厚レ德載レ物。故彖曰。大哉乾元。萬物資始。乃統レ天。至哉坤元。萬物資生。乃順承レ天。是天地乾坤之用也。凡聖人言二天地一。近取二諸於人物日用之間一。故其度數曆術。皆充以二其人一。而聖人自不レ作二是辭一。只資二天地日月四時一。詳察二日用一。是聖人之論レ易。以二天地日月四時一也。後世術數曆家。皆弄二天文一占二變異一。諳二星度一立二算法一。一不レ有レ徵二於日用一。故其術悉陷二一技一。豈同二堯舜一正二天地七星一乎。古人曰。善言レ天者。必有レ徵二於人一。是也。

師曰。陰陽之形氣。其至也天地也。其精爲二日月一。日月運行。而天地四時惟行。人物各得二其處一。日月縣象著明。是天地之大德。天地之知至也。

天

師曰。天者氣所レ鍾也。覆而無レ外。雖二盡二昇億兆之上一。又如レ此。是氣之積也。楊倞（唐憲宗時人）註二荀子一曰。天無二實形一。地之上空虛者皆天也。程子曰。凡有レ氣莫レ非レ天。朱子曰。天只是氣。愚謂。世所レ謂レ天者。指二廿八宿一而論レ之。故似レ有二形躰一。廿八宿是天氣結聚爲二星宿一也。天是無レ窮。故無二始終一。唯氣之輕揚不レ停底也。日月星宿列二環這裏一。人見二其圓覆一。爲二天之形質一。天何圓覆乎。氣炎二上太虛一。太虛更無二形質之可一レ名也。程子曰。天之所三以爲二天。本何爲哉。蒼々焉耳矣。其所三以名レ之曰。

然之形勢不㆑得㆑已也。數學立㆓天地之始終㆒。數術不㆑立㆓始終㆒。則無㆑可㆓惣計㆒也。邵子以㆓十二万九千六百年㆒爲㆓一元㆒。論㆓天地始終消息㆒。是一元之氣始㆓於甲子㆒。漸々推覔也。天地本無㆓甲子可㆒㆑建。何有㆓十二万九千六百之數㆒乎。天地人物一般出來。無㆓其始可㆒㆑求。無㆓其終可㆒㆑知。既言㆓出來㆒。乃似㆑有㆑始。有㆑始乃有㆑終。天地常無㆓古今㆒。古今唯一般。人以爲㆑有㆓古今㆒也。天地有㆓始終㆒。則不㆑可㆑言㆓無窮㆒。朱子曰。動靜無㆑端。陰陽無㆑始。不㆑可㆑分㆓先後㆒。又曰。如㆓晝而夜。夜而晝㆒。晝前已有㆑夜。夜前已有㆑晝。是說尤理會。天地無㆓先後㆒。無㆓始終㆒。若立㆓流行循環之序㆒强論說。乃又有㆓始終之儀㆒也。

師曰。易所㆑謂復其見㆓天地之心㆒。又曰。正大而天地之情可㆑見矣。愚謂。天地唯自然之形勢。而氣以昇。質以降。其間更無㆑可㆑設㆓一事㆒。聖人仰觀俯察。其應用正大。而其實生々無㆑息也。大傳曰。天地之大德曰㆑生。文言曰。天地變化草木蕃。彖曰。天地不㆑交。而萬物不㆑興。又曰。天地感而万物化生。聖人感㆓人心㆒。而天下和平。觀㆓其所㆒㆑感。而天地万物之情可㆑見矣。是天地生々之謂也。又曰。天地以㆑順動。故日月不㆑過。而四時不㆑忒。大傳曰。天尊地卑。乾坤定矣。又曰。天地設㆑位。而易行㆓乎其中㆒矣。又曰。天地之道。貞觀者也。是天地正大之謂也。夫天地正大。故能長久。而安靜也。天地相感。水火以交。萬物化生。故能生々而無㆑息也。聖人作㆑易。其法象變通著明。悉因㆓天地四時日月㆒。大傳曰。法象莫㆑大㆓乎天地㆒。變通莫㆑大㆓乎四時㆒。懸象著明莫㆑大㆓乎日月㆒。是立㆑極敎㆑道。莫㆑出㆓乎天地㆒。天地無㆓這箇模樣㆒。而其流行周旋於㆓萬物㆒。有㆓正大生々㆒。而無㆓毫末之違㆒。是誠之道。其用大也。朱子曰。天地別無㆓勾當㆒。唯是以㆑生

地之氣也。故天地之實無レ動。亦無レ靜。而其氣運動周旋。而天地人物之用遂亨。此自然之形勢也。

聖人論二天地一。皆以二其用一。而不レ窮二其無用底一。故言二天行健不一レ舍二晝夜一。

師曰。氣昇而無レ止。是天也。其重濁降而凝聚。是地也。邵子曰。一氣分而爲二陰陽一。判得陽之多者爲レ天。判得陰之多者爲レ地。又曰。天生二乎動一者也。地生二乎靜一者也。一動一靜交。而天地之道盡レ之矣。朱子曰。天地初間唯是陰陽二氣。這一箇氣運行。磨來運去。磨得急了。搾二得許多査滓一。在二裏面一。無二出處一。便結成レ地。在二中央一。氣之清者。便爲レ天。爲二日月一。爲二星辰一。唯在レ外常周環運轉。地便唯在二中央一不レ動。不二是在一レ下。又曰。天地始初混沌未レ分時。想唯是水火二者。水之滓脚便成レ地。今登レ高而望二群山一。皆爲二波浪之狀一。唯不レ知因二甚麼時一凝了。初間極軟。後來方凝得硬。愚謂。一氣既生。則陰陽相具。氣昇象降。竟有二這天地一。水火者氣之形也。氣已形。乃水火昇降。故火炎上。水潤下。而天地之全躰唯水火。而水之査滓凝成レ土。地本水。土者水火之査滓也。火之査滓輕揚皆爲二雲氣一。今水之極濁。便成レ地。火之烟炎。重下輕上爲レ雲。是也。故水之査滓凝硬成二此國土一。海裏處々有二國島之點象一。火之輕査又凝。天裏處々有二星宿之點象一。是天地之形躰。陰陽水火之極致也。

朱子所レ謂初間極輭。後來方凝得硬。是唯就二人物初生一論來也。天地之形豈然乎。

師曰。先儒有下天地有二始終一之說上。邵子曰。既有二消長一。豈無二始終一。天地雖レ大。是亦形氣之二物也。

愚謂。天地本無形。故無二始終一。陰陽之形者水火也。水火有レ象而無レ形。無レ形則無二始終可一レ言。今以レ有二古今一爲レ有二始終一。是人以二其所一レ見論レ之也。天地自二万古一如レ此。又經二万世一不レ可レ變。是自

山鹿語類卷第四十

聖學八　天地

物論二天地一

師曰。天地者。陰陽之總管。而陰陽者。天地所三以爲二天地一也。旣有二陰陽一。則昇降進退。而有二這箇天地一。凡有二陰陽一底。皆因二天地一。而歸二天地一。陰陽之名。亦以二天地一立レ之。故天地者萬物之宗源。道體之至極也。聖人立レ極設レ敎。效二法於天地一也。

師曰。天地所三以爲二天地一。不レ待二造作安排一。唯不レ得レ已自然而已。故能長久。能不二傾頽一。能無二始終一。其極不レ可二以レ數論一レ焉。不レ可三以レ事計二之。這陰陽有二自然之形象一。而爲レ天爲レ地爲二日月一爲二山川一爲二人物一。這裏下二安排計較一。乃非二天地自然底一。故曆家及術數之論二天地一。窺二天之形迹一。建二數般之說一。亦有二不レ可レ盡處一。是陰陽不測之神也。

師曰。天地人物之生成。言二其本源一。則無二次序之可一レ論焉。陰陽二氣絪縕昇降。而有二天地人物之形象一也。言二其流行一。則未三嘗無二前後一。是又自然之道。各不レ得レ已而然。聖人設レ敎示レ道。悉天地人物之定法。又自然也。

師曰。凡天地。其本無二運轉一。是陰陽各定二其位一。能安寧。而上下不レ違。無二古今一。無二消長一。運二轉於天一者。日月星宿及河漢。皆天之氣也。運二轉於地一者。水潮之消息。草木之榮枯。人物之飛走死生。皆

辨二或問一曆數

地理

土　山　水　海潮　川泉　岩石泥沙金玉　地動

辨二或問一地理

山鹿語類卷第四十目錄

聖學八

天地

惣ニ論天地一

天

地

辨ニ或問ニ天地之說一

辨ニ或問レ天

辨ニ或問レ地

天文

日　月　星辰　河漢　風雲　雨露霜雪霰霙雹氷　霧霞虹霓　雷電

辨ニ或問ニ天文一

天度

辨ニ或問ニ天度一

曆數

者一也。

或問。以二五味一配二五行一如何。師曰。洪範以二五味一配二五行一。先儒曰五味必言レ作者。洪範潤下作レ鹹。各有レ作。水之發源。未二嘗鹹一也。流而至レ海。凝結既久。而鹹者潤下之所レ作。〔無〕火之始炎。未二嘗苦一也。炎上不レ已。焦灼既久。而苦之味成。則苦者炎上之所レ作。木之初生。金之初鑽。土之始稼穡。亦然。愚謂。水之鹹者。水以二海潮一爲レ本也。鹵鹽各潤下。是水味也。火之苦者。火烟鬱薫。則其味苦。心熱乃味苦。煤燼皆然。是炎上作レ苦也。醫書曰。物之小而味苦者。火之兆也。物熟則甘。土之味也。木之味酸者。春所レ結之草木子實必酸。久食二酸酢一。則肝膽以養益。金之味辛者。金鐵屑新者其味辛也。人食レ辛乃汗水以生。金生水之理也。凡味辛乃生レ熱。故辛雖レ可レ屬レ火。火之味實苦也。土之味甘者。人食二五穀一。以可レ養二脾胃一。五穀味雖レ有二差異一。悉屬レ甘。是五味屬二五行一也。夫五味必不レ可レ論二水火木金土之味一。味有二這五一。以レ此配二五行一。則如レ此。而推レ之乃有二自然之理一也。強以二五行之味一論來。乃有二附會之說一也。

山鹿語類卷第三十九 終

及。是陰陽不測之神也。雖二博學審問一。竟不レ可二窮盡一。一箇眇身。不レ可二以窮盡一。况萬物乎。况天地乎。少如二窮知一。亦術數而論二吉凶禍福一也。且醫家所レ論。亦厚生之術。而聖人所レ不レ執也。洪範唯曰二五行一。次二五事一。皆論二其用其德一。以充二平生日用之道一也。更不レ要レ識二不測之妙一。凡天及地。人及物。不レ須二數般摸樣一。自然之形勢而已。人推レ之附二其說一益二其術一。故術數者聖人不レ必レ之。

或問。朱子曰。五行之說。正蒙一段。說得最好。不レ輕二下一字一。然乎。師曰。正蒙參兩篇。因二洪範五行之說一。論二五行一。以二水火一爲レ氣。然既曰二水火一。則有二其象一。專不レ可レ爲レ氣。對二土木金一。唯有レ象無レ形也。故水火者質中之氣也。木金者土中之氣與レ質也。木者土之氣生々。金者土之精蟠沈。土木金皆有二水火一。水火亦不レ離二土木金一也。是五行相因之道也。其所レ謂土者。物之所二以成レ始而成一レ終也。地之質也。化之終也。其理最得。

或問。十干十二支五行之配當如何。師曰。元吳澄曰。十幹十二支之名立。而相配爲二六十一。不レ知二其所一レ始。世傳黃帝命二大撓一作二甲子一。或然也。武經總要曰。黃帝命二大撓一。推二天地之德一。探二五行之情一。以占二斗柄所一レ建。始作二甲子一。注曰。大撓者。黃帝之臣。撓。奴敎之反。愚謂。十幹者五行之氣行二於天一。故曰二天干一。十二支者五行之質具二於地一。故曰二地支一。十干者五行各具二陰陽一也。十二支者地之四方。各有二陰陽一。四維以レ土也。十干者。由二甲乙木一。而丙丁火。而戊己土。而庚辛金壬癸水。此以レ氣而語二其行之序一者也。十二支者。起二於子之水一。然後爲二寅卯木一。巳午火申酉金歸二於亥水一。而以二辰戌丑未四維一爲レ土。此以レ質而語二其生之序一者也。是又生尅相循環。而自然之理相應也。術家猥瑣之說。雖レ不レ可二執用一。其理相具而不レ異。子夏所レ謂雖二小道一必有二可レ觀

以レ地論レ質。尤有二其理一。然天地各不レ無二氣與一レ質。唯以二氣質一論二天地一。則偏著也。不レ可二偏廢一。氣質相因。而天地人物生成也。

或問。五行於二人物一。其說如何。師曰。天地者五行之大成也。又人物者五行之小成也。人物有二氣血筋骨皮肉一。氣血者水火也。筋骨者木金也。皮肉者土也。人之一身。皮肉爲二郛郭一。氣血以爲レ主。筋骨以爲レ用。是五行之質也。氣以炎上。血以汗潤。毛爪以生長。皮膚以厚堅。五臟秘二於內一。耳目口鼻手足用二於外一。皆五行之流行也。人物不レ以二五行一。則不下與二天地一類上也。凡水火者。五行之惣括也。人物之生成。尤在二氣血一。氣血對待。則水火能流行。而其査滓爲レ土。故皮肉充滿。皮肉充滿。則筋骨生成。是猶二木金因一レ土也。木者屬レ氣。故輕浮而易レ昇。在二土之皮膚一。金者屬レ質。故重沈而易レ降。在二土之根蒂一。猶下人之筋附二皮膚一。骨在中肉裏上。天附レ地。地附レ天。人物在レ中。故人物附二天地一而生成。論二其大一則唯天地而已。人物悉地之理氣。其間數有二差異一。而又不レ出二陰陽氣質生成一也。

或問。聖人詳不レ論二五行生尅一。何乎。師曰。易者聖人論二道之綱領一。天下之用法。其卦畫皆在二五行交易變易一。聖人之敎。唯在二日用事物之間一。故其取レ象繫レ辭。亦近取二諸身一。遠不レ求二諸物一。其說卦大傳之於二論言一。可二以考一也。凡五行相尅相生之說。見來乃自然之理。而安排乃鑿。故聖人專以二水火陰陽之道一。而不レ論二其生尅術數一。後來醫家及數術推及以到二多端一。竟有二數家之說一也。聖人之道。豈如レ此造作乎。

或問。五行之說。博學審問。乃大有レ益二人生一。聖人何不レ詳乎。師曰。陰陽之妙合。更無二知識之可一

皆相尅配偶之道也。

或問。水尅レ火。而火先水和者。有二其理一乎。師曰。水火者。本一元氣也。相近乃相尅。相遠乃相附。火者一氣之既形也。故內暗而含レ陰。水者一氣之未レ形也。故內明而含レ陽。是坎離之象。自然之道。水火互根也。水本含レ氣。故因二火氣相昇一。而相附相聚也。且陽昇爲レ陰被レ覆。其氣益强。水自レ下附。是陰包レ陽也。身軀爲二皮肉一被レ包。氣以進。血以附。皆一理也。一器貯レ火。蓋二之坳水一。則水聚二器中一。亦是也。一箇器一箇身。乃小天地。而其流行可二以見一之也。

或問。極暑乃水悉涸。是火盛而水却藏。與二火聚レ水說一不レ應乎。師曰。極暑乃水悉涸。是水之附レ火也。極暑炎上尤甚。水氣蒸昇。而地上乾去。故夏雲高昇。奇峯稍多。人身因レ暑發レ汗。器物之溫潤皆去。是人物之水氣亦乾涸也。夏太炎暑。則秋冬有二雨雪一。炎暑不レ極。則秋冬少二雨雪一。共是火聚レ水之理也。

或問。五行屬レ天耶屬レ地。師曰。五行者天地人物流行底也。天地人物不レ出二五行一也。洪範皇極內篇曰。五行在レ天則爲二五氣一。雨暘燠寒風也。在レ地則爲二五質一。水火木金土也。天之五氣。雨暘質也。地之五質。水火氣也。天交二於地一而雨暘爲レ質。地交二於天一而水火爲レ氣。二變而三不レ變者。二得二陰陽之正一。而三得二陰陽之雜一也。故一能變。而三不レ能レ變也。愚謂。以二五氣一爲二五行一。其說不レ正。天之五行者。日月星辰河漢也。地之五行者。水火木金土也。日月者天之水火也。星者屬レ木。少陽也。河漢者。天之金氣。少陰也。辰者天之土也。五氣雖レ可レ充二五行一。皆氣而無二定數一。以レ天論レ氣。

其次序一。則水火金木土。而水火相守。金木相對。而土又在二中央一。火生レ土。土剋レ水。木剋レ土。土生レ金。其相生相剋。互交易。而天地人物生成也。

或問。火剋二木石一。而必謂下火剋レ金金剋上レ木。有二其所一レ以乎。師曰。相生相剋。共以論二民生日用之間一來也。火之能傳。尤在レ木。是火之長盛。而可レ爲二火之用一。不レ可レ謂レ得二木之用一。故是木生レ火也。火剋レ金。而金爲二天下之利用一。木爲レ火被レ剋。則滅盡了。金剋レ木。而木爲二天下之利用一。或曰。然則水剋レ火。乃火爲レ剋レ水。不レ足二天下之利用一乎。師曰。水剋レ火。故火爲二天下之利用一也。凡火者炎上而不二潤下一。得レ水則不レ得二炎上一。故陽氣結聚而不レ散。全二火之德一也。金石木皆有レ火。爲レ陰被レ包不レ發。炎上之火不レ得二金水之對待一。則常溢而不レ全。猶下日剋二寒陰一。光輝不レ烈。夏火剋二秋冬一。萬物伏藏上。

或問。木得レ土而生育。土得レ水而浸潤。猶可レ謂下土生レ木水生上レ土。而曰二木剋レ土土剋一レ水何。師曰。草木得レ土而蟠根茂生。是以剋レ土也。且木以可レ穿レ土。土以通レ水。水者能化二萬物一。而土竟不レ化。是相剋以相生。而萬物成之謂也。

或問。萬物以二相剋一相生之說得レ聞。四時何以二相生一而相生乎。師曰。四時亦相剋而相生。所レ謂春夏者陽。秋冬者陰也。生長之萬物。收藏而全。收藏者陰之剋也。因二收藏一得二生長一。是相剋之相生也。木生火者。陽中之穉老也。金生水者。陰中之穉老也。季夏繼以レ秋。是火剋レ金也。天地之生成。水火相對。金木相守也。人民日用之間。敬以戒嚴以莊。父兄以敎。師友以輔。君臣相對。上下以位。

火之中間。金以相支。而火以長。水以成。人生日用之間。天地四時之行。人物臟腑之定。皆是也。
或曰。四行之相生以二壯盛一。而火生土者。滅却去爲二壯盛一。未レ明。師曰。人之元氣剛壯。而飲食能消。則皮肉膏肥。身體健剛也。是火生土之謂也。草木至二季夏一其枝葉子實堅硬盛熟。是火生レ土也。凡天下之萬物。竟因二水火一混合而爲レ土。又生々而枯滅。枯滅乃爲レ土。是四時生長收藏之道。進退昇降。更無二間斷一也。或曰。然乃世所レ謂鑽レ木作レ火等之相生不レ可レ用乎。師曰。何不レ用乎。天地自然之理。又有二此用一也。陽者動陰者靜也。鑽レ木是陽。故火生。火生乃水隨レ之。走乃熱。熱乃汗。水火相對者而相附。金木者爲二水火之用一也。

或問。洪範以レ土爲レ五之說未レ審。師曰。水火木金生。而土以終也。土者地之全體也。水火木金之四。土以爲二綱領一。故以レ五爲二生數之終一。以レ十爲二成數之極一也。若下以二木火土金水一次序上。乃唯相生之序。而非レ謂二土之全體一也。故洪範以二水火木金土一相序也。

或問。子所レ謂土者。水火之査滓。火生レ土而不二水生一レ土。何乎。師曰。八卦之方位。坤艮相對。坤者土也。艮者山也。離火之次是坤。坎水之次是艮。是水火以生レ土之效也。火生レ土而金生。水生レ土而木生也。其以レ土爲二水火之査滓一者。本原生々之論也。

或問。相尅之說可二得聞一。師曰。相尅者對待之位也。相尅而天下之用立也。所レ謂水尅レ火。故火不レ烈。火尅レ金。故金爲レ用。金尅レ木。故木能隨。木尅レ土。故可二稼穡一。土尅レ水。故水潤下。是以二相尅一爲二天下萬物之用一也。凡稼穡而五穀給。伐レ木爇レ水穿レ地埋レ水。利用出入。無レ不レ因レ之。謂二

天之北極在レ上。南極在レ下。地之南北相對。金水在レ中。人之百會在レ上。元氣在レ下。肺金肝木在二裏面一。物之水以依二金器一。木以傳レ火而相成上。是木火水金土也。火木者炎上而相生。金水者潤下而相生。火木者陽之稱壯。金水者陰之稱壯。而左旋右轉。而四時行百物成。是又水火木金土也。故水火木金土之次序。是惣管。而其裏面錯綜。而生成來也。先儒不レ知二五行之實理一。竟立二多端一論二異說一也。

或問。萬物之生也。木金以遲成。其壞也木金又遲除。是水火者先來故先去。木金者後成故遲壞乎。師曰。水火者更不二支離一。氣絕則水不レ行。水不レ行則氣絕也。木金者水火相因以屬之形器也。木金不レ得二水火一則不レ成。水火不レ得二木金一。則無二其用一。木金者形之極也。故遲壞了。未二敗壞一底。猶有二水火在一。形體盡了。乃水火亦絕盡也。

或問。金石生レ火。而五行以二木生一レ火 土石生レ水。而五行以二金生一レ水。其說未レ審。師曰。木金因二水火一而生。故木有二水火一。金有二水火一。是五行不二支離一之道也。況土者水火之査滓。水火所二歸藏一也。土尤有二水火一。凡所レ謂相生本二四時流行一。指二其生長一。爲二相生一。故火得レ木而生長。土得レ火而增長。金得レ土而蟠根。水因レ金而生成。木得レ水而繁茂。是相生之謂也。鑽レ木取レ火。金鑠而爲二水形一。火旺而金汗。水西而東。是金生水也。是等說。皆陰陽術數家所レ言。而信不及也。論二其大源一。則水火進退昇降周旋運轉。査滓爲レ土。土之氣浮爲レ木。土之精沈爲レ金也。故木金者水火所レ形也。或曰。四行之相生。既的當了。金生水之說。猶不レ通。師曰。水得レ金爲二萬物之用一。水火之相敵尤烈。水

之後一。月令於レ此行レ之。是以二相生之說一論二四時一也。凡四時之循行者。陰陽之交易。生尅之生成也。春夏者木生レ火而自レ左至レ上。炎上之謂也。秋冬者金生レ水。而自レ右至レ下。潤下之謂也。炎上故萬物發生。潤下故萬物歸藏。其昇降進退不レ容レ髮也。或曰。夏與レ秋之間相尅。而冬與レ春相繼以二相生一。未レ得二其說一。師曰。是相生相尅交易也。季夏以二相尅一。季冬又以二相尅一。乃皆以レ尅。不二交易一。季冬者以二相生一相繼。季夏以二相尅一相受。天地四時之循環。自然之妙。而生々無レ息也。以二四時一乃水火者陽。金水者陰。季夏者陽之終也。季冬者陰之終。四時之尾也。此相繼以二相尅一。乃間隔不レ可レ通。四時之將レ終以二相生一。是天地生物之理也。水火者爲二金水一相尅。其間火尅レ金而陰不レ能レ長。水生レ木而陰養レ陽。若不下火尅レ金不二水生一レ木。陰常勝而陽不レ可レ行。陰陽隔絕。而不レ可二生成一。天地之自然。不レ須二如レ此安排一。而見來乃有二如レ此之妙一也。

或問。子或以二木火金水一次序。或以二水金木火一次序。是未二一定一之論乎。師曰。以二木火金水一者。四時流行之序也。水金木火者。天地人物自然之形勢也。火木金水者。炎上潤下相生之序也。合一乃河洛之生成。而洪範所レ謂水火木金土也。聖人之敎。初無二多端一。後學皆失レ實。而具二數說一立二異論一。學者竟疑惑而失レ步也。天地之陰陽。不レ出二水火一。木金次レ之。土以終レ之。是洪範河洛之意也。今錯綜。乃四時木火金水。而詳二其理用一。則陽炎上而至二季夏一小成。陰潤下而至二季冬一大成。其次序似レ如二水火金水一。而水火以爲レ極。木金以屬レ之。而四時成。是水火木金土也。水分在レ上。因レ金。火分在レ下。因レ水。水者潤下。火者炎上。其氣相交。陰陽錯綜。地天交泰。萬物成。是水金木火。猶下

土爲レ之傷。夏火之氣盛。則土爲レ之息。故季夏本土旺之月。而又加レ之以レ火。則爲二尤旺一。故能生レ金而爲レ秋。此其相生之序。豈不二瞭然甚明一也哉。月令以二中央土一繼二於季夏之後一。素問於二四時之外一以二長夏一屬レ土。皆是此意。與二十干之序一脗合。自二炎黃一以迄二于今一。未二之有一改。周子朱子。蓋皆取レ之。今一旦創二立孤論一。以行二其獨見一。愚恐其不レ合二乎造化本然之體一也。愚謂。黃鍾火生レ金之說。尤踈論而不レ正。凡土者水火之查滓。五行之所レ因所レ藏也。故謂二五行一。乃土爲二惣體一。謂二四時一。乃土爲二四時之所一レ不レ離。謂二四方一。乃土爲二四維一。謂二五常一乃信爲レ土。河圖之數各得二中央之五一。而成二洛書之數一。四維各得二十數一。是土之爲二四行之歸藏一也。土以不レ離二四行一。四行得レ土有二全體一。故不レ可レ別二土之位一。而謂二其寄旺一則爲二中央一以二專相生一。則爲二火生一レ土。是謂二四時一。謂二四方一。謂二四端一。而不レ及二土旺中央信一。易曰レ生二四象一。而不レ及二這裏一也。夫萬物之生成。人生之日用。陰陽之交易。變化而已。陽生長之極。便變而爲レ陰。陰生長之極。便變而爲レ陽。是木火者陽之生長。金水者陰之生長。互根而交易也。天下之間。人物之用。火以炎上而不レ可レ止。故陰以包藏。而其事成。夏之陽盛炎上。金以敵二當之一。水以援二助之一。而後陰陽相循環。四時相運行。萬物生生無レ息也。木火金水炎上潤下相生相尅。而土全備。今以二人物一。乃人物是土也。水火之查滓也。水火金水能循環。而人物全備。物之惣體。人之一身。皆土也。天之全體以レ辰。地之全體以レ土。四時四方皆然。故其生成以二木火金水一。恐相和調。世之疑二夏已後相尅一者。唯必二相生一立レ說之蔽也。或曰。然乃月令以二中央土一繼二於季夏之後一者非。師曰。四時各有二土旺一。而論二其主位一。則以二中央土一可レ繼二季夏

火炎上水潤下。而火在レ上水在レ下。此間木金以成。木浮而屬レ火。金沈而屬レ水。於レ此火木金水之躰全。以二其相生流行一。則中央之木上而生レ火。中央之金下而生レ水。火得レ木故盛。水得レ金故長。以レ此充二流行一。乃木生レ火。自レ左炎上。金生レ水。自レ右潤下。進退昇降。更不レ違。是河圖洛書自然之數。天地人物生成日用之道也。故水火先生而爲二全體一。木金後生而爲二體用一。是水火木金。而見來火木金水也。木火金水也。是生成流行日用之序。分合聚散。而爲二一氣一也。凡人物之生氣以生。水以包。木金之象在二這裏一。土者郛郭惣體也。以二火水一生成。故配二四方一。則位二中央一。以レ數生數之終。萬物之所レ歸也。是洪範以レ五。河洛位二中央一也。

或問。水火者在レ先。木金土者。漸次長成而爲二堅硬一。是先後之謂乎。師曰。是以二木金土之形一論來也。天地人物之實理不レ然。木金土漸次長成。則水火亦長生。人物之生。其穉柔也。五行共然。及二其壯長一也。五行又壯長。何唯以二木金土而已一。是太極含二象數一。漸次洪廣遠大也。這洪廣遠大。非二一彼一此一也。人不レ知二其象數暗全一。見二其形體既顯一。故以二木金一爲二遲成一也。其間都有二象形之差一。水火者象也。土木金者形也。水火始終無レ可レ見。土木金其生人未レ見。其成可二以見一。故竟有二先後之説一也。

或問。四時之序。木火金水。而土旺二四時一。夏之後便繼以レ秋。相生之序不レ明。師曰。黄幹疑レ之。以爲二火能生一レ金。李氏希濂詳辨レ之曰。惟土無二定位一。寄二旺於四季一。辰未戌丑之月。土之所レ旺也。土旺則皆可二以生一レ金矣。然辰未陽也。戌丑陰也。陽則生。陰則成。辰未固皆陽也。春木之氣盛。則

人物之生育上。初無二兩樣一。唯是水木火金土。便是次序。古人欲三分二別陰陽造化之殊一。故以二水火木金土一爲レ言耳。自レ一至レ十之數。特言二奇耦多寡一耳。非レ謂二次序如一レ此也。蓋積實之數。非二次第之數一也。天得レ奇而爲レ水。故曰一生レ水。一之極而爲レ三。故曰三生レ木。一極爲レ三。以二一運之圓一而生レ三。故一而爲レ三也。地得レ耦而爲レ火。故曰生レ火。二之極而爲レ四。故曰四生レ金。二極爲レ四。以二二周之方一。而爲レ四。故二而爲レ四也。水者初生之陽。木者極盛之陽。火者初生之陰。金者極盛之陰。陽極而生レ陰。々極而生レ陽。故但當下以二水木火金土一爲中次序上也。自二初生一至二流行一。皆是如レ此。若要レ看二陰陽奇耦一初一盛一。則當レ曰二水火木金土一。非レ謂二次序如一レ此也。今以二爲第一生レ水。第二生レ火。第三生レ木。第四生一レ金。以爲二次序一則誤矣。水木火金土。五行之序也。水火木金土分二其奇耦初盛一而爲レ言也。以レ此觀レ之。唯是一樣。初無二兩樣一也。所レ謂一二三四但言二一多一少。多之極少之極一也。初非二以下次序上而言一。猶三人言二一文兩文一。非レ謂二第一名第二名一也。愚謂。黃幹之論。少有二其所一レ以。夫五行一也。而以爲レ有二生與レ行之異一。則誠若下近二於支離一者上。然合二生與一レ行爲レ一底者。太極之謂也。太極未レ分之時。象數悉具。無レ所二闕如一。此裏面無二先後次序可一レ謂。故天地人物。唯一氣而共出生來也。若言二先後次序一。則落二第二義一。涉二作爲造設一了。是天地自然之道。今以二民生日用一謂レ之。乃有二不レ得レ已之言一。是生二兩儀一。生二四象一之謂也。故日用流行底。未三嘗無二其次序一。黃幹以二水木火金土一。爲二自然之序一。是又一二三四之數形也。不レ可レ謂二自然之序一。洪範水火木金土之數。是乃生數之序。而流行之序亦含レ之。竊案。水火者五行之惣管。而天地人物之生也。故

金氣 土。而圍レ之。石者土及木以結聚。而有二這堅剛底一也。木者地之氣以生レ之土爲レ之。有二潤熯之用一。木以爲二人物之用一。故金木者。各水火之屬。而或生レ水。或生レ火。金惟生レ水而含レ火。木惟生レ火而能來レ水。其德可二以見一也。邵氏以二臆說一附會來。尤無レ可レ取。

或問。五行皆一。惟火有レ二。二者陰火也。陽火也。此說如何。師曰。李時珍曰。陽火陰火。其綱凡三。其目凡十有二。所レ謂三者。天火也。地火也。人火也。所レ謂十有二者。天之火四。天之陽火二。眞火也。星精飛火也。天之陰火二。龍火也。雷火也。地之火五。地之陽火三。鑽レ木之火也。打レ石之火也。戛レ金之火也。地之陰火二。石油之火也。水中之火也。人之火三也。人之陽火一。丙丁君火也。人之陰火二。命門相火也。三昧之火也。愚謂。是醫家之說也。如レ此論來。乃五行各可レ有二數品一。何必唯火而已乎。然五行之間。火甚烈强而害レ物。故醫家於レ火具二其說一也。

或問。水火者。五行之惣管。而唯火以其烈强甚者何謂。師曰。水者形之象也。火者氣之象也。有レ形者重沉而結滯。有レ氣者輕浮而通貫。故火令二萬物運動流行生殺變化一其神靈不レ可レ謂。水令二萬物靜定安止長久緩平一。其潤德不レ可レ謂。火與レ水相對。其用亦同。而火者急速也。水緩遲也。故專以レ火爲二烈强一。火甚。故唯炎上而去。水緩。故潤下而退。其害レ物。水尤深漫而不レ可レ去。是水火共能生レ物能殺レ物也。

或問。五行之生與二相生一其分如何。師曰。生者其初出生也。相生者流行之序也。然生序流行序。又不二相支離一也。黃幹曰。五行有二生數一。有二行數一。不レ知何故。初生是一樣。流行又是一樣。其爲レ物不レ二。則其生レ物不レ測。易簡之義恐不レ如レ此。此故嘗疑。其唯是一樣。及下以二造化之本原一參上之

用㆓金木火水土㆒。以㆓其致用㆒也。皆有㆑所㆑主。其歸則一也。又曰。混成一體。謂㆓之太極㆒。太極旣判。初有㆓儀形㆒。謂㆓之兩儀㆒。兩儀又判。而爲㆓陰陽剛柔㆒。謂㆓之四象㆒。四象又判。而爲㆓太陽少陽太陰少陰太剛少剛太柔少柔㆒。而成㆓八卦㆒。太陽太陰少陽少陰。成㆓象於天㆒。而爲㆓日月星辰㆒。太剛少剛太柔少柔。成㆓形於地㆒。而爲㆓水火土石㆒。八者具備。然後天地之體備矣。天地之體備。而後變化生㆓成萬物㆒也。所㆑謂八者。亦本㆓乎四㆒而已。在㆑天成㆑象日也。在㆑地成㆑形火也。陽燧取㆓於日㆒而得㆑火。火與㆑日本㆓乎一體㆒也。在㆑天成㆑象月也。在㆑地成㆑形水也。方諸取㆓於月㆒而得㆑水。水與㆑月本㆓乎一體㆒也。在㆑天成㆑象星也。在㆑地成㆑形石也。星隕而爲㆑石。石與㆑星本㆓乎一體㆒也。在㆑天成㆑象辰也。在㆑地成㆑形土也。自㆓日月星之外㆒。高而蒼々者皆辰也。自㆓水火石之外㆒。廣而厚者皆土也。辰與㆑土本㆓乎一體㆒也。天地之間。猶㆓形影聲響之相應㆒。象見㆓乎上㆒。體必應㆓乎上㆒。皆自然之理也。蓋日月星辰。猶㆓人之有㆓耳目口鼻㆒。水火土石。猶㆓人之有㆓血氣骨肉㆒。愚謂。邵氏發㆓明先天後天之說㆒。因㆓四象之儀㆒。稟㆓天之日月星辰㆒。設㆓地之火水石土㆒。尤似㆑有㆓所以㆒也。然易之四象者。陰陽又合㆓陰陽㆒之謂。而不㆑論㆓日月星辰水火土石㆒。是皆附會之甚也。聖人謂㆑易論㆓五行㆒。不㆑出㆓人物日用之間㆒。故無㆓體用之差㆒。唯近取㆓諸平生㆒。何有㆓先天後天本末之異㆒乎。且天有㆓日月星辰河漢㆒。日以熯㆑之。月以潤㆑之。星者屬㆑木。辰者屬㆑土。河漢者金氣也。是天之五行也。地又有㆓水火木金土㆒。邵氏以㆑星爲㆑石。是因㆓星隕而爲㆑石之說㆒。石者陰也。星常有㆑明以炎上。豈可㆑謂㆑陰乎。其隕如㆑石者。灰燼之餘。其實不㆑可㆑知。伯溫以爲有㆑石而後有㆑金。有㆑土然後有㆑木。凡金石草木。皆土之屬也。有㆑土則生㆑金。

木充五行。有其說乎。師曰。聖人之定萬物。盡天下之用。以不得已爲本。金木者剛柔。而金以從革。或隨順鑠磨。而其用以從。或斷制截割。而其用以革。木以曲直。或曲而爲用。或直而支之。天下之間。人物之用。未嘗無金木。玉石土之精。而雖無之。亦以可足。草有五穀。洪範謂土稱稼穡。稼者種五穀也。穡者斂之也。既曰土。乃稼穡之用以全也。且曰金。乃玉石以具。曰木乃草苔以舉也。竊按。上古穴居野處。未有稼穡之事。況無百藥之制。大傳曰。作結繩而爲網罟。以佃以漁。蓋取諸離。包犧氏沒神農氏作。斲木爲耜。揉木爲耒。耒耨之利以敎天下。蓋取諸益。是也。故上古之民。血食而可以生。引導而可終天年。雖無五穀藥草之全。人民之生又可也。金木之用。水火之體。人物以生成。日用以輔養。是以木金充五行之謂也。鳥獸魚鼈者。物之得五行。而人之類也。不可以金石草木論之矣。

或問。邵氏曰。大柔爲水。大剛爲火。少柔爲土。少剛爲石。水火土石交。而地之體盡之矣。如何。師曰。是觀物內篇言也。邵伯溫解曰。或曰皇極經世。舍金木水火土。而用水火土石。何也。曰。日月星辰。天之四象也。水火土石。地之四體也。金木水火土者。五行也。四象四體。先天也。五行。後天也。先天後天之所自出也。水火土石。五行之所自出也。水火土石本體也。金木水火土致用也。以其致用。故謂之五行。行乎天地之間者也。水火土石。蓋五行在其間矣。金出於石。而木生於土。有石而後有金。有土然後有木。金者從革而後成。木者植物之一類也。是豈舍五行而不用哉。五行在其間者。此之謂也。皇極經世。用水火土石。以其本體也。洪範

味之自然也。

師曰。五行有二相生一有二相尅一。天地之間相尅對待。而其道立。其道立則相生。是相生相尅之循環周旋也。人物亦如レ此。相尅對待。則其用成而長久也。故相生相尅者一理也。

師曰。天地人物之間五行立。是自然之道也。人身以二五行一成。故其情有二喜怒哀樂之欲一。有二惻隱羞惡辭讓是非之發一。正レ之以レ道。則爲二仁義禮智一。洪範次二曰。敬用二五事一。一曰貌。二曰言。三曰視。四曰聽。五曰思。是又五行之合也。彝倫又以レ五。所レ謂君臣夫子夫婦兄弟朋友也。故五行之於二天地人物一。其用尤大也。唯言二五行一。而不レ明二平生日用之間一。則無レ實也。

辨三或問二五行之說一

或問。天地之間有二萬物一。何唯以二金木水火土一爲二五行一乎。師曰。五行之以二水火土金木一。聖人考二天地人物一。以二不レ得レ已之理一。窮二不レ得レ已之物一。行二不レ得レ已之用一也。聖人窮盡而天地又應レ之。凡天地之間。只水火之二儀爲二萬物之主一。水以潤レ之。火以熯レ之。潤熯者水火之氣也。水火既形。則天地位。日月運。故因二水火一而土成。土成而木金生。是更不レ待二造作假合一。自然之勢也。自然之形也。天地人物所二以因而著明一也。天地人物以二五行一生成來。故其質其情其用。亦不レ出二五行一。水火以爲レ體。木金以爲レ用。民生日用之間。水以潤レ之。火以熯レ之。土以養レ之。金以制レ之。木以用レ之。飲食衣服。居宅用器。更不レ外二五行一。是所三以水火土金木爲二五行一也。

或問。水火土之三者。其說著明也。金又有二玉石一。木又有レ草有二五穀一。又有二鳥獸魚鼈一。而唯以二金

師曰。凡天地人物。其物郭皆土也。水火者在上下。而金木在其裏面。金者屬水。故能敵火。水不因金。則不全其質。木者屬火。故能傳火。火不因木。則不發其德。水火相對。金木相守。而天地日月周旋運行。生々無息也。

師曰。凡水金者陰也。火木者陽也。然陰陽互根。相錯而更不支離。水居正北。故爲陰盛。其象爲太陰。陰極則陽始生。故水爲陽穉。而爲少陽。火居正南。故爲陽盛。其象爲太陽。陽極則陰始生。故金爲陰穉。而爲少陰。木東方也。故爲陽穉。爲少陽。然陽到生木已强盛。故木爲陽盛也。爲太陽。金西方也。故爲陰穉。爲少陰。然陰到生金。則已成質。故水爲陰盛。而爲太陰。是陰陽互根也。夫陰陽各穉少。則陰受陽之助。陽受陰之助。盛老則陽含陰之根。陽含陽之根。是陰陽錯綜。而萬物生成也。

師曰。洪範水火木金土之序者。以對待論之。以向背左右中。言一二三四五也。是天地人物五行生々流行共以成也。先儒以是爲生々之序。故甚有附會之説。水火木金土者。天地人物自然之形。而天一地二天三地四天五之數者。聖人唯論生數之序也。故易不言水火木金土之序也。

師曰。洪範論五行。具言其用。潤下炎上曲直從革稼穡。皆五行之德也。五行無此德。則無實用也。聖人之擧五行。所以因其德而明其用也。水者能潤萬物。而其質下而處卑。火者能熯萬物。而其氣上而處高。木者曲而直也。金者鑠之則能從而不耗損。其性不變。是革也。土者因稼穡發其德。是五行之德用也。潤下作鹹。炎上作苦。曲直作酸。從革作辛。稼穡作甘。亦五

是土也。故土者水火之査滓也。土因二水火之査滓一。而生能藏二水火一。水火又因レ土而行。故土爲二五行之所一レ因。其位在二中央一也。金木者土之所レ生。金者土之精秀。聚而爲レ金。木者土之氣。生而爲二草木一也。是五行生々之本原也。不レ知二其本原一。則其用不レ全也。

師曰。五行有二生數一。有二行數一。洪範之次序者。以二對待一論レ之。故水火木金土也。先儒所レ謂生數也。如二木火土金水一者。春夏秋冬之序。而流行之數也。朱子曰。五行之序。某欲下作二三句一斷上レ之。曰。論二得レ數奇耦多寡一。則曰二水火木金土一。論二始生之序一。則曰二水木火金土一。論二相生之序一。則曰二木火土金水一。如レ此其庶幾乎。愚謂。先儒所レ謂生數行數。恐不レ如レ此。朱子嘗疑レ之。故有二三句之斷一也。天地之理。本無二造作一。又無二模樣一。造化之本源。人物之生育。初無二兩樣一。又無二先後之可一レ論。然推二其說一。强以言レ之。以レ水爲レ先。是質之著明可二以見一也。火者水之氣也。水生則火旋二轉這裏一。水火既生。則土成。土成則木生。金全。是水火土木金之序也。天地人物之生々。不レ出二此次序一。近取二諸身一。陰陽之始交。其氣凝而爲レ水。其間有二運行之火一。而生二此質一。是水火土也。質之初成生二筋骨一。是木也。及レ長堅厚。是金也。故論二其生數一。則爲二水火土木金一也。謂二其行數一。則水火金水。而土者爲二惣括一。爲二惣郭一。四時之循行。以二春夏秋冬一。土者統二四時一。木火相生。則土成而堅厚也。草木之子實枝根可二以見一也。今入二水於金器一煑レ之。木以初。火以次。金以受。水以成。是木火金水之證也。故天地人物流行日用之間。猶二四時之生長收藏一。是行數之序也。人之臟腑亦如レ此。飲食以養二元氣一。元氣盛而肺金稟レ之。肺金不レ貯レ水。則爲レ火壞。木火金水共和調。而身體是潤肥矣。

則爲レ雨。是天一得レ六而水生之謂也。雨水下則爲レ氣。又昇又降。生々無レ息之理也。故以レ水爲二五行之首一也。魯齋鮑氏曰。物之初生。其形皆水。水者萬物之一原。皆根二於天一之造化一。夫金石之產。其初亦乳。一陽之氣一日之時。一年十一月冬至。皆肇二於子一。子者水位也。夫水生二於陽一而成二於陰一。氣始動而陽生。氣聚而靜則成レ水。觀二呵氣一可レ見。蓋生レ水之初屬レ一。故微。至二成レ水時一則六矣。或問曰。天一生レ水。亦有二物可レ驗乎。曰。人之一身可レ驗矣。貪心動則津生。哀心動則淚生。愧心動則汗生。慾心動則精生。方二人心寂然不レ動之時一。則太極也。此心之動。則太極動而生レ陽也。所二以心一動而水生一。即可三以爲二天一生レ水之證一。神爲二氣主一。神動則氣隨。氣爲二水母一。氣聚則水生矣。愚謂。有レ氣乃含レ濕。是天一之象。而其凝滯是水也。心一動既含二水之濕一。動極而水生。是陽極而爲レ陰也。魯齋之說略說得未レ精。況太極之理未レ通也。凡水者正北方之首位。其質純陰。而其用純陽也。外暗內明。卦屬レ坎。易曰。潤二万物一者。莫レ潤二乎水一。萬物之所レ歸也。在レ天曰レ月。爲レ雨。在レ地爲レ水。在レ人爲レ腎。火者正南方之位。其質陽。而其用陰也。外明內暗。卦屬レ離。易曰熯二萬物一者。莫レ熯二乎火一。萬物皆相見。在レ天曰レ日。爲レ電。在レ地爲レ火。在レ人爲レ心。生二殺萬物一。顯仁藏用。神妙無レ窮。火之用尤大也。一氣是火之本也。氣者必動。動則有二暖溫一。是火之初其聚結成レ形爲レ火也。古人曰。水爲レ精。火爲レ神。夫水者濕潤之聚結。故屬レ形。火者氣之動旋。故爲レ神。形氣相合。而其間有二不測之靈妙一也。是所三以水火爲二五行之主一也。土者水火之查滓也。水靜則下有二結滯之物一。動則上有二浮漚之形一。是土也。火炎上。則煙氣結滯而爲レ形。其就レ物之下有二灰燼之成一。

師曰。陰陽之形象不レ出二於水火一。水火以爲二五行之主一。水火者有レ象而無レ形。可レ見而不レ可レ取。故在レ天謂二陰陽一。則唯論二其氣一。在レ地謂二陰陽一。則既論二其形象一。在レ天則有二暖冷寒暑之氣一。在レ地則有二水火金木之形一。水火之用尤大哉。

師曰。水火相對待相流行。而其間萬變盡。凡有二形象一者。未三嘗出二五行一。易曰。立二地之道一。曰二柔與一レ剛。柔剛者。五行之躰也。五行相錯。而天下之用成。其五者自然之形。而用レ之錯レ之者。不測之神也。其神又不レ出二陰陽一。易曰。分レ陰分レ陽迭用二柔剛一。故易六位而成レ章。愚謂。論二其本一。則分レ陰分レ陽而異二其用一。然迭用二柔剛一。是所二以其成一レ章也。不レ成レ章則事物之用不レ行。

論二五行之生序一

師曰。洪範初一曰五行。一曰水。二曰火。三曰木。四曰金。五曰土。水曰二潤下一。火曰二炎上一。木曰二曲直一。金曰二從革一。土爰稼穡。潤下作レ鹹。炎上作レ苦。曲直作レ酸。從革作レ辛。稼穡作レ甘。愚謂。五行之序。洪範初出レ之。乃河洛之數。天地萬物生々之序也。朱子曰。陽變陰合。初生二水火一。水火氣也。流動閃爍。其躰尙虛。其成形猶未レ定。次生二木金一。則確然有二定形一矣。水火初是自生。木金則資レ於レ土。五行之屬皆從二土中一旋生出來。竊按。既曰二水火一。則不レ須レ曰レ氣。唯對二金木一。乃有レ象無レ形也。故陰陽者氣也。五行者形也。洪範言二五行之形一。論二五行之用一。以明二五行日用之道一。尤切哉。

師曰。五行之生序。以レ水爲二首位一。是一氣既通。則其氣蒸欝而便含二濕潤一。濕潤聚結而爲二汗下淋漓一。

レ火。火因レ水。而不二支離一也。天地之相隔。東西之相向。南北之相對。各以二相尅一而立。其自然可レ見也。君臣相近則狎而犯。父子相近則失二恭敬一。男女相近則淫而溢。日月相近則食而失レ光。是聖人所三以定二禮儀品節一也。其相遠亦有レ節。以二天地日月之相間。南北東西之相對一。近取二日用彝倫之上一。則其用粲然而明白也。

或問。火因レ水盛長之説未レ通。師曰。人水分盛則元氣强剛也。草木因二寒陰之包一。盛二生々之氣一。凡萬物之理皆如レ此。

或問。朱子曰。天地間無二兩立之理一。非二陰勝一レ陽。即陽勝レ陰。無二物不一レ然。無二時不一レ然。今子所レ謂陰陽相對者。非二兩立之謂一乎。師曰。朱子所謂無二兩立之理一者。兩箇不二並立一之謂也。南北兩立。天地兩位。皆兩立。是又自然也。這裏有二消長一。則不二長久一。是陰陽相對也。陰陽不二並立一者。一所一時一用。無二兩箇並行一之謂也。水火相合則尅。木金相並則勝。是天地之道也。

五行

論二五行之説一

師曰。五行之説出二洪範一。五行者水火金木土。而五者所三以行二乎天地之間一也。五行本不レ待二作爲一。自然之形勢也。凡天地人物陰陽以總管。而五行者陰陽之著二其形象一也。故五行者形。而陰陽者氣也。五行者屬レ地。陰陽者屬レ天。人者因二二五一而爲二日用一來。陰陽五行得レ人以正二其用一也。陰陽者形而上者也。五行者形而下者也。

分二別之一。乃有レ陰有レ陽也。天地人物之間皆然。是自然之道。而不レ須二造作一也。

或問。邵子曰。一氣分而爲二陰陽一。（出二皇極經世觀物外篇一。邵氏門人記レ之。）是陰陽以前有二一氣一也。師曰。邵子專以レ數論レ之。數各有二一二先後一。故既謂二天地之始終一。是未レ通二陰陽之實一也。其所レ指一氣。何有二離下陰陽上之一物一乎。既曰レ氣。乃形象相根。陽因レ陰也。

或問。陰陽昇降之理尤正。古人曰。陽下交二於陰一。陰上交二於陽一。又曰。天氣降。是陰亦有レ上。陽亦有レ降乎。師曰。陽者輕浮而昇。陰者重沈而降。是理氣形氣之必然也。故陽不レ可レ下。陰不レ可レ上者。自然之理也。古人之說未レ得二其實一。錯雜而不レ正。陰陽互根。相因循來。故凡有二形象一則有レ氣。有レ氣則有二濕水一也。今令三火熱二水。其氣是昇。其間濕水惟含。或以蓋レ之。則氣之聚爲二點滴一而下。是陰陽昇降之可二近考一也。地氣昇而爲二寒陰一被レ蓋。凝滯而爲レ雲。其陰結聚爲レ雨而下。地氣者陽而昇。其間有二陰水之相因一。不二陰之上交一。陰水聚結則爲レ雨。是陰之降也。雨之下氣。亦相因。不二陽之下交一也。

或問。形是陰。而氣是陽。有レ形乃有レ氣。有レ氣乃有レ形。陰陽之自然也。凡器物之無レ情。亦爲レ有レ氣乎。師曰。器物何無二天地之氣一乎。天地之間。萬物之出生制作。未三嘗無二這箇氣一。以レ水涵レ之。乃濕腐而去。以レ火燒レ之。乃炎上而去。豈可レ謂レ無レ氣乎。

或問。相尅之甚。無レ如二水火一。易曰。水火不二相射一。子又曰。水因レ火火因レ水。此說未レ通。師曰。相尅者幷合兩長之謂也。相幷合相兩長。則相尅而消長。水火者位二南北一不二相近一。能相對。故水因

其間陽者氣之輕清。而必昇進。故其象爲ㇾ上。爲ㇾ天。爲ㇾ君。爲ㇾ高。陰者形之重濁而必降退。故其象爲ㇾ下。爲ㇾ地。爲ㇾ臣。爲ㇾ卑。天地本尊。而其用或仰或俯。或戴或蹈。聖人因ㇾ是節ㇾ禮定ㇾ品。尊卑上下之道明也。大傳曰。天尊地卑。乾坤定矣。卑高以陳。貴賤位矣。愚謂。凡陰隨ㇾ陽則順也。陽隨ㇾ陰則逆也。順便長久也。逆便不ㇾ久。君臣父子夫婦之道。日用平生之間皆然。故遠觀ニ察天地人物自然之誠一。而近取ニ諸身一。則陰陽之實理也。

辨三或問ニ陰陽之說一

或問。陰陽未ㇾ生之前如何。師曰。易曰。太極生ニ兩儀一。是陰陽未ㇾ生以前猶ㇾ曰ニ太極一。凡太極者。陰陽既極之象也。天地之道。不ㇾ可ニ以下未生上論ㇾ之。故無ニ陰陽未ㇾ生之前一。既有ニ陰陽一。乃有ニ天地一。有ニ人物一。是這一箇太極。盡含ニ藏天地人物一也。何無ニ陰陽一之前。別有ニ這太極一乎。

或問。陰陽之生有ニ先後一乎。師曰。無ニ先後一。陰陽相對待。更無ニ先後之可ㇾ論也。推謂則雖ㇾ似ニ以ㇾ動爲ㇾ先。動是根ㇾ靜。靜既具ㇾ動。故動則靜有ニ裏面一也。靜則動有ニ裏面一。動靜互根。何以ニ先後一乎。

或問。陰陽一乎二乎。師曰。朱子曰。陰陽做ニ一箇一看亦得。做ニ兩箇一看亦得。做ニ兩箇一看。是分ㇾ陰分ㇾ陽兩儀立焉。做ニ一箇一看。唯是一箇消長。愚謂。既曰ニ兩儀一。則陰陽是兩箇也。凡天下人物之用。各兩箇而成。天地人物皆然。兩箇又一般。而其道亨。天地通ㇾ氣。上下相和。內外表裏相因。而後其用全。是兩箇又一般之意也。大傳所ㇾ謂。太極生ニ兩儀一之謂也。太極者。具ニ兩儀一而爲ニ一般一。若

是陰陽不ㇾ測之謂也。
師曰。天者陽。而有二日月星辰之凝滯而有ㇾ象。地者陰。而有二人物水火之氣一。是陰陽各具二陰陽一。而
四象成也。四象生。則陰陽有二老少一有二變動一。而天下之用全。

論二陰陽相根一

師曰。陰陽不ㇾ可二偏廢一。天地以二陰陽一立。有ㇾ天則有ㇾ地。有ㇾ人則有ㇾ物。更不二偏立一。不二偏長一。故
謂ㇾ陽不ㇾ論ㇾ陰。則陽不ㇾ立。謂ㇾ陰不ㇾ論ㇾ陽。則陰不ㇾ立。理氣形氣。共相合而天地人物之用成。是
乃天一生ㇾ水。地二生ㇾ火之謂也。凡有二一箇氣一。則有二其象一。有二一箇形一。則有二其氣一。不ㇾ論二先後一。
不ㇾ謂二次序一。陰陽互周轉來也。
師曰。陰陽不ㇾ可二支離一。易曰。水火不二相射一。是也。故陰陽相對。而天地人物行。上下四方之相待。
晝夜明暗之相對皆然。近取二諸人一。則有二男女一有二君臣一。各相因而其用亨。陰離ㇾ陽。陽離ㇾ陰。乃陰
陽支離間隔。而陰陽不ㇾ立也。天因ㇾ地故爲ㇾ天。君因ㇾ臣故爲ㇾ君。無ㇾ地則天不ㇾ立。無ㇾ臣則君不ㇾ立。
是不二支離一也。水火者相尅之甚也。然水因ㇾ火而循環流行。火因ㇾ水而盛長。水火既然。況其餘乎。
陰陽互根。故不二支離一。
師曰。陰陽互根。故火者陽而內暗。是含ㇾ陰也。水者陰而內明。是含ㇾ陽也。離卦屬ㇾ火。而二陽包二
一陰一。坎卦屬ㇾ水。而二陰包二一陽一。易之卦畫。其象可二以見一也。
師曰。陰陽不二偏廢一。不二支離一。互根。而陰陽不二同長一。陽長則陰消。陰長則陽消。是又自然之道也。

師曰。輕而昇者爲レ陽。重而降者爲レ陰。輕而昇者氣也。重而降者形也。是天者屬レ陽。地者屬レ陰。而天地所ニ以不レ離ニ陰陽一也。凡陽之於レ物。燥也。奇也。剛也。炎也。圓也。浮也。明也。動也。出也。合也。聚也。陰之於レ物。濕也。耦也。柔也。涼也。方也。沈也。晦也。靜也。入也。分也。散也。天地人物之間。其用陰陽互根。而相對相偶。

師曰。陰陽之形象。其著明者。不レ出ニ水火一。陰陽者。天地萬物之總管。而其形象水火以計會來也。故天地人物之形象。不レ離ニ水火一。水火相合相分。而其用遂享。水火之用大哉。凡氣之輕揚。其間濕便隨レ之。其重凝。便下而爲レ水。是火之炎上。水之潤下。而自然之形象。不レ得レ已而然也。天地以ニ水火一立レ之。以ニ水火一運行。人物以ニ水火一成レ之。以ニ氣血一營衞。其間昇降。而其用遂。

師曰。天地運行。而生々無レ息。人物各享。是陰陽昇降循環。而無ニ間斷一之謂也。大傳曰。日往則月來。月往則日來。日月相推而明生焉。寒往則暑來。暑往則寒來。寒暑相推而歲成焉。往者屈也。來者信也。屈伸相感而利生焉。是昇降之說也。故這一箇氣輕揚運行。而其間許多查滓降留。而爲ニ這形質一。這形質通レ氣。而又昇揚盡。而其查滓相留。是人物之生死榮枯。都來不レ出ニ此裏面一。生來死去。皆往來屈伸之間。生々更無レ息。陰陽相推。周環運轉也。

師曰。凡萬物得レ陽則發。得レ陰則凝。發則陰成。凝則陽生。是又自然也。草木得レ暖向レ陽。便萠芽發生。是得レ陽而發也。既發生則形象全具。是陰之成也。得レ寒向レ陰。便花葉凋零。是得レ陰而凝也。既凋零則結聚而含ニ萠芽一。是陽生也。其實者陰陽不ニ少離一。往來屈伸。生々無レ息也。能通ニ這箇裏面一。

山鹿語類卷第三十九

聖學七

論二陰陽之說一

師曰。陰陽者天地人物之總管也。天地既以二陰陽一成。故盈二天地之間一。所三以爲二造化一者。不レ出二陰陽一。以二其本一。則理氣也。形氣也。身有二氣血向背一。人有二男女一。有二上下一。有二君子一。有二小人一。物之飛走動植。事之開闔動靜常變。理之善惡邪正明暗。時之治亂盛衰豐凶。地之高下磽确。何適而不レ可レ離二這裏面一。凡消長屈伸生長收藏。而天地人物遂。是陰陽自然之道也。

師曰。易曰。立二天之道一曰二陰與一レ陽。立二地之道一曰二柔與一レ剛。・立二人之道一曰二仁與一レ義。愚謂。陰陽者天地人物之總管。而以二陰陽一屬レ天。柔剛仁義亦陰陽。而地與レ人異二其用一。聖人建レ辭辨レ之。尤著明也。夫天者萬物之大原。聖人立二皇極一。以レ天稱レ之。地及人物悉屬レ天。天之道以二陰陽一立レ之。是万物之極。所三以管二陰陽一也。

師曰。易者。聖人因二天地人物一。而立二道之大原一。示二日用事物之始終一。其爲レ書。唯以二陰陽一而已。大傳曰。一陰一陽之謂レ道。陰陽不レ測之謂レ神。凡卦畫之奇耦。其變化不レ出二二儀一。故曰大極生二兩儀一。

論二陰陽之形象一

山鹿語類卷第三十九目錄

聖學七

陰陽

五行

山鹿語類卷第三十八終

相通。以此求神。宜其享之。後世不知此。以木像泥塑為眞。豈同尸乎。始死則其餘氣甚盛。不及尸。祭殤。其積念不久。其餘氣不可多遺也。釋奠無尸。乃無同氣可求也。古之禮。其說尤深矣。

或問。世有方士幻術之說。能使鬼神感格。此亦有以乎。師曰。是聖教之杳衰。人人信奇怪異端之所致也。其誣民惑衆不可言。唯仁人放流之迸諸四夷。不與同中國之謂也。其說行于世。又亂之端也。鶴林羅氏玉露曰。范曄作東漢史。為方士立傳。如左慈之事。妖怪特甚。君子所不道。而乃大書特書之。何其陋也。曹子建辨道論曰。世有方士。吾王悉所招致也。甘陵有甘始。盧江有左慈。陽城有郤儉。善辟穀。悉號數百歲。所以集之魏國者。誠恐此人挾姦究以欺衆。行妖惡以惑民。豈復欲觀神仙於瀛洲求安期於邊海釋金輅而顧雲輿棄文驥而求飛龍哉。子建此論。其識過范曄遠矣。漢武帝刻意。求仙。至以愛女妻方士。可謂顚倒之極。末年乃忽悔悟曰。世豈有仙者。節食服藥。差可少病耳。此論却甚確。近時劉潛夫詩云。但聞方士騰空去。不見童男入海回。無藥能令炎帝在。有人曾哭老聃來。愚謂。羅大經。多弄風月之徒也。至論方士。尤言得好。凡神仙方士之術。亦天地之一事也。以無建論。故若屬有。則刻意求之。或以為奇怪。信其人用其言。是古人所論之誤也。方士幻術之說奇異。亦狐狸天狗之惑人。何異乎。以道論之。則神仙方士之奇。人人雖為得易。不可一顧。是聖人之確論也。

之神道一。而四時不レ忒。聖人以二神道一設レ教。而天下服矣。是聖人之神道也。以二神道一治二天下一。是聖人之道也。而今巫祀者流。立二神道之説一。是因レ司二神社之事一有二其説一。彼何知二聖人之神道一乎。彼專以二誠敬底一爲レ言。豈實體認來乎。不レ可二信用一。偶其言之似。亦謂下乃不レ正。尤陷二異端一也。

或問。神道者流。專言二祓除之事一。其説如何。師曰。王制喪三年不レ祭。唯天地社稷爲二越（猶レ躐也。）レ紼（輴車索也。）而行レ事。是不三敢以レ卑廢二尊也。凡濁穢之事。聖人之教。唯以レ非レ禮爲二汚穢一。故不レ可レ論二世俗濁穢一。而居レ喪不レ祭者。非レ必二濁穢一。非レ可レ祭之時一也。神道家言二濁穢一。尤不レ足レ信也。宋英宗初即レ位。有レ人以二喪三年不一レ祭問二程子一。伊川曰。古人居レ喪。百事皆如レ禮。雖レ廢二祭祀一可也。今人百事皆如レ常。特於二祭祀一廢レ之。則不レ若二無レ廢爲一レ愈也。張子正レ之曰。父在子爲二母喪一。則不三敢見二其父一。不下敢以二非禮上見一也。今天子爲二父之喪一。以レ此見二上帝一。是以二非禮一見也。丘濬曰。後世人君。往々于二柩前一即レ位。而喪服用下以レ月易上レ日之制一。事々皆從レ吉矣。而獨於二祭祀之禮一。必拘二古制一。可乎。設遭二大喪一。果終二三年之制一。則郊社宗廟之禮。特遣二禮官一攝行。如下周禮大宗伯所レ謂有レ故。則攝二行祭事一之文上。不レ然則用二程子之説一可也。是等先儒所レ論。可二併按一也。

或問。古人祭祀皆有レ尸。以主レ神。天子以レ卿。諸侯以二大夫一。卿大夫以下以レ孫。惟始死之奠。及祭レ殤釋奠無レ尸。此儀如何。師曰。朱子曰。古人於二祭祀一必立二之尸一。其義精甚。蓋又是因二祖考遺體一。以凝二聚祖考之氣一。氣與レ質合。則其散者庶乎復聚。此教之至也。程子曰。古人祭祀用レ尸。極有二深意一。不レ可レ不二深思一。愚謂。人與レ人爲二同類一。其人既爲二一家之親一。己與レ尸各既以二潔齋至誠一

崇厲一。而切毀二淫祠一罷二祭禮一來。邪鬼必乘レ虛爲二崇厲一。不レ可レ疑。故少雖二毀罷一。亦與起復レ初。其甚妄祭以倍。是古來因循而所二以速不レ能二毀徹一也。

或問。因二子之說一。乃古人毀二淫祠一之說。不レ可レ必乎。師曰。漢成帝時。匡衡奏レ罷二淫祀一。其二百八所應レ禮。可二奉レ祠如一レ故。其餘四百七十五所不レ應レ禮。請皆罷。奏可。明年匡衡坐レ事免。衆庶多言不レ當レ變二動祭祀一者。天子異レ之。以問二劉向一。對曰。家人（謂二庶人之家一）尙不レ欲レ絕二種祠一。（繼嗣所二傳祭一者。）況於レ國乎。是匡衡雖レ有レ志レ罷二淫祠一。竟不レ可レ行。故曰下敎化敦厚積累有レ年。人人知二鬼神之可一レ遠。而后淫祠自絕妄祭是罷上也。不レ然。乃其議二毀撤一之輩。或夭死。或得レ罪。或子孫之不肖。禍災共以爲二所下毀撤上鬼神之崇厲一。以二匡衡一可レ見。

或問。毀二淫祠一又有レ說乎。師曰。不レ專二敎化一。只事レ毀二淫祠一。是乃失二本末一。人或如レ有レ不レ恐二崇厲妖災一。亦以爲二有道一乎。漢宋之間。毀二撤淫祠一。皆無レ益二民政一。無レ化二敎令一。只强行レ之。其所レ爲似レ是實暴行也。凡天下之神祠。俾下有司求中其所二以爲一レ神之故上。有二何功烈一。有二何靈驗一。始二於何代一。何人崇二此神一。詳著二其姓氏爵位一。所レ寄之山林土地。悉輯書以備二稽攷一。以二聖人所レ定典秩一正レ之。便其可否可二立辨一。凡載二於禮典一者。其皆有二功德垂一レ世。如下祭法所レ謂法施二於民一。以レ死勤レ事。以レ勞定レ國。能禦二大菑一。能捍二大患一。及上古君臣之聖賢上者歟。非二此族一也。則非レ所レ事矣。聖敎既絕。祭法禮典不レ詳。人人崇二尙神怪之事一。民間擅立二神祠一。加二封號一。尤可レ禁之甚也。

或問。本朝者神國也。故以二神道一治レ之乎。師曰。天下皆神國也。何必限二本朝一。易觀彖曰。觀二天

也。

或問。古來祭二祀歴代帝王群臣一。尤有レ由耶。師曰。立二后稷之祠一。始二漢高一。祭二三皇一始二唐天寶一。其後因循次二序歴代帝王一。給二守陵戸一。命二有司一致レ享。各不レ宗二聖人之常典一。以二己眼一定二抑揚一。故其所レ設甚大。而其所レ祭尤瀆。非二公論一。唐玄宗詔祀二忠臣義士孝婦烈女一。其所レ志美。而其用不レ正。不レ可レ則也。

或問。天地間萬物各有二魂魄一乎。師曰。或問。草木土石有レ魄而無レ魂否。朱子曰。易說精氣爲レ物。則是有二精氣一。方有二魂魄一。草木土石不レ可下以二魂魄一論上。但出底氣便是魂。精便是魄。譬如二燒香一。烟便是魂。燒出二漿汁一來。便是魄。魂者魄之光燄。魄者魂之根本。愚謂。朱子以二精氣一爲二兩箇一。故有二此說一。凡有レ形有レ象。共是陰陽之理。陰陽相聚。則有二魂魄一。只因二其物一有二其分別一也。（精氣之說出レ前。）

或問。俗專崇二鬼神一。閭巷之少亦建二神祠一。以二春秋一祭レ之。恐二其祟厲一。今欲二毀棄復一レ古。又鬼神無レ所レ歸乎。師曰。天子諸侯大夫。有二常祀之禮一。有二群祀之禮一。因二聖人所レ定之典秩一。毀二妄祭之淫祠一。無二非禮之享一。則民間無二不實之費一。田里無二無用之塞一。其俗厚其敎正。而久可レ覺二具德化流行一也。然人情狃二於禍福一而易レ動。鬼神隱二於無形一而難レ知。以二易レ動之情一。稽二難レ知之理一。故人人向レ徼レ福恐二祟厲一。竟燭レ理不レ明。而所々設二淫祀一。狹二田里一寄二山林一。經二年月一之久。以爲二其地之大社一。國家不レ能レ毀レ之。相傳營二祭禮一。是流俗之所レ謬。聖敎之所レ衰也。今偶有レ志二聖學一亦其敎化敦厚。而其積累有レ年。民人既知二鬼神敬可一レ遠。而后淫祀自絕。妄祭是罷耳。若敎化不レ久。民猶恐二

其類一。而狐魅乘二人之邪氣一。以不レ可レ疑也。

或問。子孫祭二祀祖考一。便祖考之鬼神有レ所二馮依一。不二祭祀一。便祖考之鬼神常飢。而有レ所二傷哭一乎。師曰。鬼神者。陰陽之精。少有二恍惚底一。元無二方形之可一レ言。方形既無。則何物飢哭。飢哭是就二方形一有二這箇用一也。祖考即レ世未レ久。故其魂魄餘氣鬱結。有レ所レ不二散盡一。子孫以祭祀盡レ誠。則其氣相感速也。雖レ不二祭祀一。鬼神何飢哭。何求二祭祀一。只子孫於二祭祀一。不レ得レ不レ祭之至也。祖考即レ世之後。其鬼神如レ不レ遠二其室一。餘氣餘澤。如二常在一。子孫若怠二祭祀一。祖考猶可二飢哭一。是子孫慕思悲哀之情。更不レ得レ已之誠也。

或問。祭義曰。其氣發二揚于上一。爲二昭明焄蒿悽愴（昭明光景之屬。焄蒿氣之感二觸人一也。悽愴凛然。）一。此百物之精也。神之著也。是因二祭祀一。其鬼神來享之實也。子孫盡レ誠。則鬼神之來享。必有二其恍惚髣髴一乎。師曰。祭義之說。人新死。而魂氣既升。體魄是降。其氣猶三結滯而爲二這思想一也。故使二人精神悚然是悽愴一矣。凡同氣相應者。天地之常也。子孫祭祀。乃祖考之鬼神來格。不レ可レ疑也。只久之後。其結鬱自然分散盡了矣。

或問。禮曰。諸侯因二國之祭一。祭二其國之無レ主レ後者一。如下齊太公封二於齊一。便用祭二昔爽鳩氏李前逢伯陵蒲姑氏一之屬上。（出二左氏昭二十年傳一。）是又何謂乎。師曰蓋他先主二此國一來。我今受レ封。故禮合レ祭レ他。是聖人制レ禮。惟繼二其國一者。則合レ祭レ之。非下在二其國一者上。便不レ當レ祭之理也。其國之始封。又有レ功二其國一。各以可レ祭也。又曰。其國之賢忠。是有レ功二其民一底。有二無レ主レ後者一。乃立レ後合レ祭。亦禮

可俯就。其精靈恒與天地長久也。如禍福。是愚者所必。賢者所不避也。聖人何必乎。道之所存。便是天地所感。聖人所通。人之所爲人。世之所爲世也。道不存之處。天地是違。聖人是背。故人以恨世以亂。聖人之靈恒與天地明也。何以他魂魄論之耶。

或問。祖考既死久。而其鬼來格。享其祭祀之說。先聞之。凡祭鬼神。以人事之。不可乎。鬼神亦可有事鬼神之術乎。師曰。凡仰觀天。俯觀地。通天下之情考之。乃無不通。天地人物既然。況鬼神耶。故以人情之公共底。聖人斟酌來。有這箇制。是禮之節文儀則也。別立事鬼神之術。乃異端之僻說。不足取也。以異人情之事。祭祖考底。以祖考比於異類。豈子孫之情乎。尤非公論也。

或問。范氏曰。有其誠則有其神。無其誠則無其神。此說如何。師曰。鬼神充塞天地間。唯祭祀因誠之有無有感應之有無也。若以誠之有無爲鬼神之有無。則未可也。

或問。古人曰。神不歆非類。民不祀非族。人之氣傳於子孫。猶木之氣傳於實也。是子孫祭祖考之理也。而祭聖人祭忠賢烈士之說。似不通。師曰。大抵同聲相應。同氣相求。同類相從。是天地陰陽之常也。祖考之於子孫。同聲也。同氣也。同類也。故其所祭祀。感應以速。而到如在也。古來祭非族之聖賢忠烈士。殆只似盡其名聞。而其鬼神不可享。然我今貴聖賢。慕忠烈。故祭祀盡誠。釋奠詳禮。是同氣相求之謂也。我既得聖賢忠烈之實。乃又爲同類。豈不感應乎。世俗之椄木。或考同氣。或求同類。以接續來。則花實相感應底以可見。況人畜異

欝結底是皆形氣之厚也。人厚ニ形氣一殆希也。故刑死頓死皆氣血散亂。而無ニ可下結滯上底一。偶有ニ形氣之厚用レ精之甚一。乃欝結來。然久レ之亦散。朱子曰。如今打レ麵做レ糊。中間自有下成ニ小塊核一不レ散底上。久レ之漸々也自會レ散。此說畧相近也。

或問。張子曰。人之精明者能爲レ厲。秦皇獨不レ罪ニ趙高一。唐太宗獨不レ罰ニ武后一耶。又謂。衆人所レ傳不レ可ニ全非一。自レ古聖人獨不レ傳ニ一言一耶。師曰。妖鬼之說。必不レ可レ棄。是天地之一事也。周公孔子既有ニ鬼神之言一。只敬而遠レ之。不レ言ニ其怪一。是恐ニ人之燭レ理不ト明也。秦皇唐太之論未レ審。愚案。天地之間。造化之妙。不ニ以下言語上可ト盡レ之。人死或爲レ厲。或爲レ妖。其形氣那箇是異レ人耶。然形氣之所レ稟。以レ有レ異。其沈魂滯魄能至レ爲ニ妖厲一。是不レ可レ測也。凡怜悧博記之異ニ於人一。耳目鼻口之通異ニ於人一。亦多皆是造化之妙。而不レ可ニ盡窮一也。以ニ己不ニ盡窮一爲ニ虛僞一。是固陋之學也。天地日月雷電地動人物之數般。草木之花實。都是不レ可レ測之理也。

或問。世多以ニ佛骨化ト碧。敬レ之崇レ之。是亦有ニ其說一乎。師曰。萇弘死三年。而化爲レ碧。(周敬王大夫。孔子嘗從レ之問レ樂。死而血碧。蜀人祀レ之。)是古來之說也。血者水之精。陰之至也。碧石皆陰水土地之精。故或有ニ化而爲ニ碧石一。骨亦然。或久而變。或因レ所レ遇化來。水泡之爲ニ輕石一。枯木之根爲レ石。世以多。不レ足レ怪レ之。

或問。聖人者人物衆品之長。其靈其明。而能通ニ鬼神一。故其魂魄必昭昭。而降ニ福於子孫一。施ニ災於無道一乎。師曰。聖人之德。比ニ於天地一亦有レ餘。天地於ニ萬物一。只遂ニ生生一。聖人於ニ萬民一。贊ニ天地之化育一。令下人々知ニ這箇大道上。猶ニ夫子於ニ堯舜一。故聖人之德。其至如ニ天地一如ニ日月一。人人可ニ仰觀一

師曰。爲妖災之厲鬼。必以慰勞散。猶結鬱之氣望遠登高而散。故妖鬼各以祠禱祭禮不爲淫厲。子産立後。亦立同氣之人。以令憑依之也。

或問。女必爲蛇爲妖厲。世以傳之。師曰蛇者毒蟲也。其類甚多。其氣尤厚。其形甚可畏。淫厲之氣。因蛇蟲爲妖災。又不可疑。女子淫妬鬱結之氣。必通蛇。世俗所傳不少。是人之魂魄非化爲蛇。唯以同氣相應。感蛇之氣。依憑之而爲其妖災也。天地生物之變。悉造化之迹。而其多般不可一擧。又不可疑也。

或問。沈魂滯魄影響底事。人以傳說。是皆憑依天地妖物之謂乎。師曰。程子曰。古之言鬼神。不過著於祭祀。亦唯是言如聞嘆息之聲。亦不曾道聞如何言語。亦不曾道見如何形狀。如漢武帝之見李夫人。唯爲道士先說與在其處。使端目其地。故想出也。然武帝作詩亦曰。是邪非邪。嘗聞好談鬼神者。皆所未曾聞見。皆是見說。燭理不明。便傳以爲信也。假使實所聞見。亦未足信。或是心病。或是目病。如孔子言人之所信者目。目亦有不足信者邪。此言極善。愚謂。程子說得好。世間所見聞。多是心目之病。而有這箇影響底意思也。其意思甚厚惑。乃妖鬼乘之爲模樣來。是邪氣乘虛入也。程子以爲都不足信。尤未審。同氣相求。天地之自然也。人之厚氣。其用精甚深。沈魂滯魄。感這箇同氣爲淫厲。亦未嘗無之也。

或問。人之不得其死。其氣未散。故鬱結而成妖孽。若是尫羸病死底人。這氣消耗盡了方死。豈復更鬱結成妖孽乎。是古人所說也。然乃刑死頓死等之類。皆其魂魄鬱結而爲妖鬼乎。師曰。

魄相交。因見聞之間之記得。思其樣。竟有這箇夢也。生生之氣須臾無間斷。睡眠裏亦然。故陰魄陽魂交接。性心感通。而夢裏爲動靜多般樣也。

或問。夢裏以有多般樣。人之死去底後。有陰魄陽魂之滯結來。有浮居輪廻之說。亦不虛乎。

師曰。有這箇形氣。故其精有魂魄。其虛有性心。既形潰氣散。無魂魄可謂。無性心可寓。那箇是輪廻來。那物是受苦來耶。魂魄升降去。漸次消散了也。

或問。如伯有爲厲。（出左傳襄三十年。）伊川謂。別是一般道理。師曰。朱子曰蓋其人氣未當盡而强死。自是能爲靈。子產爲之立後。使有所歸。遂不爲厲。亦可謂知鬼神之情狀。愚謂。人之厚氣底。强死乃其氣凝結而未盡散。其間天地之妖鬼憑依焉。以爲淫厲。是同氣相求之謂也。人之於物。用其精甚多以厚。則其氣是聚是結。猶盛香器有餘臭。子產曰。抑諺曰。蕞爾國。而三世執其政柄。其用物也弘矣。其取精也多矣。其族又大。所馮厚矣。而强死。能爲鬼。不亦宜乎。或曰。然乃鬼是非伯有之鬼。因天地之妖鬼爲此厲也。師曰。天地之間。造化之變。不可擧言。視聽不及之處。悉鬼神充滿來。愚人以己視聽證之。是燭理不明也。人有惡氣。鬼之爲妖災。速通應。故强死而厚氣。必馮依妖物。爲淫厲也。古人强死底。或馮雷霆。或依狐魅。皆是同氣相應也。嬰兒女子之知識薄。必夜陰薄暮閑寥之地。不令之獨臥孤遊。亦是嫌妖鬼之可窺也。（雷者天之怒氣。鬼必因爲。）

或問。伯有之厲。爲之立後。使有所歸。古人爲厲。或立碑碣爲墓祭。必不爲厲。何乎。

或問。鬼神魂魄。就二一身一而言レ之。既謂二之鬼神一。又謂二之魂魄一。何邪。師曰。朱子曰。鬼神通二天地間一氣一而言。魂魄主二於人身一而言。此說尤可也。

或問。朱子曰。鼻之知レ臭。口之知レ味。非レ魄乎。耳目之中。皆有二煖氣一。非レ魂乎。推二之遍體一。莫レ不二皆然一。師曰。古來以二體魄魂氣之說一有二此言一。以レ目言レ之。目之輪體也。睛之明魄也。以レ耳言レ之。竅即體也。聽即魄也。是體魄之懸殊也。魂氣亦細推レ之。有二精粗一。是宋儒說也。愚謂。魄者屬二形器一。故就二形器一之靈。是魄也。耳目鼻口之聽明臭味。皆魄也。魂者就二理氣一之靈。而運動知識之妙是也。必竟魄者形。魂者氣。魄者氣。魂者理也。理氣形氣相合而不レ可レ離。鬼神魂魄亦然。其妙合之間。虛靈知識底。是性心情意之說也。

或問。理是魂。乃性與レ魂無レ分耶。師曰。理氣之理。是指二自然之理一。天地之間不レ得レ止而然底一也。宋儒專指レ理言レ性。未レ審。以二理氣一論。則便氣既有レ形。理是其所レ以也。故以二魂魄一分レ之。以二形氣一論。則形魄也。氣魂也。宋儒以レ理爲レ性來。竟只以レ氣爲レ魂。不レ爲レ理魂之說也。耳目之聽明者。耳目之理也。耳目之運動通用者。耳目之氣也。耳目之有レ竅有レ睛者。耳目之形也。中能感通知識。是性也。先儒之說二理氣一。甚不二分明一。故其所レ論有二差謬一來也。唯魂魄者陰陽之精。性心者魂魄相聚而有二妙用一之謂也。

或問。人之夢裏。有二多般思念一夢來。是性心耶。魂魄耶。師曰。古人以レ所二强記一爲レ魄。愚謂。魄者屬レ陰。就二形氣一。故所二記憶一是魄也。其所二感通一是性也。凡夢裏分明記二得多般事一底者。陽魂陰

之言。其極有二異端之思一。程朱甚辨レ之。然他又不三必須二有下假レ吸復入以爲中此呼氣上。既落之花。又明年來生二這枝上一之惑說。張呂謝實有二此惑一。朱子以二張呂之鬼神說一爲二詳備一。亦不レ可レ曉。且祭義載二夫子語一。以爲二死必歸レ土。是之謂レ鬼。這歸字何下置哉。故切以下歸二本原上之說一爲二差謬一。亦甚過了。宋儒共不レ致二聖學之要一。之弊也。張氏呂氏謝氏之說。尤差謬來。程朱辨二其非一。亦不レ詳。

或問二人身魂魄之說一。師曰。陰陽之精是水火。而其極凝滯。乃是日月也。五星也。到二其變一。便有二雷霆電擊風雲雨雪地動海潮之品一。是精氣爲レ物。游魂爲レ變也。故其在レ人也。氣是魂。而血是魄也。故血氣者。陰陽之精所二凝滯一也。血氣之間。其極有二恍惚一。是乃魂魄也。然血氣支離。乃其魂魄昇降去也。

或問。因二先所レ言之說一。乃神者屬レ心。是魂也。鬼者屬レ氣。是魄也。祭義曰。孔子曰。氣也者神之盛也。魄也者氣之盛也。宋儒皆以レ氣爲レ魂。異二子之所一レ說。師曰。祭義之說不レ可レ必。然以二氣及形一。則氣屬レ陽。是魂也。神也。形者是陰。而魄也。鬼也。天地萬物之品。悉陰陽也。人身一動一靜。一指之屈伸。一息之呼吸。惣是陰陽鬼神。而鬼者魄也。神者魂也。祭義之說。就二形氣一論來也。

或問。以二魂魄一爲二心氣一。乃性心魂魄無二差別一乎。師曰。魂魄者陰陽之精也。性心者就二陰陽相合之間一。有二其妙用一之謂也。日月者天地之魂魄。而其妙用者。天地之性心也。若以二性心情意一。別二鬼神一。乃性心者陽而屬レ神。情意者陰而屬レ鬼也。物形氣之靈是鬼。自然之妙是神。形之精是鬼。氣之精是神也。各以二陰陽一分二別之一也。魂魄亦陰陽也。

或問。張子曰。形聚爲レ物。物潰反レ原。反レ原者。其游魂爲レ變歟。藍田呂氏曰。往者屈也。來者伸也。所レ屈者不レ亡。所レ伸者無レ息。上蔡謝氏曰。往來不レ息神也。摧仆歸レ根鬼也。程子曰。屈伸往來。唯是理。不下必將二既屈之氣一。復爲中方伸之氣上。生々之理。自然不レ息。如三復言二七日來復一。其間元不二斷續一。陽以復生。物極必返。其理須レ如レ此。若レ謂下既返之氣。復將爲二方伸之氣一必資中於此上。則殊與二天地之化一不二相似一。天地之化。自然生々不レ窮。更何復資二於既斃之形。既反之氣一。以爲二造化一。近取二諸身一。其開闔往來見二之鼻息一。然不下必須三假レ吸復入以爲二呼氣一。則自然生。人氣之生生二於眞元一。天地之氣。亦自然生生不レ窮。至レ如下海水因二陽盛一而涸。及二陰盛一而生上。亦不下是將二已涸之氣一却生上。水自然能生。往來屈伸。只是理也。盛則便有レ衰。晝則便有レ夜。往則有レ來。是張呂謝之說。與二程子一有レ異。師曰。朱子曰。歸二根本一。老氏語。畢竟無レ歸。這箇何曾動。此性只是天地之性。當初亦不二是自レ彼來而入一レ此。亦不二是自往而復歸一。如三月影在二這盆水裏一。除二了這盆水一。這影便無了。豈是這月飛二上天一。歸二去那月一。又如二這花落一。便無二這花一了。豈是歸二去那裏一。明年又復來。生二這枝上一。愚謂。反レ原不レ亡。歸レ根之言。尤可二辨知一。凡天地之間。生生無レ息。有二這箇之氣一。乃寓二這箇之理一。形氣相聚。則有二心氣一。故這箇生生。皆天地之造化。而形潰氣散來。亦是天地之間。造化之常也。本因二天地一。今亦因二天地一底。是反レ本歸レ根也。天地之理氣。恒明而不レ滅。我形躰既潰。而天地之理氣不レ滅。是不レ亡也。天地造化之跡。萬物皆然。若下以二既反之氣一。復爲中方伸之氣上。此形既亡。而我心不レ亡等之說者。異端輪廻之謂也。豈夫然乎。張呂謝之所レ論。反レ原不レ亡。歸レ根

以其然一。乃形而上者也。詳分レ焉。乃天地人物者器也。鬼神者形而上也。天地者道也。人物者器也。神者形而上也。鬼者形而下也。侯氏以レ誠爲二鬼神之德一。謂下而不二分明一。鬼神之德何唯以レ誠乎。中庸所レ謂誠者。事二鬼神一。自盡レ誠之謂也。鬼神者。陰陽造化之妙。少不二間斷一底是也。侯氏之說。雖レ似二說得一。其實不二分明一。故言下來。乃不是也。

或問。朱子曰。程子張子更以二陰陽造化一爲レ說。其意又廣。而天地万物之屈伸往來。皆在二其中一矣。蓋陽魂爲レ神。陰魄爲レ鬼。又曰。周禮言レ天曰レ神。地曰レ祇。人曰レ鬼。三者皆有レ神。而天獨曰レ神者。以二其常々流動不一レ息。故專以レ神言レ之。若レ人亦自有レ神。但在二人身上一。則謂二之神一。散則謂二之鬼一耳。鬼是散而靜了。更無レ形。故曰。往而不レ來。或曰。子思唯是奉二神之著者一而言。何以不レ言レ鬼。朱子曰。鬼是散而靜。更無レ形。故不二必言一。神是發見。此是鬼之神。如レ人祖考氣散爲レ鬼矣。子孫盡二精神一以格レ之。則洋々如レ在二其上一。如レ在二其左右一。豈非二鬼之神一邪。師曰。程張朱各以二屈伸往來一言二鬼神一。其說當。竊按。鬼神者。陰陽造化之妙用也。專以二屈伸往來一爲レ說。乃唯鬼神之德不二分明一。屈伸往來。亦陽陰之迹也。神屬レ心。鬼屬レ氣。故凡就二形氣一。皆是曰レ鬼。神亦雖レ不レ離二形氣一。融通而不レ塞。是神也。泥著而凝滯。是鬼也。氣者無二方狀一而有レ象。心者無レ聲無レ臭。能體レ物不レ遺。朱子曰。鬼更無レ形。神是發見。這說不レ明。鬼神之論未レ通也。今燒レ香。其烟是就二形氣一發見。是鬼也。其臭無二方狀一。而能通。是香之鬼神也。香未レ燒之間。是神也。有二這裏香臭之含一也。既燒去。是鬼也。燒竟之燼。有二方狀一底也。學者詳味。而後可レ知二其實一也。

唯字之上。一本有ニ龜三言之山字一。

不レ可レ射思也。不レ可レ度。故視不レ見聽不レ聞。不レ可レ射。故如レ在ニ其上一。如レ在ニ其左右一也。夫微之顯如レ此。以ニ其誠之不一レ可レ揜也。誠則物物皆顯矣。故不レ可レ揜。微之顯者其理也。誠之不レ可レ揜以ニ其德一言也。師曰。朱子曰。游楊之說。皆有ニ不レ可レ曉者一。唯妙ニ萬物一而無レ不レ在一語。近レ是。而以ニ其他語一考レ之。不レ知其於ニ是理之實一。果何如也。愚謂。楊游之說。唯論ニ鬼神之理一。而其所レ論。以三心外無ニ鬼神一爲レ極也。故反求ニ諸於心一。唯以レ誠言レ之。凡鬼神之理。其盛與ニ天地一流行來。一物一事之微。亦無レ出ニ鬼神之理一。況性心之妙用。誠敬之極。悉是鬼神之事也。然必以三心外無ニ鬼神一爲レ極。則鬼神之說。皆假設之僞事。而無レ實也。聖人豈設レ僞令ニ他怖恐誠敬一乎。是不レ知ニ鬼神之實一也。竊按。鬼神之格感者。在ニ誠敬之極一。我無ニ誠敬一。亦鬼神更不レ在乎。鬼神者幽遠。而與ニ天地一同ニ其迹一耳。游氏曰。若正レ心以度レ之。則乖。此言尤陷ニ異端一。學者可ニ熟讀一也。

或問。河東侯氏曰。唯是鬼神非レ誠也。經不レ曰ニ鬼神一。而曰ニ鬼神之爲レ德其盛矣乎一。鬼神之德誠也。易曰。形而上者謂ニ之道一。形而下者謂ニ之器一。鬼神亦器也。形而下者也。學者心得レ之可也。師曰。朱子曰。爲ニ鬼神之德一。所ニ以盛一者。蓋以ニ其誠一耳。非下以レ誠自爲ニ一物一。而別爲中鬼神之德上。今侯氏乃析三鬼神與ニ其德一爲ニ二物一。而以ニ形而上下一言レ之。乍讀如ニ可レ喜者一。而細以ニ經文事理一求レ之。則失レ之遠。鬼神實然之理。猶レ言ニ人之德一。不レ可レ道下人自爲ニ一物一。其德自爲上德。且如ニ中庸之爲下德。不レ成下說ニ中庸形而下者一。中庸之德爲中形而上者上。愚謂。侯氏說ニ鬼神一爲レ器。其所レ論有レ由。以レ德爲ニ形而上者一。亦通。凡既有ニ其形氣之可一レ言。則器也。天地人物鬼神。悉是形而下者也。所ニ

有妙理。於若有若無之間。須斷置得去始得。曰。如此說。却是鶻突也。曰。不是鶻突也。自家要有便有。要無便無。始得。鬼神在虛空中。辟塞滿。觸目皆是。爲他是天地間妙用。祖考精神。便是自家精神。此說如何。師曰。朱子曰。謝氏說則善矣。但歸根之云似。亦微有反原之累耳。愚謂。上蔡鬼神之說。甚不是也。以動而不已爲神者。其言可也。以滯而有迹爲鬼者。是以形體爲鬼也。形體之間有其氣。是鬼也。何只以疑滯而有迹爲鬼乎。是專以死屍爲鬼底也。且以鬼爲歸。故有歸根之說。人以爲神則神。以爲不神則不神。是等說分明不說出於鬼神。鬼神之有無。爲依自家要有無。此說尤差謬。又曰。鬼神在虛空中。辟塞滿。觸目皆是。此語畧似不是也。凡鬼神者。天地之間。陰陽造化之妙用。故天地之理。人物之用。惣是鬼神。別無在虛空中底。天地間悉皆鬼神也。是生々無息。地上一寸。皆是天之謂也。上蔡觸目皆是之語。說得好。又祭享鬼神。集自家精神之說。未審。是爲集自家精神。有此祭享之謂也。聖人論祭享。豈以然乎。唯祭享來。自家精神是集者。誠敬之謂也。欲窮誠敬。切祭享鬼神底者。黷神黷鬼。誠敬遂不可致也。

或問。龜山楊氏曰。鬼神之德。唯誠而已。誠無幽明之間。故其不可揜如此。夫不誠則無物。所謂體物而不可遺者。倘何顯之有。知此則知鬼神矣。廣平游氏曰。道無不在。鬼神其道之妙用也。其德固不盛歟。夫欲知鬼神之德者。反求諸其心而已。神將來舍。則是神之格思也。若正心以度之。則乖矣。所謂不可度思也。正心度之猶不可。又况得而忘之乎。所謂

便人怨神怒。無ニ可下禱祭上之處一。猶求ニ之渺茫冥昧之間一。乃天地人神之典。雜揉瀆亂。祭禱之誠悉背。安有ニ感格之事一。尤妖誕之甚。人心之不レ正也。

或問。流俗又有ニ鬼神來感病災頓消之說一。師曰。人皆蚩々蠢々之民。心更無レ所レ主。故一聞ニ鬼神之說一。怖畏禁戒。而敖情放僻之情少收斂來。其間内有レ所レ主。其所レ感竟有ニ頓應一之徒。偶以ニ妖術鬼魅之說一。有レ得ニ其效一。然其所レ爲甚邪。而以不レ可レ久。皆衰世之神怪。人聽ニ於神一之謂也。夫鬼神者。非ニ愈レ病之藥一。非ニ與レ福之命一。而在レ上之人。有下以惑ニ亂其心一。而與ニ非レ鬼之祭一。以求中無望之福上。然後下之人從而應レ之。謂。福以可ニ禱而得一。禍以可ニ祈而免一。不レ信ニ人道一而信ニ鬼神一。不レ行ニ正術一而行ニ邪術一。棄ニ聖教之所一レ詳。而徇ニ異端之所一レ爲。是天地之氣亂。幽明之理違。人情日暗。邪說忽起。如ニ漢末之五斗米賊。宋之喫レ菜事レ魔。元之彌勒佛出世一。皆是假レ神以作レ亂也。聖人知ニ其然一。制ニ爲祭祀之禮一。敬ニ戒鬼神之說一。使ニ人不レ得レ以ニ妖術一。呂刑曰。王曰。乃命ニ重（即羲也。）黎一（即和也。）絕ニ地天通一。罔レ有ニ降格一。（絕ニ在レ地之民一。使ニ人不レ得三以下妖術上以格ニ夫在レ天之神一。絕ニ在レ天之神一。使ニ人不レ得レ假下其名字上以降ニ于在レ地之民一也。是各有ニ分限一之謂也。）是也。

或問。鬼神之說。諸儒論レ之。上蔡謝氏曰。動而不レ已。其神乎。滯而有レ迹。其鬼乎。往來不レ息。神也。摧仆歸レ根。鬼也。致レ生之故。其鬼神。致レ死之故。其鬼不レ神。何也。人以爲レ神則神。以爲ニ不神一則不神矣。知レ死而致レ生レ之。不智。知レ死而致レ死レ之。不神。聖人所三以神ニ明之一也。或問。先生祭ニ享鬼神一。則甚。曰。是他意思別。三日齋五日戒。求ニ諸陰陽四方上下一。蓋是要集ニ自家精神一。所以假ニ有廟一。必於ニ萃與一レ渙言レ之。雖ニ然如一レ是。以爲レ有。亦不可。以爲レ無。亦不可。這裏

衞成公夢二康叔一曰。相奪二予享一。公命祀レ相。甯武子不レ可曰。鬼神非二其族類一。不レ歆二其祀一。杞鄫何事。（言杞鄫乃夏之後。自當レ祀レ相。）相之不レ享二於此一久矣。非二衞之罪一也。不レ可三以間二成王周公之命祀一。初楚昭王有レ疾。卜曰。河爲レ祟。王弗レ祭。大夫請レ祭二諸郊一。王曰。三代命レ祀。祭不二越望一。江漢雎漳。（四水在二楚界一。）楚之望也。禍福之至。不二是過一也。不穀雖二不德一。河非レ所レ獲レ罪也。遂弗レ祭。孔子曰。楚昭王知二大道一矣。其不レ失レ國也宜哉。是等數話。比校而可レ知二鬼神之惟德是依一也。史嚚曰。吾聞レ之。國將レ興。聽二於民一。將レ亡。聽二於神一。神聰明正直而壹者也。依レ人而行。至二後世一。人人留二心於禱祈祟祭之事一。祭下其非二所レ當レ祭之鬼一者上。切以レ事二鬼神一爲レ用。故神姦妖怪感二其虛一爲二祟災一之類亦多。甚不レ知二大道一之謬也。

或問。既有二鬼神之說一。則未三嘗無二禱祭而祈レ福除レ災之事一。然則。人之吉凶。必以祭二鬼神一而有二其感應一乎。師曰。帝舜攝レ位之初。既有二祭祀之說一。虞書曰。肆類二于上帝一。禋二于六宗一。望二于山川一。徧二于郡神一。是萬世經典言二祭祀一之始。周公之以レ身代二武王之死一。既有二金縢之篇一。周禮之謂二祈禱一。是皆臣子情不レ得レ已。有レ吉便告。有レ凶乃祈。平常歲祭以報之謂也。然區々之民必有レ惑。故商俗尙レ鬼。高宗猶或未レ能レ脫二於流俗一。事レ神之禮必有レ過焉。祖已戒下其祀無二豐昵一而瀆中于祭祀上。傅說亦嘗以進レ戒。以二季路之果一有レ請レ禱。況聖教既泯沒。人人皆將レ聽二於神一。是惑之甚。鬼神之說尤難レ言之至也。凡祭禱者。人情之所レ不レ得レ已也。古之聖人定以二其分一。制以二其節一。神不レ瀆。人不レ惑。故吉凶之祭禱。各以レ不レ得レ已。是爲レ善得レ福。爲レ罪得レ禍之常。天地之誠。不レ可レ蓋也。若反レ之。

理一。乃鬼神者。陰陽造化之妙。一箇微亦有二鬼神之理一也。故易天人鬼神相次序來。更不二合一一也。

或問。天地人物之外。別有二這箇鬼神一。世之所レ謂神姦物怪。亦鬼神之謂。而信得及乎。師曰。世之所レ恐神姦物怪。是又鬼神之一事。而其間猶レ理未レ明。乃以レ非二至怪一爲二至怪一。竟疑惑來底。世俗甚多。凡天地之間。造化之妙。有二數般之模樣一。狐狸天狗等之能變レ形爲レ妖。移二變有形之物一。人々皆所レ識也。是等之通二人物一。是鬼也。鬼者屬レ陰。有二肅殺寂寥之思一。故多以二夜陰一應二其類一。見二其妖靈一。是不レ足二恐懼一也。雷霆震二百里一。電擊光二雲間一。地動山崩。是神也。神者屬レ陽。其所二流行一尤可二恐懼一。其所レ戒在二人君國家一。然世人唯惑二神姦物怪一。不レ知二鬼神之實一。其惑尤久矣。（又曰。凡有二其形體可レ指。乃鬼也。有レ象無レ形。是神也。又曰象是鬼。無レ象是神。）

或問。鬼神者幽遠而不レ可レ見。人人可レ恐之甚也。鬼神之格。亦不レ可レ度。因レ之便專レ事二鬼神一。師曰。季路問レ事二鬼神一。子曰。未レ能レ事レ人。焉能事レ鬼。是鬼神者幽遠。而人物者至著也。窮二盡其至著底一。則幽遠之不レ可レ度。亦可二感格一也。專以二鬼神一。乃其所レ宗既不レ正。故妖怪之鬼魅以可レ窺。邪氣可二乘レ虛而入一焉。天地鬼神之妙。同氣忽感。同類是應。其迅不レ可レ言也。春秋左傳。季梁對二隋侯一曰。夫民神之主也。是以聖王先成レ民。而後致二力於神一。故務二其三時一。（春夏秋時。）修二其五教一。（父義。母慈。兄友。弟恭。子孝。）親二其九族一。以致二其禋祀一。於レ是乎民和。而神降二之福一。故動有レ成。今民各有レ心。而鬼神乏レ主。君雖二獨豐一。其何福之有。又曰。宮之奇告二虞公一曰。鬼神非二人實親一。惟德是依。故周書曰。皇天無レ親。惟德是輔。如レ是。則非レ德民不レ和。鬼不レ享矣。神所二馮依一。將在レ德矣。衛遷二于帝丘一。

或問二鬼神之有無一。師曰。程子嘗曰。吾爲レ爾言レ無。則聖人有二是言一矣。爲レ爾言レ有。爾得レ不下於二吾言一求ム之乎。上蔡謝氏答二鬼神有無之問一曰。余當時亦嘗問二明道先生一。明道云。待二向レ儞道レ無來一。儞但去尋討看。此便是答底語。朱子答レ問二鬼神有無一曰。此豈卒乍可レ說。便說。公亦豈能信得及。須下於二衆理一看得漸明。則此惑自解上。又曰。上蔡曰。道レ有便有。道レ無便無。都說得麤了。合下當道中合レ有底從而有レ之則有。合レ無底自是無了。便從而無ム之。今却只說二道レ有便有。道レ無便無一。則不可。上蔡言二鬼神一。我要レ有便有。以二天地祖考之類一。要レ無便無。以下非二其鬼一而祭上レ之者上。愚謂。鬼神有無之說。先儒之所レ論非二分明一。是唯以二私見臆說一斷レ之也。竊按。鬼神之爲レ言。聖人既論レ焉。聖王專祭二神祖一。其說明二易經尙書一。何預二有無之論一乎。唯愚暗而燭レ理不レ明。故他以レ不二見聞一或曰レ無。其以レ有レ所レ疑或曰レ有。共非二公論一。鬼神者。陰陽之精靈。天地人物悉是鬼神之流行也。近體レ身窮レ之。乃耳目鼻口之能通二其事一。性心情意之能運用知識。皆鬼神之妙用。而其靈恍惚髣髴。而無レ聲無レ臭。此間豈論二有無一乎。故曰。鬼神者幽遠而能通之謂也。君以二幽遠一曰レ無。乃日月星辰風雲雷霆。皆以屬二這箇無裏一乎。先儒欲二問者直認一。而不レ指二言有無一。是悉重二來者之惑一也。因二聖人之敎一。則鬼之爲レ德尤盛也。不レ可二以レ無論一之。言レ事二鬼神一。則敬而遠レ之也。未レ盡二人物之事理一。而先二鬼神一。乃其惑深也。

或問。因二子之說一。則天地人物。這箇之妙用。是鬼神也。然乃鬼神者。萬物之長也。性心亦鬼神也乎。師曰。既言二鬼神一。則名分不レ可二混合一。故天地人物鬼神。其分尤別。而唯幽明之間耳。體二窮其

師曰。凡禱祭之說。周禮大祝。掌六祝之辭。以事鬼神示。祈福祥求永貞。是祈禱之事也。又掌六祈。以同鬼神示。是大祝掌祝辭。又所祈之事有六。皆所以祈福祥也。夫祈禱之事。因其大故。而有所祈禳。是亦人情之所不能免也。聖人之建禮節。尤緣人情爲之節文。使他有所限而不敢過求。有所法而不敢妄求。是古來祈禱之說也。聖人不作。正準壅塞。士民不知道。各罔常心。非置諸茫昧。則怵於奇袤。時君既不知所守。往々爲邪僻之所惑。而有非分之祈。況蠢乎小民。悉畏鬼魅異敎。區々設小祠奉神號。狹其地私其山林。尤淫祀之大也。聖人定禮節其情。其設大哉。

師曰。天地之間。鬼神造化之妙。無物而不在。舜典曰。徧周也于群神。周頌時邁篇曰。懷柔百神。及河喬嶽。允王維后。是信乎周王之爲天下君。周禮曰。以貍沈祭山林川澤。以疈辜祭四方百物。貍沈者。山林之祭。其性玉貍之類也。疈辜者。披性胸中疈磔之曰辜。愚謂。人君有天下之大。則凡在天之下者。昭昭之際則有人。冥冥之中則有神。明而爲人。無一人之不得其所。幽而爲神。無一神之不受其職。故人君必徧于群神。祭法曰。夫聖王之制祭祀也。法施於民則祀之。以死勤事則祀之。以勞定國則祀之。能禦大菑則祀之。能捍大患則祀之。是人之勞國家天下功人民之徒。云君云臣。悉祭祀之。安其鬼神。崇其盛德。況聖人之於萬世。人々敬之。尊之。家々祭之。奠之。猶有不足。豈忠臣義士。漢唐之帝王之類乎。是所以有釋奠之說也。

辨或問鬼神魂魄祭祀神祇之說

論レ祭ニ祀神祇一

師曰。國有ニ大事一。告ニ于天地一。以及ニ群神一。禮之常。而人君又不レ得レ已之誠也。聖人竟立下祭ニ祀神祇一之制上。定ニ其節一。是天下之鬼神。亦各有レ所レ宗也。曲禮曰。天子祭ニ天地一。祭ニ四方一。祭ニ山川一。祭ニ五祀一。歲徧。諸侯方祀。（祭ニ所レ居之方一。不レ在ニ境內一者。皆不レ得レ祭。）祭ニ山川一。祭ニ五祀一。歲徧。太夫祭ニ五祀一。歲徧。士祭ニ其先一。（五祀則春祭レ戶。夏祭レ竈。季夏祭ニ中霤一。秋祭レ門。冬祭レ行。）王制曰。天子祭ニ天地一。諸侯祭ニ社稷一。太夫祭ニ五祀一。天子祭ニ天下名山大川一。五嶽視ニ三公一。四瀆視ニ諸侯一。諸侯祭下名山大川之在ニ其地一者上。天子諸侯。祭下因國之在ニ其地一而無レ主レ後者上。（因國。謂下所ニ建國一之地。因中先代所レ都之故墟上也。今無ニ主レ祭之子孫一。則在ニ王畿一者。天子祭レ之。在ニ侯邦一者。諸侯祭レ之。以下其昔嘗有レ功ニ德於民一。不上レ宜レ絕ニ其祀一也。）愚謂。祭祀之分在レ上者。可ニ以兼レ下。在レ下者。不レ可ニ以僭レ上。是古之禮也。一家之主。則一家鬼神屬レ焉。諸侯守ニ一國一。則一國鬼神屬レ焉。天子有ニ天下一。則天下鬼神屬レ焉。故以レ時祭ニ祀之一。存ニ其誠敬一。正ニ其禮節一。則奉レ先追レ遠之德。以明以厚。而天下鬼神各感格。是與ニ鬼神一合ニ其吉凶一也。

師曰。周禮太宰。以ニ八則一治ニ都鄙一。一曰。祭祀以馭ニ其神一。愚謂。神者幽而無レ跡。又安得而馭レ之。葢定ニ祭祀之分一。制ニ其禮節之品一。是馭レ神也。聖人以ニ天之則一節ニ其禮一。故幽遠不測之鬼神。亦必承レ命而不レ違。宗レ之乃凡夫天下大邦小國一都一鄙一家。其所レ當レ祀之神既定。不レ可ニ得而僭一也。不レ可ニ得而廢一也。夫子曰。非ニ其鬼一而祭レ之。諂也。曲禮曰。非ニ其所レ祭而祭レ之。名曰ニ淫祀一。淫祀無レ福。因ニ此言一。則安得レ有下陪臣而旅ニ泰山一。諸侯而行ニ郊祀一者上哉。若不レ可レ祭而祭レ之。乃求レ媚也。鬼神豈有ニ感通之理一。

レ已之誠一推レ之耳。

肸蠁盛作之良

師曰。祭祀之禮。在レ專二誠敬一。不レ有レ誠乃無レ所レ感。其所二祭祀一。竟到二詐僞妄作一。不レ以レ敬。乃神是瀆。今吾一念之誠敬既立二於此一。則彼雖下高二々於九霄之上一。纍二々於萬里之遠一。寥中々於千百世之久上。莫レ不レ翕二聚於肸蠁之間一。感孚之際。洋々乎如レ在二其上一。如レ在二其左右一也。益曰。至誠感レ神。誠感レ物曰レ誠　伊尹曰。鬼神無二常享一。享二于克誠一。孔子曰。祭如レ在。祭レ神如二神在一。中庸曰。使下天下之人齊明盛服以承中祭祀上。洋々乎如レ在二其上一。如レ在二其左右一。祭統曰。凡治レ人之道。莫レ急二於禮一。禮有二五經一。莫レ重二於祭一。五經吉凶里賓嘉也。　夫祭者。非二物自レ外至者一也。自レ中出生二於心一者也。心怵而奉レ之以レ禮。是故。唯賢者能盡二祭之義一。愚謂。子孫之念二祖考一。不レ得レ已之情。以不レ可二作爲一。聖人於レ茲奉レ之以レ禮。令二其情狀中一レ節。是齋戒犧牲之設。苴篡籩豆之制所二以起一也。推二其本一。則心志之歸向。念念不レ忘。無二一息而不一レ存二其誠一。無二一事而不一レ盡二其誠一。無二一物而不一レ寓二其誠一。夫然鬼神之格。思不レ可レ疑也。

師曰。祭祀之禮。數則瀆。疏則怠。故先王制レ禮。詳考二天下之人情一。令二之中一レ節而已。宗廟之祭。子孫之心。日時之間。亦雖レ不レ可レ忘。聖人節二其情一。是令二他不一レ忘二誠敬一之戒也。傳說曰。黷二于祭祀一。時謂レ弗レ欽。禮煩則亂。祀レ神則難。祭義曰。祭不レ欲レ數。數則煩。煩則不レ敬。祭不レ欲レ疏。疏則怠。怠則忘。故君子合二諸天道一。春禘秋嘗。禘當レ作レ禴。君子之祭。取二法於天道一。而一時一祭。一歲通有二四祭一。擧レ春以見レ夏。擧レ秋以見レ冬也。　中庸。春秋修二其祖廟一。陳二其宗器一。先世所レ藏之重器。　設二其裳衣一。先祖所レ遺衣服。　薦二其時食一。四時之食。

氣於天地一。衆支之於レ祖。亦如レ此。故往古聖人。奉レ先追レ遠之義。更不レ得レ已而然也。祭祀之制。豈作爲來乎。虞書正月上日受ニ終於文祖一。（文祖。堯之始祖也。舜受レ之也。）是人君祭廟之始也。易萃王假ニ有廟一。渙之象曰。風行ニ水上一渙。先王以享ニ于帝一立レ廟。是則郊天享レ帝。非ニ獨以レ之報レ本而反ヲ始。蓋郊祀以奉ニ上帝一。所丁以收ニ天下渙散之心一。而萃ニ於一一。使丙其知乙萬物之生一甲レ天也。廟享以祀ニ祖宗一。所戊以收ニ一家渙散之心一而萃ニ於一一。使丁其知丙百世之傳乙一祖甲也。聖人之敎尤切乎。

師曰。子孫祭祀却有ニ感格者一。是畢竟同氣相通之謂也。祖宗世々相遠。而衆支稟傳來之氣。是全祖宗之餘分。有ニ子孫一之間。其氣傳來不レ可ニ失去一。故子孫是祖宗之氣。他氣雖レ散。他根傳而在ニ這裏一。今盡ニ誠敬一。乃祖宗之氣全相通也。猶下火傳レ薪。其餘炎廣ニ數薪一。前薪既盡。後薪以續。雖レ經ニ歷世一。其火相續來。其氣相通上也。況新死之氣。猶ニ火之新滅一。餘氣甚氤氳。所レ通尤速。勉齋黄幹曰。及ニ親之沒一也。升レ屋而號。設レ重以祭。則祖考之精神魂魄。示不レ至ニ於遽散一。朝夕之奠。悲慕之情。自有下相ニ爲感通一而不レ離者上。說得可也。

師曰。北溪陳淳曰。古人祭祀。以下魂氣歸ニ於天一。體魄歸中於地上。故求ニ諸陽一。或求ニ諸陰一。如ニ祭義曰一。燔燎羶（音馨）薌（音香）見以ニ蕭光一以報レ氣也。薦ニ黍稷一。羞ニ肝肺首心一。加以ニ鬱鬯一。以報レ魄也。郊特牲曰。周人尚レ臭。灌用ニ鬯臭一。鬱合レ鬯。臭レ陰達ニ於淵泉一。既灌然後迎レ牲致ニ陰氣一也。蕭合ニ黍稷一。臭レ陽達ニ於牆屋一。故既奠。然後焫レ蕭合ニ羶薌一。凡祭謹ニ諸此一。愚謂。天地陰陽之氣。以ニ其事一窮盡。則求レ陽以ニ香臭一。求レ陰以ニ灌水一。陰亦有レ氣。加以レ臭。古來其所ニ體窮一。以可レ見也。凡祭祀之制。亦以ニ不レ得

一物一。世次遠者自然分散盡也。其至者。鬼魅因レ之爲二妖祟一。如二伯有爲一レ厲也。

師曰。易曰。精氣爲レ物。游魂爲レ變。是故知二鬼神之情狀一。愚謂。氣之精。是爲二人物一。人物者。旣形氣之發見底也。未二發見一之間。造化之妙流行。是游魂也。是鬼神之說也。人物旣形。是鬼神之見二于物一也。人物不レ形。亦鬼神流行。而爲二造化之變一。是游魂爲レ變也。人物者形之可レ見。游魂者無二形之可一レ見。共有二鬼神之情狀一也。古來以二精氣一爲二精神一。今案。天下之至精。精義入レ神之精。而精麁之精也。

師曰。聖人者無レ凝二滯于物一。故與二天地一同二其理氣一。其死生與二四時晝夜一無レ異。其魂魄鬼神亦然。唯不レ通レ道不レ盡二其理一之徒。甚凝二滯于事物一。其氣鬼通二魅魎一爲二妖災一。是又殆希也。

師曰。切言二死生魂魄之說一。乃猶下浮屠六道輪廻魂魄結滯而受二種々之苦一說上相似。甚不レ然。人只稟二天地之鬼神一。今將レ死。是鬼神之結滯分散盡。亦是鬼神也。別天地之鬼神人物之鬼神相間隔乎。然人新死。其歸氣未二散盡一。猶二燒レ香而餘薰滿一レ室。埋レ火而殘灰未レ死。故其子孫祭祀來。有二祖考之精神感格底理一也。其氣只餘分而已。無二形狀之可一レ結滯。何物輪廻。何物受レ苦乎。然亦非レ有下一物積二于空虛之中一。以待中子孫之求上也。唯盡二其誠敬一。乃同氣相貫通來也。

師曰。古人有二體魄之說一。凡屍骨之在二原野一。因二形氣之厚薄一。猶二餘氣習來一。草木之葉根。雖二腐朽一有二其能一。百草以可レ見。爐炭速傳レ火。故沈魂滯魄。亦可レ謂也。

論レ祭二祀祖考一

師曰。萬物本二乎天一。人本二乎祖一。天地之間。萬物之聚散分合。悉聚二天地之氣於萬類一。又散二萬類之

形字之上恐脫二有字一

師曰。易言吉凶禍福。各以鬼神。文言曰。與鬼神合其吉凶。謙彖曰。鬼神害盈而福謙。是以吉凶禍福言鬼神也。人之爲善。其神是通。其爲惡。其鬼是謀。同氣相應之謂也。

師曰。程子曰。古之言鬼神。不過著於祭祀。亦唯是言。如聞嘆息之聲。亦不曾道聞如何言語。亦不曾道見如何形狀。愚謂。鬼神者幽遠之間有所通。故不可見聞其言語形狀。然同氣相馮依。有聲之相發形之髣髴。亦不可疑。凡氣之所聚。理必具。鼓之以雷霆。潤之以風雨。水火之見。而無可執之狀。雷風之聞。而無可見之形。各是鬼神之妙。造化之迹。不可測。近體究。則目之有明。耳之有聰。口之有聲。亦然。唯在詳認究。

論鬼神魄魂

師曰。祭義曰。宰我曰。吾聞鬼神之名。不知其所謂。孔子曰。氣也者神之盛也。魄者鬼之盛也。**又曰**。衆生必死。死必歸土。是之謂鬼。骨肉斃于下。陰爲野土。其氣發揚于上。爲昭明君蒿悽愴。此百物之精也。神之著也。愚謂。禮記者漢儒之說。其言悉有不可信。到鬼神之說少詳也。凡魂者屬陽。其靈神也。魄者屬陰。其靈鬼也。人之爲人。合陰陽爲形氣。其陰陽之靈精。曰魂魄。高誘淮南子註曰。魂者陽之神。魄者陰之神。是也。人將死。陽氣上出。陰氣下降。是魂魄分散也。

師曰。人將死。魂氣歸于天。形魄歸于地。漸々分散去。其間偶厚形氣之徒。其死去。魄有未散盡。猶盛香器餘薫相遺。堅木爲薪餘灰甚炭。是皆形氣之久結厚凝也。然亦別非是凝結自爲

神號。二曰鬼號。三曰示號。（呉徵曰。號者。謂下尊二其名一。更爲中美稱上。神號者。尊レ天曰二皇天上帝一。鬼號者。尊レ祖曰二皇祖伯某一。示號者。尊レ地曰二后土地祇一。）愚謂。鬼者氣也。形氣之間所二其靈一。之曰レ鬼。故鬼者結滯而通二一事一。能爲二妖災一。神者心也。性心之間所二其感一。之曰レ神。故神者流通而涉二萬物一。能爲二不測之感應一也。祀二天地一曰レ神。祭二祖廟一曰レ鬼。是天地者形而上者也。人物者形而下者也。形而上者。其靈是神也。形而下者。其靈是鬼也。古人曰。鬼者歸也。亦通。

師曰。在レ人自體窮。乃如二人之身體一。耳目鼻口手足。各就二其形氣一有二其靈一。是鬼也。心能流貫而徧二一體一。無レ所レ不レ通。是神也。耳目鼻口之類。悉能妙二一事一。而不レ可二交易一。心通二惣體一。不レ遺レ之。是氣心與二鬼神一相因之謂也。天地之間。唯理氣而已。理氣是鬼神之所レ寓也。

師曰。天地之間。惣是陰陽而已。陰陽交易。乃生生無レ息。既有二其形一。有二其理一。無二形氣之可一レ見。亦陰陽之消息往來。無二些子間斷一。是鬼神之迹。造化之妙。不レ待レ言而然也。故天地之間。悉皆鬼神之流行。而其德尤廣。中庸曰。子曰。鬼神之爲レ德。其盛矣乎。視レ之而弗レ見。聽レ之而弗レ聞。體レ物而不レ可レ遺。

師曰。聖人之論二鬼神一。先二天地及人一。而后及二鬼神一。竟以二鬼神一不二先論一。易文言曰。天且弗レ違。而況於レ人乎。況於二鬼神一乎。又豐卦彖曰。天地盈虛。與レ時消息。而況於レ人乎。況於二鬼神一乎。論語曰。季路問レ事二鬼神一。子曰。未レ能レ事レ人。焉能事レ鬼。樊遲問レ知。子曰。務二民之義一。敬二鬼神一而遠レ之。可レ謂レ知矣。愚謂。鬼神者形之無レ可二見聞一。天地及人物。是鬼神之迹可二知識一也。故先二天地一次二人民一。天地人民是明務。乃鬼神之無レ迹。何不二感通一乎。

山鹿語類卷第三十八

聖學六

論二鬼神之說一

師曰。鬼神者。幽遠而能通之謂也。在レ天成レ象。若二日月星辰之類一。在レ地成レ形。若二山川丘陵之類一。人物之生生。其流通貫徹。陰陽之靈。鬼神之迹也。故幽而陰陽造化之妙。明而天地人物之靈。不レ測而然。悉是鬼神之謂也。伊尹曰。鬼神無二常享一。周公曰。能事二鬼神一。孔子曰。知二鬼神之情狀一。各指二幽遠而無一レ不レ通之言也。

師曰。凡鬼屬レ陰。神屬レ陽。天地既是陰陽。而天地之間。陰陽無レ所レ不レ在。陰陽無レ所レ不レ在。則鬼神亦無レ所レ不レ在。自二天地一言レ之。天是屬レ陽。其靈者神也。地是屬レ陰。其靈者鬼也。就二四時一言レ之。春夏者是神。秋冬者是鬼。自二晝夜一分レ之。晝是神也。夜是鬼也。就二日月一言レ之。日屬レ神。月屬レ鬼。是其大槩也。以二其惣計一論レ之。乃天地者屬レ神。人物者屬レ鬼。詳二其字義一。乃易睽上九曰。載二鬼一車一。繫辭曰。人謀鬼謀。論語曰。非二其鬼一而祭レ之。諂也。繫辭曰。陰陽不レ測。之謂レ神。又曰。知二變化之道一者。其知二神之所一レ爲乎。又曰。神以知レ來。又曰。利用出入。民咸用レ之。謂二之神一。又曰。精義入レ神。又曰。知レ幾其神乎。說卦曰。神也者。妙二萬物一而爲レ言者也。周禮大宗伯之職。掌レ建二邦之天神人鬼地示之禮一。（示與レ祇同。）又曰。大祝掌二六祈一。以同二鬼神示一。辨二六號一。一曰

山鹿語類卷第三十八目錄

聖學六

在二這箇格知之上一。吾臣父子之爲二各自之用一。亦從二格知一出來也。格知能盡究。則事物之用自明。通而無二蔽塞一。或曰。總學問之要。在二戒愼恐懼一。戒愼恐懼來。而后爲二這箇格致一乎。師曰。格致來。知二學問之要在二戒懼恐懼一也。不二格致來一。何如知二戒懼爲二學要一乎。故戒懼亦格致之後應來底也。先二戒懼持一レ敬。乃迫切固陋。而不レ可レ通二融心廣體胖之地一也。

山鹿語類卷第三十七終

也。以レ敬爲二存心一。乃心之外又添二一箇敬一也。心無二方處之可一レ言。故宋儒以レ敬爲二存心之標的一也。凡敬者於二事物一存二恭敬一之謂。夫子既曰二事思一レ敬。乃其用尤大。而以二敬字一爲二聖學之要路一。爲二一心之主宰萬事之本根一來。乃未レ可也。

或問。朱子曰。今人將レ敬來別做二一事一。敬唯是自家一箇心常惺惺。便是不レ可三將來別做二一事一。案二是等說一。敬又未三嘗別添來一。心之常惺々乃敬。師曰。心之常惺惺。是乃心上添二來一箇物一也。味二持敬之意一拘迫而難レ久。燭レ理亦不レ明。故有二常惺惺之說一。其附會尤太。愚謂。敬則身心收斂。氣不二粗暴一。是敬之用也。唯云レ敬闕二其致格一。乃敬是學者之弊塞也。

或問。禮記一書近二十萬言一。最初一句曰。毋レ不レ敬。夫子以二非禮一告二顏子一。是敬之來由尤久。今捨二恭敬之說一。乃非二聖門之學一乎。師曰。禮兼二本末一。故恭敬節文共是也。恭敬者不二暴慢一之謂也。節文者盡二其極一。究二其理一。令三之無二過不及一之謂也。夫子告二顏子一以二克己復禮一。是聖門之要道也。唯以レ敬。乃說二克己一不レ說二復禮一之謂也。恭敬者禮之所レ出。學者豈廢レ之乎。然一向索レ要レ敬。其著レ力勞。而竟無レ益耳。

或問。元許魯齋曰。天下古今之善。皆從二敬字上一起。天下古今之惡。皆從二不敬上一生。在二小學一便索レ要レ敬。在二大學一也索レ要レ敬。爲レ子爲レ臣爲レ君爲レ父。皆索レ要レ敬。師曰。天下古今之善惡。皆從二格物致知之有無精粗一起來也。凡天下之事物。悉盡二究其極一。乃其用法竟明。而無レ不レ通也。唯言レ敬。便拘切而不レ備。言二格物致知一。乃可レ敬是敬。故敬在二其中一。小學大學之爲二小大之號一。是既

或問。因二子之說一。乃敬義之工夫。見二于丹書一。出二于周易一。是等之說。不レ足レ用乎。師曰。敬是戒謹恐懼底。聖人於二事々一述二其說一。何棄二敬之說一乎。可二戒懼一之間。尤可二戒懼一。是致知格物之一事也。宋儒專立二敬之說一。貫二事物一而言。於レ此學者致格之功減。持敬之義長。而大段迫切。無二從容不迫之意思一。每レ應二接事物一。少二究理一。其惑竟不レ辨。道理恒暗昧也。聖人說レ敬。其所レ敎尤異二後儒之所一レ指。玩索體認而初可レ覺也。

或問。夫子方恭而安。宋儒所レ謂敬。亦到二於安一。乃聖人之敬乎。師曰。宋儒專下二敬之工夫一。號二持敬一。每レ遇二事物一持二一箇敬一。故其動容周旋不二甚安一。既如二張橫渠一。亦有下吾十五年學二箇恭而安一不レ成之言上。或問。持レ敬覺レ不二甚安一。朱子答曰。初學如何便得レ安。初要レ持レ敬也。須二勉强一。但覺レ見レ有二些子放去一。便收提掇起。敬便在二這裏一。常常相接。久後自熟。愚謂。夫子恭而安者。其恭敬於二此禮一盡究。故從容不レ迫。是恭而安也。宋儒收歛提掇之久而熟者。習染來也。不レ可レ言レ安。浮屠之安心坐禪。晝及夜共禪定來。如レ言二行亦禪坐亦禪一。其言辭雖レ異。持敬之習熟更不レ別。豈以二是等說一論二恭而安一乎。

或問。敬諸儒之說各不レ同。然總而言レ之。常令二此心常存一。是否。師曰。宋儒諸氏所レ謂敬。亦不レ事レ令二此心常存一。程子曰。學者敬守二此心一。不レ可二急迫一。當二栽培深厚涵二泳於其間一。然後可二以自得一。又曰。敬以直レ內。是涵養意也。是等說合二涵養一而論レ之。然整齊嚴肅。及收歛不レ容二一物一。悉是存二心於一方一。別添二增持敬之說一之謂也。朱子曰。敬者一心之主宰。而萬事之本根也。愚謂。存レ心是可

或問。上蔡謝氏曰。敬是常惺惺法。師曰。朱子曰。惺惺乃心不二昏昧一之謂。唯是便是敬。整齊嚴肅固是敬。然心若昏昧。燭レ理不レ明。雖二强把捉一豈得レ爲レ敬。一愚謂惺惺乃必不二昏昧一之謂。敬是戒二惰慢之氣一。戒懼何有下不二昏昧一之意上。戒懼來格物致知。則不二昏昧一也。故敬以可レ至三乃心不二昏昧一之路也。直以レ敬爲下不二昏昧一底上。乃差了也。謝氏常惺惺法者。無二客慮雜念一。心少一定。而淸白虛靜底之謂也。是異端之味二恬淡一也。豈聖人之敎乎。

或問。祈寛問如何是主一。和靖尹氏曰。唯收二斂身心一。便是主一。且如下人到二神祠一致レ敬時上。其心收斂。更不レ著二得毫髮事一。非二主一一而何。師曰。朱子曰。其心收斂不レ容二一物一。愚謂。敬是恭敬也。附二益這箇言一來。敬之說却消失矣。心能容二萬物一。故爲二一身之主一不二迫塞一。收二斂身心一。是束縛來底。是自由寛廣之處消滅去也。人如下到二神祠一致レ敬時上。唯存二恭敬一耳。別無レ可二夾持一。學者夾二持這箇敬一。是心爲二恭敬一所二迫塞一。其周旋不二從容一。其動容偏屈固陋也。豈聖人之道乎。

或問。朱子敬齊箴。其所レ說何如。師曰。朱子敬齊箴。是謂二敬之目一。乃其所レ說最可也。唯以二是等說一爲二聖學之要條一。乃未レ可也。愚謂。朱子敬齊箴。其所レ論專在レ爲二聖學之要一。故云二持敬一論レ從二事於斯一。學者因二是等說一。乃覺大段迫切。而多陷二溺沈默魯愚之間一乎。聖人之敎。唯能究二盡其事物當然之別一而已。其說レ敬於二禮容一。而其所レ爲從容不レ迫也。事々一向從二於持敬一。不二究理來一。乃悉迫切底也。何通二事物之本然一。辨二自他之疑惑一乎。是所レ謂論二敬之目一。乃其所レ悅最可也。爲二聖學之要條一乃未レ可也。聖人之道。何偏二于敬一乎。

唯專以レ敬論レ之乎。學者潛レ心可二深索一也。

或問。程子曰。主一之謂レ敬。無適之謂レ一。又曰。唯整齊嚴肅。則心便一也。一則無二非僻之干一矣。

師曰。朱子曰。主一唯是心專一。不下以二他念一雜上之。無適又是不二走作一。如二讀レ書時一唯讀レ書。着レ衣時唯着レ衣。了二此一件一又做二一件一。身在二這裏一心亦在二這裏一。盧玉溪曰。主一無適未レ易レ曉。故又就二事貿上一敎レ人。使下唯就二眼前一做中工夫上。如下正二衣冠一尊二瞻視一。足容重。手容恭之類上。是也。內外一致。外面整齊嚴肅。則內面便一。內面便一。則外面便無二非僻之干一。愚謂。主一無適。其言太高。又迫狹也。程子言。有レ主。則虛。虛謂二邪不一レ能レ入。無レ主則實。實謂二物來奪一レ之。林用中主一銘。有レ主則虛。神守二其都一。無レ主則實。鬼瞰二其室一。是等之語。謂下雖レ有二思慮一而無中紛亂上。如レ異二老氏之絕聖棄知。釋氏之坐禪入定一。而持二一箇主一來。其所レ因尤固陋也。人之讀レ書着レ衣。雜慮走作之念數生。是無レ實二其所一レ致也。無レ實。乃雖レ持レ敬。無二安頓之處一。無二安頓一而持レ敬。是迫狹而不レ通。固陋而不レ寬也。且讀レ書着レ衣之間。有下可二思慮一之事上。乃可二思慮一。更不レ妨。必欲下了二此一件一又做二一件一。是走作也。是他念也。唯一落著上。是束二縛這心一。其弊甚重。到二整齊嚴肅之言一。便的二當恭敬之說一。曰二心便一一。乃又有二主一之意一。凡恭敬者。戒愼也。恐懼也。戒愼恐懼。便內脩省。而能究二盡事物之理一。故竟不レ惑不レ懼不レ憂。而心悠優從容。是周還中レ禮。而不二迫狹一不二斂塞一。以伸二萬物之上一。唯專二主一一做二工夫一來。是心恆戰慄束縛。而禮容太固陋。心昏昧不レ通。豈得二聖人之道一乎。敬是喚二醒惰慢之氣一。其功大。而喚醒之功。唯在二致知一耳。

敬者。天地之間。人物一箇之事也。何以有ニ主レ之言一乎。

或問。易曰。震驚ニ百里一。不レ喪ニ匕鬯一。伊川曰。臨ニ大震懼一。能安而不ニ自失一者。唯誠敬而已。此處レ震之道也。匕以載ニ鼎實一。鬯秬酒也。雷震驚ニ百里一。可レ謂レ震矣。而奉レ祀者。不レ失ニ其匕鬯一。誠敬盡ニ於祀事一。則雖レ震不レ爲レ驚也。案。人當ニ大患難大恐懼一。處レ之安。而不ニ自失一者。惟中有レ所レ主。而恭敬存之謂乎。師曰。先儒各以レ敬收ニ歛於心一。故以レ不ニ自失一爲ニ敬之用一也。愚謂。君子當ニ大患難大恐懼一。處レ之安。而不ニ自失一者。惟不レ惑之謂也。凡人心者。因下所ニ習來一之久上。有ニ其動不動一。共差謬之說。而非ニ道之可一レ論。故今迅雷驚ニ百里一。臨ニ大震懼一。能安而不ニ自失一。有ニ數般模樣一。或有下習ニ來大震雷之地一而不中恐懼上。或有下初以レ懼ニ震雷一。一向每レ逢ニ迅雷一。登ニ高山一履ニ危石一。自若修中得神色不レ變底上。或有下勇而輕レ死。臨レ危而不ヒ懼。或有下專ニ敬恭一而不中自失上。這箇數般。其不ニ恐懼一底相似。而各不ニ聖人之道一。故執ニ我習來之事一。以爲下本心元無ニ恐懼一底上。我直爲下投中機於不ニ震懼一不レ動レ心之地上。是悉異端之臆說也。後儒所レ謂主一之說。少似レ差焉。中立ニ一箇主一。是以レ物代レ物。因レ之宗レ之。故不ニ震懼一不ニ動了一也。豈夫子之不レ惑。孟子之不レ動レ心之謂乎。易曰。震亨。震來虩々不レ安之貌。笑言啞々笑言和適之貌。震驚ニ百里一。不レ喪ニ匕鬯一。象曰。震亨。震來虩々。恐致レ福也。笑言啞々。後有レ則也。震驚ニ百里一。驚レ遠而懼レ邇也。出可下以守ニ宗廟社稷一以爲中祭主上也。象曰。洊雷震也。君子以恐懼修省。愚謂。震者乾坤之交。生物之長。故其卦已有ニ亨之象一。君子以恐懼修省。是又有ニ亨之用一。震來虩々而不レ安。恐懼尤甚。於レ玆脩省窮ニ其理一。乃有ニ不レ得レ已之則一。而竟不レ惑。自若安和矣。是笑言啞々也。震驚ニ百里一。未ニ嘗不ニ恐懼一。君子恐懼而後有レ則。何

容之說。未嘗可得。竊考。聖人之動容周旋中禮。一動一靜。容貌辭氣。温順和悅。而心廣體胖也。是非温而厲。威而不猛。恭而安。以此比校彼。乃先儒專主敬者。太有束縛這箇心之病弊。故可愼戒乃愼戒。可從容乃從容。是內無一箇固執。唯從事物。而温順和悅底不迫塞不固陋。何執這箇恭敬。以爲聖學之始終乎。且待事物。終日竟夜。恭敬虛靜。亦不可通其事理。不通事理。乃此心逼塞而不寬。是聖人之敎所以在格物致知之間也。

師曰。恭是敬之發於外也。程子曰。發於外者謂之恭。有諸中者謂之敬。此語說得好。唯是禮之用也。禮者始於恭敬辭讓。而終於節文。專云恭敬欠節文。則禮不全成。學者可深味也。

辨或問敬之說

或問。先儒立敬說始程子。周子專主靜。正是要人靜定其心。自作主宰。程子又恐人只管求靜。遂與事物不交涉。却說箇敬。云。敬則自虛靜。是學者心志不定向。患其紛亂。故程子以主一論敬。以敬爲中心主也。今因子之說。乃知無所主。唯汎乎似不繫船。師曰。周子主靜。程朱主敬。皆是執一箇物。於無聲無臭之中。立其形名。令學者知其標的之謂也。其開示深切。而其所謂虛靜恭敬者。非可執守之物。非中心之標的。自是聖學泯沒。而其高遠者鶩於空寂。其近陋者陷於迫狹。竟令後世民不知聖人之道。其罪尤深。其不幸不可謂也。聖人之道。有天地不得已之準則。學者以人之道治人之道。乃白明也。自辨也。不因物則。唯以虛靜恭敬。則心知恒暗。事理稍塞。而所謂諸說。悉私見臆說也。且人以天地爲主。虛靜恭

白恐自之誤

則無レ不レ通。是恕之一言。而所三以可二終身行一レ之者也。故謂。修レ身治レ人之間。盡二恕之裏面一。聖人之道。至大而至公也。學者不二玩索熟味一。道其遠乎。尤可二深レ志詳究一也。

論二敬之說一并恭

師曰。篤謹而不二放蕩一。之曰レ敬。盡二究其極一。則禮之一事。而聖學之要也。古人尤著レ力。如下堯之欽明。舜之溫恭。湯之聖敬日躋。文王之緝熙敬止。夫子之恭儉讓上。都是此敬恭底也。

師曰。曲禮曰。毋レ不レ敬。敬來乃禮容此成。是敬者禮之要也。然專言レ敬不レ以レ禮。則其弊必在三迫狹而不二從容一。夫子雖下以二恭敬一開示上焉。至三顏子請二問其目一。便直擧二非禮一爲レ言。其所レ謂禮之深切著明。實聖學之所二因循一也。不レ論レ禮而唯論レ敬。豈聖人之敎乎。敬是非レ不二學之要一。而以レ敬論二聖學之始終一。未レ可也。

師曰先儒云。秦漢以下諸儒。皆不レ知三敬爲二學問之本一。至二程子一指以示レ人。而朱子又發明之極。其功太大也。朱子曰。蓋吾聞レ之。敬之一字。聖學之所二以成レ始而成一終者也。愚謂。凡學者非二篤敬恭謹一。乃其所レ進皆淺薄。而不レ得レ推二其根基一。力行底是恭敬之事。夫子曰。事思レ敬。脩レ己以レ敬。（子路問二君子一。子曰脩レ己以レ敬。）居處恭執レ事敬。（樊遲問レ仁。子曰。居處恭執レ事敬。與レ人忠。雖レ之二夷狄一不レ可レ棄。）易曰。敬以直レ內。中庸曰。君子篤恭而天下平。是等語意。敬之所レ繫尤重。而其說唯在二戒謹恐懼一。予初習二先儒之說一專主レ敬。以二主一一爲レ勤。動靜語默之際。少不レ離二恭敬一。恭敬常存來。以爲レ收二斂這箇心一。年既久。學力似レ有レ益。然省二其日用事物應接之間一。唯謹厚沈默底。而甚迫塞狹淺。被レ繫二這恭敬一。不レ寬不レ和。不レ通不レ穩。優悠從

則忠是屬レ內。恕是屬レ外。然子貢問レ行。夫子以レ恕。曾子以下所レ藏二於身一不上レ恕。乃恕亦屬レ內乎。唯言レ恕。則包二含內外一。言二忠恕一。則恕多在レ及レ人。中庸論語之語可二併案一也。凡聖人之道。在二治レ己治レ人。忠恕二字。熟味乃在二治レ人治レ己之間一。故曾子唯二一貫一。答二門人一以二忠恕一。然乃曾子所レ謂忠恕。其所レ繫尤深重也。不レ可二容易而論一也。中庸忠恕違レ道不レ遠。施二諸己一而不レ願。亦勿レ施二於人一。是施二諸己一而不レ願者忠也。勿レ施二於人一是恕也。共繫二己人之間一。聖學之要。詳二己與レ人之分上一。治レ己治レ人而後其道全。故聖人之開示。專在二治レ己治レ人之日用一。學者詳味二聖賢之書一。熟二讀經傳之始終一。而後可レ知二聖門之要一。必不レ可レ泥二後儒博覽之臆說一也。

師曰。先儒云。自レ漢以來。恕字義甚不レ明。至レ有下謂二善恕レ己量一レ主者上。而范忠宣公（范純仁。字堯夫。卒諡二忠宣一。）亦謂。以二恕レ己之心一恕レ人。不レ知恕之一字。就二己上一著不レ得。據二他說二恕字一。唯是箇饒人底意思。如レ此則是己有レ過。且自恕レ己。人有レ過。又幷恕レ人。是相率爲二不肖之歸一。豈古人推レ己如レ心之義乎。故忠宣公謂。以二責レ人之心一責レ己一句說得是。以二恕レ己之心一恕レ人一句說得不レ是。其所レ謂恕。恰似下今人說中且恕不二輕恕一之意上。字義不レ明。爲レ害非レ輕。愚謂。恕字其所レ繫尤重。修レ身治レ人之間。在二這箇如レ心之裏面一。以レ修レ身謂レ之。乃心自有二不レ得レ已之則一。循二不レ得レ已之則一來。便是私意無レ所レ容。而其所二應接一各中レ節。是恕也。至レ治レ人。乃推レ己以及レ物。以レ人治レ人。故其所二推及一。亦豁然太公。而可レ充二國家天下一。可レ及二萬々世一。是恕也。若以二如レ心之字義一。詳不レ盡二究其理一。以二私心一推及來。是相率爲二不肖之歸一也。凡心者天下之心。而不レ可二分異一。以二天下之心一推二天下之心一。

信唯慤實。而言事之間以㆑實。不㆑涉㆓虛妄詐僞㆒之謂也。人之情謀㆓事物㆒。皆欲㆑利㆑己。其格物致知之未㆑詳。以㆑利㆓君長㆒爲㆑忠。是其不㆑知㆑利㆑私也。凡其謀㆓爲於國家天下人物㆒。乃其所㆓施及㆒極盡。而無㆑所㆑利㆑私。是忠之所㆑大也。其所㆑爲如㆑此。太公而不㆓欺僞㆒。是信之所㆑重也。聖人以㆓忠信㆒爲㆓天下之敎㆒。其所㆑因可㆑知也。

師曰。先儒云。誠與㆓忠信㆒對。則誠天道。忠信人道。愚案。誠是天道自然實理。人々不㆑得㆑已底也。忠信就㆓事上㆒說來。故誠都總論來。忠信已就㆓一事一用之間㆒說出也。聖人之敎專在㆓彝倫之上㆒。誠字說得廣。唯忠信可㆓企及㆒。故擧㆓忠信㆒示㆑之也。先儒曰。五常之信。以㆓心之實理㆒而言。忠信之信。以㆓言之實理㆒而言。愚謂。五常之信。忠信之信。其所㆑說一也。不㆑可㆓分說㆒。已曰㆓五常㆒則信亦一箇慤實底也。

師曰。忠恕之說。先儒太論㆓說之㆒。程子曰。以㆑己及㆑物仁也。推㆑己及㆑物恕也。朱子曰。盡㆑己之謂㆑忠。推㆑己之謂㆑恕。昔人有㆑問㆓程明道㆒。云。如何斯可㆑謂㆓之恕心㆒。明道曰。充廣得去則爲㆓恕心㆒。如何是充廣得去底氣象。曰。天地變化草木蕃。充廣不㆑去時如何。曰。天地閉賢人隱。察㆑此可㆓以見㆓盡不盡㆒矣。愚謂。中庸曰。忠恕違㆑道不㆑遠。曾子曰。夫子之道忠恕而已矣。又曰。所㆑藏㆓乎身㆒不㆑恕。而能喩㆓諸人㆒者。未㆓之有㆒也。子貢問曰。有㆘一言而可㆓以終身行㆖㆑之者㆖乎。子曰。其恕乎。己所㆑不㆑欲勿㆑施㆓於人㆒。稽㆓是等之說㆒。忠是爲㆑人謀而不㆑私㆓於身㆒也。恕是己所㆑不㆑欲勿㆑施㆓於人㆒也。古人中心爲㆑忠。如心爲㆑恕。見㆓周禮疏㆒。尤理會來也。忠是對㆑物不㆑私。恕是以㆑人治㆑人。分㆓內外㆒。

敬一。雖二州里一行乎哉。大學曰。君子有二大道一。必忠信以得レ之。驕泰以失レ之。稽二是等之說一。忠信之字。其意味尤深。而忠信共以就二外面一究二盡其言行一之謂也。聖人之教。在三內外相通不二扞格一。故其所二指示一。唯在二彝倫日用之上一。以可レ見也。

師曰。忠信二字。從レ古未レ有二人解得分曉一。諸家說レ忠。都唯以二事レ君不一レ欺而言。忠之一字。事レ君方說出。少有レ所レ得而不レ欺之說。未レ易也。不レ欺不レ僞底者。信之字解也。信字又以レ不レ疑而言。不レ疑底是不レ疑二何事一乎。不二詳究一而唯以レ不レ疑。便不二信字骨一。至二宋程伯子一曰。發レ己自盡爲レ忠。循レ物無レ違爲レ信。表裏之謂也。程叔子曰。盡レ己之謂レ忠。以レ實之謂レ信。朱子大學章句已采二明道之說一。論語集註乃用二伊川之說一。朱子曰。盡レ己之謂レ忠。盡レ物之謂レ信。至二是等說一。忠信之字骨確定。後學以爲二標準一。愚謂。陳淳曰。盡レ己是盡二自家心一。裏面以下所二存主一者上而言。須下是無二一毫不一盡方是忠上。如二十分底話一。唯說二得七八分一。猶留二兩三分一。便是不レ盡。不レ得レ謂二之忠一。如二事レ君之忠一。亦唯是盡二己之心一以事レ君。爲レ人謀之忠。亦唯是盡二己之心一以爲レ人謀耳。案二是等之說一。盡之字其所レ含不レ可レ知。唯曰二盡レ己盡一レ物。乃發二出心中所一レ思。而似レ言レ無レ隱。朱子曰。盡二己之心一而無レ隱。所レ謂忠也。是也。己之心無二格物究理之積累一。一向以レ無二隱伏一爲レ忠。乃是汲黯之戇也。可二以レ直名一。不レ可レ謂レ忠。又以二十分格物致知來一。爲レ盡二己之心一。便這箇忠。唯聖人之全體也。不レ可下許二子文一以レ忠。十室之邑在上。故盡字未二理會一也。漢儒淺薄而不レ詳。宋儒高騖而無レ執。忠信之說共失却來也。今以二忠字一都爲レ人謀來。爲二國家天下一。而不レ利二其私一。不レ有二其己一。是公共底之忠也。

師曰。忠者爲レ人謀而不レ私二於身一也。信者慤實而不レ欺也。忠字作レ之以二中心一。故先儒解レ之以二中心之說一。愚謂。忠多二爲レ人謀之意一。夫子曰。臣事レ君以レ忠。子張問曰。令尹子文三仕爲二令尹一。無二喜色一。三已レ之。無二慍色一。舊令尹之政。必以告二新令尹一。何如。子曰忠矣。曰仁矣乎。曰未レ知。焉得レ仁。樊遲問レ仁。子曰。居處恭。執レ事敬。與レ人忠。雖レ之二夷狄一。不レ可レ棄也。子貢問レ友。子曰。忠告而善道レ之。子路問レ政。子曰。居レ之無レ倦。行レ之以レ忠。季康子問。使レ民敬忠以勸。如レ之何。子曰。臨レ之以レ莊則敬。孝慈則忠。擧レ善而敎二不能一則勸。君子有二九思一。言思レ忠。曾子曰。爲レ人謀而不レ忠乎。謚法曰。危レ身奉レ上曰レ忠。因二是等之說一。以可レ見レ之也。信字以二慤實一爲レ本。其用在二朋友之際一。其言以不レ僞也。夫子曰。敬レ事而信。又曰。人而無レ信。不レ知二其可一也。又曰。民無レ信不レ立。易曰。庸言之信。又曰。不レ言而信。曾子曰。與二朋友一交。而不レ信乎。又曰。與二國人一交。止二於信一。子夏曰。與二朋友一交。言而有レ信。因二是等之說一。以可レ見レ之也。故忠爲レ人謀而不レ私二於身一也。信慤實而不レ欺也。

師曰。忠信以分二內外一。則忠在レ不レ私。信在レ不レ欺。忠是就二心上一說。其所レ繫甚重。信是就二事上一說。忠以レ事二君長一。信以レ事二朋友一。曾子所レ謂忠信。專於二外面一似二理會一。凡聖人之敎。以二外面一爲二內面工夫一。故內外表裏。一而不二支離一。忠信之說太深哉。

師曰。夫子所レ敎在二忠信一。論語曰。子以レ四敎。文行忠信。又曰。主二忠信一。又曰。十室之邑。必有二忠信如レ丘者一焉。又曰子張問レ行。子曰。言忠信行篤敬。雖二蠻貊之邦一行矣。言不二忠信一。行不二篤

亘二古今一通二上下一。故擇レ善而固執レ之。是聖人不レ得レ已之敎也。這箇善非二作爲來底一。人人以可レ行可レ由之道。不レ得レ已之公共底也。

或問。至誠之道可二以前知一。又曰至誠如レ神。師曰。至誠。天下之情不レ得レ已之極也。故其所二推知一不レ可レ違。是前知之謂也。夫子所レ謂雖二百世一可レ知也。

或問。誠與レ信如何分。師曰。朱子曰。誠是箇自然之實。信是箇人所レ爲之實。愚謂。誠是不レ得レ已之實。其所レ繫尤大也。信唯是一事一行之實。其所レ繫不レ廣也。

或問。不レ欺是誠乎。師曰。大學傳云。所レ謂誠二其意一者毋二自欺一也。如レ惡二惡臭一如レ好二好色一。此之謂二自謙一。愚謂。大學所レ謂誠字。是不レ得レ已之謂也。以レ不レ得レ已。是毋二自欺一也。不レ以二不レ得レ已之情一。是自欺也。故不レ欺之解太得。然以レ不レ欺爲二魯直底一。乃誠字尤輕。是學者所レ可二究理一也。論語所レ謂昭公知レ禮之答。吾黨之直者之言。夫子旣以二自欺一爲レ禮爲レ直。是不レ得レ已之誠。而唯以レ不レ欺。乃不レ可レ通。故其注解尤有レ味矣。

或問。朱子曰。誠唯是實。而善惡不レ同。大學誠二於中一形二於外一。是實有レ惡二於中一。便形二見於外一。是惡底眞實無妄。善便虛了。師曰。以レ誠爲二眞實無妄一。故有レ惡不レ幾二於妄一。竟有二惡亦惡底眞實無妄之說一也。旣惡底。何有二無妄之言一乎。無妄是無レ惡也。是朱子附會之說也。愚謂。中有二不レ得レ已之誠一。故便形二見於外一而不レ可レ揜之謂也。誠字有二輕重一之謂。是也。

論二忠信之說一并 忠恕

理爲至實而無妄。故天理得誠之名。若所謂天之道鬼神之德。是也。以德言之。則有生之類。惟聖人之心。爲至實而無妄。故聖人得誠之名。若所謂不勉而中。不思而得者。是也。至於隨事而言。則一念之實亦誠也。一言之實亦誠也。一行之實亦誠也。是其大小雖有不同。然其義之所歸。則未始不在於實也。愚謂。天地之道。鬼神之德。各以不得已而立。不得已故無妄。又可謂唯以無妄爲誠。又以眞實至實立言。皆謂其大底。而不及誠之至極也。無妄是如何而無妄乎。眞實至實是如何而眞實至實乎。學者切着力來。始可知其解之當否。凡聖人至誠者。究盡不得已之誠。一言一行一事一物之間。無不誠之謂也。其於言行事物。各有不得已之誠。聖人究其極無不盡。是所謂至誠也。至誠更不造作來。專從不得已之誠。是天地鬼神聖人之道。共以一而不作爲之至實也。先儒所謂。專論其跡。而直不及日用之實。是學者之所以不至聖人之道也。

或問。誠者天之道也。誠者不勉而中。不思而得。從容中道。聖人也。此等中庸之語。因子之說。乃似不安。師曰。誠者不得已之名。天道唯以不得已。能悠久也。是非天之道乎。勉而中。思而得。乃造作底也。聖人之道以不得已。故人人皆可爲。天下悉可因。既爲之既因之。則不勉而竟中。不思而竟得。是悠久而不息之謂也。若必勉強思慮。豈爲悠久之道乎。

或問。誠之者人之道也。誠之者擇善而固執之者也。此語是非勉強底乎。師曰。聖人因天地之至誠。立日用之敎。是誠之者也。而善之於人人。天下可共因。可共行。是不得已之道也。

以レ誠爲ニ萬物之本一來。其說曰。誠則無レ事。通書第三章曰。誠無レ爲。是等語味尤難レ辨。深玩則到ニ靜淡無欲之意一。是又周子所レ嗜之味也。凡聖人之言。以ニ臆說意見一詰來。亦少似レ通焉。故其語解亦以ニ言得好會一。周子所レ謂誠。其所ニ指示一不レ可レ知。唯以ニ愨實一乃無レ害。若以ニ靜淡無欲一。乃異端之說。而無レ所ニ執用一。學者熟讀玩索。而後可レ覺ニ其實一也。

或問。伊川以ニ無妄一謂レ誠。且曰。動以レ天爲ニ無妄一。動以ニ人欲一則妄矣。無妄者至誠也。至誠者天之道也。師曰。自レ漢以來。誠字其解太輕。至ニ程子一以レ誠爲ニ無妄一。後學皆棄ニ誠愨之說一。解ニ誠字一尤重。愚謂。伊川無妄謂レ誠之說。本下世間唯執ニ愨實謹厚其魯直底一有上レ爲レ誠。雖下所ニ其志一愨實上。其用妄。則不レ可レ謂ニ至誠一。無妄則渾然道理。乃聖人也。是誠之至也。故指ニ無妄一爲レ誠。然無妄二字。無レ所レ繫ニ眞實底一。唯說ニ道之全體一。切不レ當ニ誠字解一。且唯謂ニ無妄一。乃無下着レ力而可ニ做去一處上。不レ究ニ盡其細微一。便妄無妄之辨。亦不レ可レ分。其語意太過了。其說不ニ的當一也。

或問。朱子以ニ眞實字一加ニ無妄一。故中庸章句曰。誠者眞實無妄之謂。天理之本然也。通書解曰。誠者至實而無妄之謂。天所レ賦物所レ受之正理也。此說如何。師曰。朱子以ニ眞實至實之字一冠ニ無妄上一。是比下程子唯以ニ無妄一說上レ之。誠字少有レ所レ因。然而今以ニ何等一爲ニ眞實至實一乎。世所レ謂實者。志ニ于一一不レ之レ他之謂也。其所レ志ニ于一一。是非不レ可レ分。故以ニ無妄一爲レ辭也。而以ニ眞實無妄一爲ニ渾然天理一。朱子曰。誠之爲レ義難レ言也。姑以ニ其名義一言レ之。則眞實無妄之云也。若ニ事理之得ニ此名一。則亦隨ニ其所レ指之大小一。而皆有レ取ニ乎眞實無妄之意一耳。蓋以ニ自然之理一言レ之。則天地之間。惟天

情一。師曰。貪レ食好レ色底。天下之情皆然。而今從ニ彼之所一レ欲。令ニ飲食情欲恒過溢流蕩一。人人不レ全レ命破レ業。國家失レ政亂忽至。是引不レ可レ用ニ公共底一也。其間有下氣質太堅牢。暴食淫色而猶全レ命之徒上。以不レ可レ準ニ據他一。故或行ニ之一人一。或施ニ之一家一。而非ニ天下之至情一也。聖人遠謀深察。以ニ人人不レ得レ已誠一。立ニ這箇大道一。是所下以亘ニ古今一通ニ天下一不レ可ニ奕易一。自ニ天子一至ニ庶人一可中共由上也。是悠久無疆也。

或問。然乃道是誠乎。師曰。聖人之道。以下天下所ニ共由一之道上。建ニ其名義一。設ニ其至敎一。故道者以ニ不レ得レ已之誠一也。異端與ニ聖敎一。其所レ異唯在ニ此間一而已。異端亦以レ道立レ敎。其所レ謂道。悉背ニ人情一。違ニ其不レ得レ已之情一來。故人人竟不レ可ニ全行一。而其所ニ指示一。統至ニ術智一也。聖人之道。上則レ天下象レ地中因ニ人情一。從ニ不レ得レ已之情一。立ニ不レ得レ已之敎一。到ニ萬々世一。志下修レ身治レ人安レ國平中天下上之學者。未三嘗不ニ由行一之大道也。是以レ誠立ニ這箇道一之謂也。

或問。周子通書初篇誠上篇曰。誠者聖人之本。大哉乾元。萬物資始。誠之源也。乾道變化。各正ニ性命一。誠斯立焉。純粹至善者也。故曰。一陰一陽之謂レ道。繼レ之者善也。成レ之者性也。元亨誠之通。利貞誠之復。大哉易也。性命之源乎。誠下篇曰。聖誠而已矣。誠五常之本。百行之源也。靜無而動有。至正而明達也。五常百行非レ誠非也。邪暗塞也。故誠則無レ事矣。至易而行難。果而確無レ難焉。故曰。一日克レ己復レ禮。天下歸レ仁焉。此上下篇盡ニ誠之說一乎。師曰。朱子曰。諸儒之說以ニ周子一爲レ至矣。其上章以ニ天道一言。其下章以ニ人道一言。愚謂周子上下篇說ニ誠之稱美一。未レ到ニ誠說一。唯

可㆑擬如㆑此夫。又曰。反㆓諸身㆒不㆑誠。不㆑順㆓乎親㆒矣。誠㆑身有㆑道。不㆑明㆓乎善㆒。不㆑誠㆓乎身㆒矣。誠者天之道也。誠㆑之者人之道也。誠者不㆑勉而中。不㆑思而得。從容中㆑道。聖人也。誠㆑之者。擇㆑善而固執㆑之者也。又曰。自㆑誠明謂㆓之性㆒。自㆑明誠謂㆓之敎㆒。誠則明矣。明則誠矣。又曰。唯天下至誠爲㆔能盡㆓其性㆒。又曰其次致㆑曲。曲能有㆑誠。誠則形。又曰至誠之道。可㆓以前知㆒。又曰至誠如㆑神。又曰誠者自成也。而道自道也。誠者物之終始。不㆑誠無㆑物。是故君子誠㆑之爲㆑貴。誠者非㆓自成㆑己而已㆒也。所㆓以成㆒㆑物也。成㆑己仁也。成㆑物知也。性之德也。又曰。故至誠無㆑息。凡中庸之誠字。詳味來而可㆑知㆓不㆑得㆑已之實㆒也。先儒措㆓經傳之注解㆒。別贅㆑之。後學數惑。以㆑誠遠求㆑之。豈聖敎之誠乎。

辨㆔或問㆓誠之說㆒

或問。子以㆑不㆑得㆑已解㆑誠。凡人之情。飲食之於㆓口體㆒。男女之於㆓情欲㆒。皆是以㆑不㆑得㆑已。然則貪㆑食好㆑色。皆可㆑謂㆓之誠㆒乎。師曰。飲食之於㆓口體㆒。男女之於㆓情欲㆒。是不㆑得㆑已之誠也。聖人之於㆓道德㆒亦如㆑此。人唯知㆓飲食男女之情欲不㆒㆑得㆑已。而不㆑知㆘道德之於㆓天下㆒有㆗不㆑得㆑已之誠㆖。好㆑色貪㆑食底者。是損㆑誠也。好㆓好色㆒欲㆓美食㆒者。情之誠。而至㆓貪㆑之淫㆒㆑之者。皆情之過溢流蕩。而以不㆑可㆑及㆓天下古今㆒。故不㆑可㆑謂㆓之誠㆒也。所㆑謂誠者。天下古今之人情不㆑得㆑已之謂也。或行㆓之一人㆒。或施㆓之一家㆒。引不㆑可㆑用㆓至大至公底㆒。則不㆑可㆑謂㆓之誠㆒也。或曰。貪㆑食好㆑色。是情起㆑不㆑得㆑已來。便似㆓子之所㆑謂誠㆒。貪㆑食好㆑色底。亦天下之人皆有㆑之。是天下之情。而非㆓一人之

師曰。凡天地之道。皆以㆓不ㇾ得ㇾ已之誠㆒立。如㆘天行一日一夜一周。而又過㆓一度㆒。與㆗日月星辰之運行纏度㆖。自ㇾ古至ㇾ今。無㆓一毫之差㆒。暑往寒來。日往月來。四時互移。是天地之誠。而所㆓以其然㆒。唯以ㇾ不ㇾ得ㇾ已。未㆓嘗不㆒ㇾ然也。維天之命於穆不ㇾ已也。

師曰。聖人因㆓天地之誠㆒。動容周旋日用平生之間。無ㇾ所㆓適不㆒ㇾ誠。此之謂㆓至誠㆒。中庸曰。誠者不ㇾ勉而中。不ㇾ思而得。從容中ㇾ道。聖人也。故天下之道。不ㇾ以㆓至誠㆒。乃不ㇾ可ㇾ立ㇾ之。不ㇾ可㆓用行㆒。至誠而後悠久也。中庸曰。故至誠無ㇾ息。不ㇾ息則久。久則徵。徵則悠遠。悠遠則博厚。博厚則高明。博厚所㆓以載㆒ㇾ物也。高明所㆓以覆㆒ㇾ物也。悠久所㆓以成㆒ㇾ物也。博厚配ㇾ地。高明配ㇾ天。悠久無ㇾ疆。

師曰。聖人所ㇾ設之敎。未㆓嘗不㆒ㇾ以ㇾ誠。云ㇾ道云ㇾ德。云㆓仁義㆒云㆓禮樂㆒。悉皆人人不ㇾ得ㇾ已而可㆓力行㆒之誠也。如㆓父子之親㆒。是有㆓不ㇾ得ㇾ已而然㆒。君臣朋友昆弟夫婦之道亦同。假合附會而非ㇾ設㆓此敎㆒。夫自ㇾ降㆓生民㆒。有㆓這箇不ㇾ得ㇾ已之誠㆒。聖人因㆓其誠㆒設㆓此敎㆒。人人修ㇾ身治ㇾ人之要。唯在ㇾ以㆓至誠㆒也。敎不ㇾ以ㇾ誠。便不ㇾ可ㇾ至ㇾ無ㇾ息。

師曰。先儒曰。唐虞之時。未ㇾ有㆓誠字㆒。舜典所ㇾ謂允塞。即誠之義也。至㆘伊尹告㆓大甲㆒。乃曰。鬼神無㆓常享㆒。享㆓于克誠㆒。誠字始見㆓於此㆒。誠字後世都說差了。由ㇾ漢以來。專以㆓誠愨㆒言ㇾ誠。宋李邦直（李淸臣。字邦直。登㆓皇祐進士㆒。）始謂。不ㇾ欺之謂ㇾ誠。徐仲車（徐石。字仲車。卒諡㆓節孝㆒。）謂。不ㇾ息之謂ㇾ誠。中庸言。至誠無ㇾ息也。或以問㆓伊川㆒。伊川曰。無妄之謂ㇾ誠。不ㇾ欺其次也。至㆓朱子㆒又增㆓兩字㆒曰。眞實無妄之謂ㇾ誠。愚謂誠字經傳所ㇾ出。其文義各有㆓輕重㆒。而其以㆓不ㇾ得ㇾ已之情㆒者一也。中庸所ㇾ謂夫微之顯誠之不

唯言二上古之用一。是異端之直レ情。而節陋不レ及也。夫子論二成人一。言三文レ之以二禮樂一。可二并致一也。或問。恭敬以存。是禮乎。師曰。曾子曰。晏子可レ謂レ知レ禮也已。恭敬之有焉。有若曰。晏子一裘三十年。遣車一乘。及レ墓而反。國君七個。遣車七乘。大夫五個。遣車五乘。晏子焉知レ禮。夫子曰。子產猶二衆人之母一也。能食レ之不レ能レ教也。子貢越レ席而對曰。敢問何以爲二此中一者也。子曰。禮乎。禮也。夫禮可二以制一レ中也。愚竊案。禮者事物各中二其節一也。不二以レ節制一レ中。則恭敬共失レ禮也。

或問。禮之制レ中。以二何等一定二其節一乎。師曰。禮曰。禮有二以レ多爲レ貴者一。有二以レ少爲レ貴者一。有二以レ大爲レ貴者一。有二以レ高爲レ貴者一。有二以レ下爲レ貴者一。有二以レ文爲レ貴者一。有二以レ素爲レ貴者一。古之聖人內レ之爲レ尊。外レ之爲レ樂。少レ之爲レ貴。多レ之爲レ美。是故先生之制レ禮也。不レ可レ多也。不レ可レ寡也。唯其稱也。愚謂。天下之間。萬物之用。各有二自然之則一。非二矯レ情飾一レ外。而矯レ情飾レ外。亦禮之一用也。天生二烝民一。有レ物有レ則。是謂三聖人以二自然之節一也。聖人之道不二多端一。唯在二格物致知之間一。

或問。禮容盛行。乃無レ和乎。師曰。禮所二以久一レ和也。禮唯其稱也。以レ禮則天地不レ易レ位。上下不レ紊也。

論二誠之說一

師曰。誠者不レ得レ已之謂。純一而不二雜駁一。通二古今一。亘二上下一。必然不レ可レ易也。如下好二好色一惡中惡臭上。聖人因二這誠一而立二其敎一。令下人人由二此道一充中此誠上也。

或問。仁者壽之說何如。師曰。仁者寬裕而不二迫切一。故無レ所二思念之紛擾而煩勞一。常悠悠自得。是仁者所三以終二天年一也。

師曰。聖人立レ敎不レ出レ禮。禮者民之所二由生一也。所三以制二中也。即レ事之治也。出二仲尼燕居一。知レ禮行レ禮者聖人也。無レ禮則手足無レ所レ錯。耳目無レ所レ加。進退揖讓無レ所レ制。居處閨門朝廷。文事武備。宮室器用。以レ禮則安也。禮非二矯レ情飾一レ外。有二自然之節一。不レ得レ已之道也。聖人之敎。唯在二禮樂一。

師曰。夫子論レ道必以レ禮。告二顏子一敎二伯魚一。可三以見二之。鄕黨一篇。全二形容聖人一。唯以二禮容中一節。顏子曰。約レ我以レ禮。是聖人之敎在レ禮也。或稱二聖人一以レ知レ禮。夫子言二夏殷之禮一。各可二併案一也。

師曰。禮者所三以制二事也。所三以中二節也。易曰。天尊地卑。乾坤定矣。卑高以陳。貴賤位矣。是禮之自然。天地之所二以能長久一也。

或問。子夏曰。禮後乎。今子以レ禮爲二聖人之極敎一。何乎。師曰。禮曰。孔子曰。夫禮先王以承二天之道一。以治二人之情一。故失レ之者死。得レ之者生。詩曰相レ鼠有レ體。人而無レ禮。人而無レ禮。胡不二遄死一。是故夫禮必本二於天一。殽二於地一。列二於鬼神一。達二於喪祭射御冠婚朝聘一。故聖人以レ禮示レ之。故天下國家可二得而正一也。愚謂禮者聖人制二其中一節。以定二其儀則一也。凡飲食之於二汙尊而抔飲一。是上古人心無レ僞。雖二簡陋如一此。其致二敬於鬼神一至也。聖人品節。而爲二之簠簋籩豆罍爵之飾一。其事全備。此禮之大成也。衣服家宅人物之用皆如レ此。是繪事後レ素也。今天下之間。事物之用。可二全成一。而

出一本作レ云

然惻隱者。旣是怵惕底心動ニ惻隱一也。以ニ惻隱一爲ニ心之動一。又未レ審也。已謂ニ惻隱一。則是羞惡辭讓是非之一也。不レ可レ謂レ兼ニ四端一。明道以ニ上蔡羞惡之發一。爲ニ惻隱之心見得一。尤過了來。或曰。我有ニ愛レ身之心一。故有ニ這箇羞惡一。是生生之動意。自ニ惻隱裏一動會乎。師曰。是唯仁義之仁。而非ニ四端之仁一也。詳味來。乃可レ覺ニ其實一也。

或問。中庸以ニ知仁勇一爲ニ達德一。知仁者五常之裏面。而勇有ニ義理之勇一。有ニ血氣之勇一。不レ一ニ定於善一。以レ義不レ論レ之。何乎。師曰。中庸篇首諸章。以ニ舜明知一。以ニ回明仁一。以ニ子路明勇一。是擇ニ中庸一而守レ之。非レ勇不レ能之謂也。朱子曰。以ニ其等一而言レ之。則以ニ生知安行一者。主ニ於知一而爲レ智。學知利行者。主ニ於行一而爲レ仁。困知勉行者。主ニ於強一而爲レ勇。此說尤得矣。愚謂義者果斷而屬レ秋。推ニ其所一レ出。則近ニ於勇一。而義所ニ包括一廣。不レ可レ言ニ義惟勇一也。中庸所レ謂知仁勇者爲レ學之序。不レ出ニ這箇三一也。故夫子曰。好レ學近ニ乎知一。力行近ニ乎仁一。知レ恥近ニ乎勇一。

或問。論語。子曰。知者不レ惑。仁者不レ憂。勇者不レ懼。是又以ニ知仁勇一。而不レ及レ義。何乎。師曰。知者敏ニ于知一。燭レ理尤速。故不レ惑ニ事物一。仁者寬容而不ニ迫切一。故不レ憂ニ思事物一。勇者不レ屈レ物。能任ニ大事一。故不ニ懼慄一也。是皆以ニ其所一レ得論レ之也。或曰。因ニ子之說一。則知仁是非ニ其極一乎。師曰。如レ得ニ知仁勇之極一。何必唯以ニ不レ惑不レ憂不レ懼之一事一論來乎。夫子所レ謂仁者。多對ニ不仁者一之語也。唯曰レ仁。便是包括甚重。曰ニ仁者一。則寬温而能容之謂也。知者樂レ水。仁者樂レ山等之語意。可ニ詳味一也。集註以爲ニ其極一。尤差謬也。君子兼ニ三者一。豈唯能ニ一事一乎。

或問。北溪陳淳曰。四者端緒。日用之間。常常發見。如下與二箇賓客一相接上。初間纔聞レ之。便自有二箇懇惻之心一。怛然動二於中一。是仁。此心既怛然動二於中一。便肅然起レ敬去接二見他一。是禮。既接見畢。便須下合作二如何一待。輕重厚薄處レ之合上レ宜。便是義。或輕或重。或厚或薄。明白一定。是智。從レ首至レ末皆眞實。是信。此道理循環無レ端。若見得熟。則大用小用皆宜。橫說豎說皆通。師曰。仁義禮智之於二事物一。更不レ可二相離一。是實然。而陳淳所レ謂賓客應接之比喩者。不レ可レ謂二仁義禮智信一。若以二此等說一爲二五常一來。五常尤形而下者。人人不レ究二盡其理一。亦可レ得二五常一。唯是仁義禮智信之端。而惻隱羞惡辭讓是非之情也。以二此情一爲二五常一來。則其說差謬太也。而今以二賓客之應接一言レ之。乃賓客者朋友之交際。推二其本一。在レ止二於信一。初間纔聞。便雖レ有二懇切之情一。究二其親疎一。正二其意一。親懇中レ節。是仁也。而應接未二嘗無一レ禮。究二其尊卑一。令二動容周旋中一レ禮。是禮也。雖レ尊過而不レ到レ諂。雖レ賤不レ及而不レ至レ侮。是義所レ立也。自レ初至レ末。具盡詳究。令二其分明白著明一。是智也。故仁義禮智之行也。不二格物致知一則不レ通。不レ然。便不レ得レ已而其端少著。亦過不及之間。而不レ可レ中レ節也。學之於二事物一。唯在二仁義禮智之工夫一。日用彝倫之常。亦不レ出二此裏面一。豈忽レ之哉。

或問。朱子曰。謝上蔡見二明道先生一。擧二史文一成レ誦。明道謂。其玩レ物喪レ志。上蔡汗流浹レ背。面發二赤色一。明道云。此便見二得惻隱之心一。且道上蔡聞二得過失一。恁地慚惶。自是羞惡之心。如何却說二道見二得惻隱之心一。公試思。久レ之先生曰。惟是有二惻隱之心一方會レ動。若無二惻隱之心一。却不レ會レ動。是仁之所二以兼一二四端一也。師曰。此論太高過也。心之動是屬レ陽。陽是屬レ仁。故以レ會レ動爲レ仁也。

之用。則不可混合。不可謂一物。水火金木之所生成。皆自那箇理氣發來。既生其形成其用。則水火相尅。金木相敵。而不可近因。不可混合。故仁義禮智。有其理有其形有其用。各以所其差別論來。其功始全也。

或問。仁義禮智信有本耶。朱子曰。亦孝弟而已矣。但以愛親而言。則爲仁之本也。其順乎親。則爲義之本也。敬乎親。則爲禮之本也。其知此者。則爲智之本也。其誠之者。則爲信之本也。師曰。朱子之說。本孟子論仁義禮智信之實也。愚謂。仁義禮智之四。事物之間。這箇之微妙。亦有這箇四。况孝弟者爲仁之本也。禮義智信論來。少不可離。故於孝弟論四者。是其實也。然不可以此說謂仁義禮智信之本也。五常之本。以何等事理可究其極。是其本也。則其所謂本者。人人各不得已。天下以可行。古今以可因。是四者之極所也。不究盡其極。則其所指示。皆落在私見臆說。是論仁義禮智之本也。而仁主父子。義主君臣。禮主昆弟。智主夫婦。父子之親。亦有義禮智。君臣之義。亦有仁禮智。昆弟夫婦亦然。是四者不離。而互爲賓主也。其間孝弟之二者。仁義之所根行也。

或問。朱子答衷機仲曰。蓋仁之惻隱。方自中出。而禮之恭敬。則已盡發於外。義之羞惡。方自外入。而智之是非。則已全伏於中。此內外之說如何。師曰。仁義禮智。各感於事物來。究盡其極。而有這箇名義也。必以仁義分內外。以禮智論發伏。未審也。其間禮義似其形是著。仁智如其形不可見。然四者不支離。其象類於事物。太著明也。不可以內外論之。

母レ坤。是所三以始二於父子一也。有二父子一則有二昆弟一。各肉骨之親。而非二君臣一則不レ全二其養一。有二上下一有二尊卑一。其君師立。於レ玆行二夫婦之好一。辨二內外之用一。全二嗣孫之儲一。是所三以有二夫婦之別一也。朋友之交者。全二別姓之交際一也。是彝倫之序也。故仁禮義智信以爲二次序一。是乃元亨利貞。春夏秋冬之次序也。

或問。凡人之情先知而後發。然乃以レ知爲二五常之初一。今以レ仁爲レ先何乎。師曰。先知之知者。性之虛靈知識也。故爲二萬靈之長一。而四端之行。亦以レ知二其是非一爲レ要。中庸論二三德一。以レ知爲レ先。夫子曰。好レ學近二乎知一。力行近二乎仁一。知レ恥近二乎勇一。是不レ學乃不レ知。不レ知乃無下可二力行一之的上。知レ恥是亦知也。知之靈二於事物一。以可レ味也。而以レ仁爲レ先。是以二德行一論二其本躰一也。以レ知爲レ先。是以二其利處一論來也。都論二事物一之間。各有二這箇的意一。能默識泳涵。而後可レ覺二其聖學之的意一也。

或問。程子曰。凡有二血氣一之類。皆具二五常一。但不レ知レ充而已矣。此說殆違二於子之說一。師曰。凡有二血氣一之類。皆具二這箇五常一來。走獸飛鳥昆虫魚鼈。可レ有二五常發用之時一。前旣論レ之。今不レ詳。是等之說。皆因二性善一差謬也。五常者。情之發而究レ理中レ節也。好レ學力行。猶全不レ可レ得二其極一。況凡情乎。況鳥獸魚虫乎。

或問。仁義禮智四者。元來唯是一物乎。師曰。先儒皆曰。大凡人心中皆有二仁義禮智一。然是一物發用出來自然成二四派一。愚案。天地之間。唯理氣之兩箇。故統都論來。乃那箇爲二別物一乎。仁義禮智之中レ節。喜怒哀樂之應レ物。悉是其推レ所二因而出一來一物也。然既有二仁義禮智之名一。有二仁義禮智

義禮智之智者。夫子所レ謂好レ學近二乎知一也。學是廣二吾知識一。正二其是非一。決二天下之邪正一來也。先儒各曰。智是心中一箇知覺處。是以二知識一論レ之也。知覺唯性之虛靈。而仁義禮智之智者。究二盡天下之道理一之知也。博二見聞一通二古今一。定二其準則一。正二天下之情一。是知之所レ繫。其應用尤大也。仁義禮亦不レ由レ智。則不レ確不レ正。其應用必惑而不レ定。動陷二邪路一。孟子謂。知二斯二者一弗レ去是也。

或曰。朱子云。義之在レ心如二利刄一然。物來觸レ之。便成二兩片一。是以智劒不レ可レ謂レ義乎。師曰。智能辨二可否一。義能決斷不レ疑底也。故知レ可二割判一是智。而便成二兩片一不レ疑是義也。朱注尤得レ之矣。

或問。聖賢唯曰二仁義禮智一。而不レ及レ信。後世專擧二五常一。其同異如何。師曰。信者是日用之全體本質。不レ可二得而分析一者。如下五行之土在二中央一配中四維上。故孟子唯言二四端一不レ及レ信。然經傳曰レ誠曰レ信。其重可レ見也。五常之名出二于東漢一。而今世以爲二名義一。韓愈以爲二五性一。天地之本陰陽五行。而人之日用不レ出二仁義五常一也。然信無二定位一。各因二這箇信一立。故不レ得二分拆一也。

或問。韓文公云。人之所二以爲一レ性者五。此說如何。師曰。韓愈之說。先儒最爲レ得レ之。愚謂。是因二性善之說一來也。仁義禮智者。情之應二事物一究理來之名義也。不レ可レ言レ性。前解レ之詳也。可二熟讀玩味一矣。

或問。元亨利貞各有二次序一。仁義禮智之行。亦有二其序一乎。因レ發而感來無二次序一乎。師曰。朱子曰。發時無二次第一。生時有二次序一。愚謂。人之應接。始二於父子一。終二於朋友一。故父子之親。長幼之序。君臣之義。夫婦之別。朋友之信。是其次序也。推二其本一。則有二男女一而後有二父子之親一。其男女又父レ乾

於心一者也。天理在レ中。而著ニ見於事一。人事有レ外。而根ニ於中一。天理其體。而人事其用也。儀謂ニ容儀一。而形ニ見於外一者。有ニ粲然可レ象底意一。與ニ文字一相應。則謂ニ法則準則一。是箇骨子。所ニ以存ニ於中一者。乃確然不レ易底意。與ニ節字一相應。文而後儀。節而後則。必有ニ天理之節文一。而後有ニ人事之儀則一。禮者心之敬。而天理之節文也。心中有ニ箇敬一。油然自生。便是禮見ニ於應接一。便自有ニ箇節文一。節則無ニ大過一。文則無ニ不及一。如レ做レ事、太質無ニ文彩一。是失ニ之不及一。末節繁文太盛。是流ニ於太過一。天理之節文。乃其恰好處。便是理合ニ當如レ此。更無ニ太過一。更無ニ不及一。此註說如何。師曰。朱子禮字解太詳。是同仁字解ニ心之德愛之理一。禮內有ニ天理節文一。而事物有ニ儀則一之謂也。陳淳再釋尤委。愚謂夫子以ニ殺等一爲レ禮。孟子以ニ節文一解レ禮。其注解盡ニ於此一。凡禮者正ニ其節一。而令レ無ニ過不及一。故有ニ殺等節文一而後全。用ニ之平生應接之間一。用ニ之容貌視聽言一。用ニ之器物裁制之法一。各具ニ其貴賤尊卑親疏內外文武之節文殺等一。其序更不レ可レ紊。是禮之所レ重也。心中有レ敬。是禮之端。而具ニ節文一詳ニ殺等一。而後禮容全。雖ニ心中有レ敬。不レ詳ニ節文殺等一。則有ニ過不及一。不レ可レ謂レ禮。夫子所レ謂非禮勿レ動也。心中有ニ箇敬一。油然自生。有ニ節文一之說未ニ分明一。節者品節之定則也。文者因レ節生ニ文華一。優游而不ニ固陋一之謂也。節則無ニ過不及之差一。文則明ニ品節殺等之詳一。是節文之大要也。或曰。然乃禮有ニ這箇摸樣一底。而太造作乎。師曰。這箇模樣。以レ不レ得レ已推出來也。格物究理是亦模樣。而其大本以下天下可ニ共由一之地上。是聖人之敎所ニ以參ニ於天地一也。

或問。禮之節得レ聞。知者與ニ知識一同否。師曰。感通知識之知者。性之妙用。不レ學而眞知底也。仁

尤重。四端之仁義者。是以二仁義一爲二一箇之用一也。故於二四端之仁義一。不レ可レ說二包括之論一。

或問。仁義之說既得レ聞。禮之於二四者一。尤似レ著二外邊一。師曰。以レ禮爲レ著二外邊一。是老子所レ謂夫禮者忠信之薄。而亂之首也。愚謂聖人之敎。專以レ禮爲レ貴。故告二顏子一以二非禮之說一。論二仁義一以二殺等之節一。凡事物各以二節文一初可レ全レ之也。父子之親。以二其節一殺二流蕩一。故親愛之切。亦定レ禮正二威儀一。不レ令三之到二馴侮一。君臣之義。以二其節一定二其等一。不レ令三之到二疎遠一。各禮之所二由生一也。天地之間隔。亦以二其節一定二其遠近一。故日月所レ行。氣候所レ廻。各不レ亂二其序一。而萬物遂二其生一。是皆節文也。而今以レ火炙レ之。近乃損レ物。遠不レ及。過與二不及一。悉有レ節。是禮之不レ得レ止也。人生日用事物之間。不レ知二禮用一。則竟落二在過不及裏一。異端之背二聖敎一。其失專在二這禮一。彼云着衣喫飯。困來乃臥。是從二己之困勞一。而不レ究二詳其節文一。唯從レ情而行來也。聖人之敎不レ然。雖二己之困勞甚一。詳盡二其理一。可レ臥而後寢。是因二禮之節文一也。彼於二民人一。專二慈愛一。雖レ犯レ罪背レ令。猶宥恕來。聖人之敎二人民一。唯令三彼因二此道一。故雖レ愛不レ流。雖レ傷不レ殘。詳究二其當然一。或宥レ之或刑レ之。不レ落二在一片一。彼惠二民人一。直與二財貨一拋二金玉一。故民人始喜。而竟至二驕泰一。其弊不レ可レ救。聖人之惠二民人一。詳二其節一究二其理一。令下民人無レ至二放僻奢侈一。且安且樂上。是皆禮之所二節文一也。日用彝倫之間。飲食衣服家宅用器之制。一無レ不レ因二這箇禮一。此禮則天地之定法。無二過不及一之謂。而聊非レ著二外邊一。人之四體長短輕重之不レ得レ止。各以可下見二其品節底一。而具味上焉。

或問。朱子曰。禮者天理之節文。而人事之儀則。北溪陳淳解レ之曰。蓋天理唯是人事中之理。而具二

導不レ以二節文一。則數疏數恨。而父子之親必絕。是禮之不レ可レ離也。父子之親。其應接各辨二是非一。分二邪正一。敎導究レ理止二其極一。是智也。故仁義禮智之中。欠レ一乃不レ全。是於二父子之親一。以可レ見也。君臣之義。長幼之序。夫婦之別。朋友之信。賓主交立。而四者不二支離一。是仁義禮智。所三以長二於百行一也。

師曰。中庸曰。仁者人也。親レ親爲レ大。義者宜也。尊レ賢爲レ大。親レ親之殺。尊レ賢之等。禮所レ生也。又曰。好レ學近二乎知一。是夫子解二仁義禮智一也。故仁義不レ由レ禮。乃無二殺等一無二節文一。不レ由レ知。乃無二究理之極一。是仁義禮智所二以立一也。四時四德亦如レ此矣。

師曰。先儒所レ謂。性是太極渾然之體。本不下可二以名字一言上。但其中含二光萬理一。而綱領之大者有レ四。命レ之曰二仁義禮智一。是四者雖レ未二形見一。而其中自有二條理一。自有二間架一。不三是儱侗都無二一物一。所二以外邊纔感。中間便應一。如二赤子入レ井之事感一。則仁之理便應。而惻隱之心於レ是乎形。如二過レ廟過レ朝之事感一。則禮之理便應。而恭敬之心於レ是乎形。蓋由二其中間衆理渾具。各各分明一。故外邊所レ遇。隨レ感而應。愚案。此等說因二性善一說來也。凡仁義禮智四者。情之發而中レ節之名也。雖レ有二惻隱羞惡辭讓是非之情一。不レ究二盡其理一。則其所二發見一。悉從レ情流蕩去不レ正。豈胸中此數箇之全理渾具哉。外邊隨レ感而應底。是陰陽五行不レ得レ止之情動來底也。

辨三或問二仁義禮智之說一

或問。仁義禮智與三唯言二仁義一。有二差異一乎。師曰。仁義禮智者。其用一事。而唯言二仁義一。乃所レ繫

道。唯因二不レ得レ已之理一。而設二其名分一。令三人人由二此四者一之謂也。故聖人所レ敎。其用不レ出二此四者一也。因二天地流行一言レ之。乃一陽既萠。至二三陽一而發爲レ春。是陽之初爲二木神一。於二四端一爲レ仁。陽之盛爲二火神一。爲レ夏。是木生レ火之序。於二四端一爲レ禮。陰陽之中爲二土神一。火生レ土之序。而四時之土旺。五常之信於レ此爲レ主。陰之初爲二金神一。爲レ秋。土生レ金之序。於二四端一爲レ義也。陰之極爲二水神一。爲レ冬。金生レ水之序。於二四端一爲レ知也。而水生レ木之序。自レ冬至レ春。流行而不レ息。天地能長久。能相生相尅。火與レ木相對。金與レ木相敵。互守互根。金木水火不レ偏倚一。人亦與二天地一並立而爲レ三。準二據天地之德一。以二此四者一爲二的意一。令二情發而中一レ節。是聖人之切要也。仁義禮智之行。非二假合附會一。能默二會於心一。便自可レ見也。

師曰。孟子曰。無二惻隱之心一非レ人也。無二羞惡之心一非レ人也。無二辭讓之心一非レ人也。無二是非之心一非レ人也。惻隱之心仁之端也。羞惡之心義之端也。辭讓之心禮之端也。是非之心智之端也。人之有二是四端一也。猶三其有二四體一也。又曰。仁之實事レ親是也。義之實從レ兄是也。智之實知二斯二者一弗レ去是也。禮之實節二文斯二者一是也。樂之實樂二斯二者一。愚謂。既謂二四端一。則仁義禮智各有二一事之的主一。是孟子所三以詳說下一也。仁者愛惠之名。怵惕惻隱之情。軟柔温和之形也。義者果斷之名。羞惡之情。威武勇猛之形也。禮者節文之名。辭讓之情。威儀恭敬之形也。智者分辨之名。是非之情。才知謀慮之形也。凡事物之間。此四者迭爲二賓主一。闕レ一乃不レ全。而今父子之親。是以レ仁爲レ主。父之於レ子。子之於レ父。雖二愛和之切一。以レ義果斷來不二流蕩一。以レ道敎レ之。以レ善導レ之。是義也。敎

一分殊。是西銘萬物一體之論也。以天下親長一己之親長。則所施更不可有等差。這有等差。是天下親長己之親長不可一也。本一則用亦一也。物有輕重。則施亦有輕重。令人之父子同己之父子。決不可能之至也。本一而施有等差之言。差謬了也。

或問。龜山所謂知其理一。所以爲仁。知其分殊。所以爲義。師曰。以仁爲渾然一理。以義爲割然分制。故有此說。若以理一分殊論來。便仁義各有理一分殊。仁與義其相對太重。唯以仁爲理。以義爲分。則未全。理一分殊之說。物々皆然。能可玩索而味也。

或問。孔門未嘗備言。至孟子而始備言之者。有其說否。師曰。朱子曰。蓋孔子時性善之理素明。雖不詳著其條而說自具。至孟子時。異端蜂起。往々以性爲不善。孟子思有以明之。於是別而言之。又曰。程子謂。偏言則一事。專言則包四者。孔子唯言仁。以其專言者言之也。故但言仁。而仁義禮智皆在其中。孟子兼言義。以其偏言者言之也。然亦不是於孔子所言之外添入一箇義字。但於一理之中。分別出來耳。愚謂孔夫子直指聖門之大德來也。故罕言。未嘗及仁之全說。唯因其所問開示切要。到孟子。擧百行之大綱並言仁義。常以此兩箇指示來。是聖賢之說。殆有差別處。以可見也。

論仁義禮智之說

師曰。天地萬物各以陰陽五行全此形體。故其所發見。亦不出陰陽五行。是乾坤四德之說。仁義四端之用。聖賢所論說也。凡人之情起於喜怒哀樂。而其中節底。是仁義禮智也。仁義禮智之

以レ禮爲レ主也。君子義以爲レ質。是以レ義爲レ主也。金木水火無二常旺一亦然。潛室陳埴曰。猶下春夏秋冬雖レ不レ同而同出中於春上。春則春之生。夏則春之長。秋則春之收。冬則春之藏也。愚謂。已爲二四時一。乃四時各有二一旺一。以レ春不レ謂レ夏。春者四時之首。仁者四端之首也。其功最大。而亦不レ可二混合一。夏秋冬豈以レ春可レ謂レ之哉。以二其互根一論レ之。乃四時更不レ可二支離一。四端互因。何專主レ春乎。是等説以レ春爲レ仁。以レ仁爲二大德之仁一。不レ分二其差一而論來也。仁義之仁。其所レ括雖二稍大一。仁義不レ可二混合而論一。若混合來。聖人並二論仁與一レ義。是差謬乎。後儒不レ切二聖學之淵源一。專其所レ説高。故其弊至二于此一也。

或問。先儒曰。心無二內外心一。而有二內外一。是私心也。非二天理一也。故愛二吾親一。而人之親亦所レ當レ愛。敬二吾長一。而人之長亦所レ當レ敬。今吾有レ親則愛焉。而人之親不レ愛。有レ長則敬焉。而人之長不レ敬。是有レ兩也。是二レ本也。且天之生レ物。使二之一一レ本。而二レ本可乎。南軒張子曰。此緊要處。不レ可二毫釐差一。蓋愛敬之心由レ一レ本。而施有二差等一。此仁義之道。所三以未二嘗相離一也。易所レ謂稱レ物平レ施。稱二物之輕重一。而吾施無レ不レ平焉。此吾儒所レ謂理一而分殊也。師曰。先儒張敬夫所レ論未レ審。愛二吾親一而人之親亦當レ愛。敬二吾長一而人之長亦當レ敬。是爲下心無二內外一一上本。此説甚不レ通。自他差別來。是天性也。是自然也。是通情也。不レ差二別自他一底者。是異端之兼愛也。平等也。愛二吾親一敬二吾長一。人之親長不レ然。天下之通情也。聖人立レ敎。令三吾愛敬及二人之親長一。於レ此道立敎成。非レ令二自他之親長一上之。是又不レ可レ一之道也。敬夫以二此説一爲二緊要一。由レ一レ本而施有二等差一。爲二理

有二性情一。故因二事物一發來底也。聖人立二此敎一。令三其情至二仁義一也。或曰。然便仁義者自レ外至也。告子所レ謂性猶二杞柳一。義猶二桮棬一也。以二人性一爲二仁義一。猶下以二杞柳一爲中桮棬上也。是似レ違二孟子之所レ說矣。師曰。告子所レ謂杞柳桮棬之說者。矯レ性戕二賊之一而后爲二仁義一之謂也。故孟子甚開示反覆來也。人之情未三嘗無二愛惡一。以三其不レ得レ已之情一。令三之至二其道一。是聖人之敎也。中庸曰。率レ性之謂レ道。是也。仁義者。愛惡之至レ道。發而中レ節之謂。其名義雖レ似レ異。本愛惡之實地。這箇唯因レ究二盡其極一之名也。人人各稟二天地之全氣一。具二天地之實理一。今詳究。便速レ通レ理。而感通知識太明。是所下以人之安二仁義一而非上レ不レ能。故仁義者究理之極。而非二默然可一レ知也矣。

或問。孟子曰。乍見二孺子入レ井時一。皆有二怵惕惻隱之心一。是人心自是會如レ此。不二是內レ交要レ譽方如レ此。大凡人心中皆有二仁義禮智一底如レ此乎。師曰。孟子孺子入レ井之比喩。是人各有二這箇愛惻之情一。此情乃可レ至レ仁之謂也。故孟子曰。無レ傷也。是乃仁術也。又曰。惻隱之心仁之端也。是宣王隱三其無レ罪而就二死地一底。以推及。則仁之所レ行也。惻隱羞惡之情以中レ節。乃可レ謂二仁義一也。已有二惻隱羞惡之情一。則仁義所二以行一也。是取二其所レ隱怵惕一。以論二仁義一也。直以レ是非レ爲二仁義一。後生各不二玩味一。乃以二惻隱羞惡一爲二仁義一。其說太差謬。近二異端之說一。

或問。先儒云。仁所三以包二三者一。蓋義禮智皆是流動底物。所下以皆從二仁上一漸次推出上。程子曰。仁載二此四事一。又曰。仁者全體二四者一。師曰。唯曰レ仁。乃其包括尤弘大也。屬二五常一來。乃仁亦一用所底也。不レ可レ謂下從二仁上一推出上。日用彜倫之間。仁義禮智之造。迭爲二賓主一。恭而無レ禮則勞。是

師曰。先儒各曰。仁義五常是人人固有之性。而惻隱羞惡等之情。自二這箇性裏一發生了。愚案。仁義五常各情之發而中レ節底也。故仁義五常之於二事物一。究二盡其道理一。而后可レ知二其爲一レ道。不レ究二盡其道理一。唯向レ內覔尋。乃竟不レ可レ知也。且性惟感通知識。焉有二他多端在一。

辨三或問二仁義之說一

或問。子所レ謂仁及仁義五常所二差別一。據二何處一乎。師曰。愚所レ據。唯聖經賢傳之間也。味二語孟一詳二周易一。以可三其知下有レ所二差別一也。凡曰レ仁。大槩指二其大德一。無レ不二含蓄一。所レ謂克己復禮。天下所二以歸一レ仁也。曰二仁義一。乃擧二其綱領一。而統二百行一之謂也。其包括尤大也。曰二仁義禮智一。乃擧二其情之一端一也。其用落二在一片一。各據二聖賢之書一。味二其語意一來。便可レ覺二其說一也。

或問。先儒各以二仁義一爲二人人固有之性一。朱子曰。性是太極渾然之體。本不レ可下以二名字一言上。但其中含二具萬理一。而綱領之大者有レ四。故命レ之曰二仁義禮智一。蓋四端之未レ發也。雖二寂然不一レ動。而其中自有二條理一。自有二間架一。不三是儱侗都無二一物一。所二以外邊纔感一。中間便應一。如二赤子入レ井之事感一。則仁之理便感。而惻隱之心於レ是乎形。張敬夫曰。四者具二於性一。而根二於心一。猶二木之著レ本。水之發一レ源。由レ是而生生不レ息也。師曰。仁義者。人心之愛。惡發而中レ節。得二其條理一之名。聖人因レ道立レ敎。設二這箇名分一來也。性不レ可レ具二仁義一。所二其感應一。乃是性之虛靈感知也。愛惡之情所レ發。是人性不レ得レ已之情也。至レ論二其仁義一。專在レ修二得其情一。性豈因二有之一乎。若性謂レ固二有仁義一。乃赤子嬰兒之未レ及二習來舊汚一。其發之情各須レ中レ節乎。唯有二愛惡之情一。而無二仁義禮智之可一レ名。是

而不為義。愚謂解義尤審也。義者知顧內而有所疚之謂也。言行日用之間具顧。而有所不安佚。則究其理謀其道。而從其極。是義也。凡情之所流蕩所放逸。所不好所不樂。皆顧來而正其所由。方其所行。皆義也。仁者生之。義者殺之。仁者屬陽。義者屬陰。春夏與秋冬。各如本這陰陽。仁義之於人。其道尤大也。

師曰。仁因義而行。義因仁而立。仁義是不可支離也。仁者親愛底。而不以義制之。便必流蕩踰節。人之如養子。愛而不敎。則至驕子是也。義者制斷底。而不以仁究盡之。便必酷忍殘害。人之如刑罪。殺而不傷。則至嗜殺是也。故聖人以仁義相對說也。親親則流仁而不知尊賢。雖親親。不擧不肖。不任愚者。雖他人之疎遠。必賢賢崇之用之。賢賢則專義而不思慕親。雖賢賢。不棄不肖。容不可者。於其所可親。必慕之慈之。故尊賢而容衆。嘉善而矜不能也。是仁義互根所以行也。道固莫大於仁義也。

師曰。夫子言仁。未嘗兼義。是仁不對義而說出。切示人之大德也。易曰。立人之道。曰仁與義。是以仁義為百行之綱領來也。孟子言仁必以義配。初仁義之說明于世也。蓋獨言仁義。則不可以五常之仁義解焉。所謂仁義者。好惡之情發而中節底。學者之標的也。衆情悉本於好惡。百行皆源於仁義。故言仁義。則五常之仁義禮智信擧備焉。言五常並言之仁義。則這箇綱領之仁義不可包具也。先儒各并仁義五常之仁為一。故聖賢之經傳註解尤混合來。太差謬也。熟讀玩味。而須覺仁義者是提綱挈領底。五常之仁義者是一着底也。

可下遺二其親一後二其君一。上下交利。道安行上乎。故因下其所二固有一之愛惡之情上。以節來。立二仁與レ義之道一也。

師曰。人之情初二愛惡之兩箇一。是本二陰陽理氣之二互レ根來一也。愚案。人之生以二陰陽五行一全成。陰陽者仁義也。情之發而及二喜怒哀樂一。喜樂是愛也。怒哀是惡也。人稟二陰陽理氣一。而成二這箇形體一。這箇從來所二稟因一。發而爲二情之根一。故情以二愛惡一爲レ本。節二愛惡情一。是曰二仁義一也。朱子曰。蓋天地之間。一氣而已。分レ陰分レ陽。便是兩物。故陽爲レ仁。而陰爲レ義。是亦以二陰陽一配二仁義一也。

師曰。人之好愛。以レ愛二好這箇身體一爲レ大。是好愛者生生不レ止。必然之理也。凡含レ氣之類。悉皆好愛在二此身一。推二其本一。則以レ是爲二生生之氣一。天地既於穆不レ止。一撮土一勺水亦然。草木之萌芽枝葉條幹。他生生氣不二間斷一。此生氣斷。則乾枯死了。其乾枯死了底腐朽來。亦爲二昆虫之栖一。更不二留停一。變易來。相續而不二間斷一。是生生之意。天地萬物不二間隔一。况人之有レ生。運動流行無二頃刻停息間斷一。聖人體二來這箇生生之氣一。用二平日彝倫之間一。竟以レ親レ親爲レ仁。是仁之所二由來一。以可レ見也。先儒以二渾然生意一爲二仁之體一。以二仁義之仁一爲二聖人大德之仁一也。渾然生意。是仁義之仁。推二其由來一也。近於二日用一。則親レ親愛レ人也。夫子曰。仁者人也。親レ親爲レ大。孟子曰。仁之實事レ親是也。又曰。人皆有レ所レ不レ忍。達二之於其所一レ忍仁也。是各謂二仁義之仁一也。夫子曰。義者宜也。尊レ賢爲レ大。又曰。無レ適也無レ莫也。義之與比。孟子曰。義人路也。又曰。人皆有レ所レ不レ爲。達二之於其所一レ爲義也。人能充下無二穿踰一之心上。而義不レ可二勝用一也。人能充下無レ受二爾汝一之實上。無下所レ往

薄一。以二生生一爲レ仁同。愚謂。經書之註解名義。至二宋明一太詳。而其弊過了來。落二在高尙底一。故文義字訓。雖二細釋論評一。無レ所レ可二執用一。殆近二異端之談レ空捉ト虛。凡聖人之敎。雖二縱横反覆參差難一ト看。各不レ離二日用事物之間一。其實如二繩貫一如二碁局一。條理井然。而可二由而行一。可二求而至一。行至則其益日新。而又日新。其語意近取二於譬一。人人可二以而知一也。漢唐者泥二訓詁一。宋明者言二理學一。其聰明意見可レ味可レ玩。而用二平生彝倫之間一。則沈默靜坐而已。更非二實學一。切欲レ及二日用一。乃錯戾而無二條理一。故其說雖二十分裝裹得好一。終未レ免三出レ手露レ脚被二人看破一矣。唯不レ覺三儒而入二異端一。是弄二性心一。言二空談一。直以二吾性一爲二天理一爲レ仁之弊也。

論二仁義之說一

師曰。人之情。其發動唯好惡而已。令三好惡中ト節。之曰二仁義一。好惡之情流而到二於萬差一。仁義之敎布而充二於方策一。是人之道。其用所三以止二於仁義一也。易曰。立二天之道一。曰二陰與ト陽。立二地之道一。曰二柔與ト剛。立二人之道一曰二仁與ト義。中庸曰。仁者人也。親レ親爲レ大。義者宜也。尊レ賢爲レ大。孟子曰。王何必曰レ利。亦有二仁義一而已矣。聖賢以二仁義一爲二人之大敎一。以可レ見也。

師曰。孟子曰。孩提之童。無レ不レ知レ愛二其親一也。及二其長一也。無レ不レ知レ敬二其兄一也。親レ親仁也。敬レ長義也。無レ他達二之天下一也。愚謂。親レ親是愛也。敬レ長是惡也。愛惡之情。凡有生之物亦然。故草木昆虫之微。皆好レ生而惡レ死。人唯有レ知能有レ節二其情一。之曰二仁義一。推レ之及二天下一。可レ用二萬世一。可レ通二貴賤一。是聖賢立二仁義之敎一。所三以令二人々由行一也。而今令三好レ生惡レ死之情從二他所ト欲。各

括不ㇾ盡。且唯於二自家身上分一體究。久ㇾ之自然通達。師曰。仁者聖門之極致。百姓日用彜倫之間。不ㇾ出二這箇仁一。故事物之儀則。悉在二他裏面一。以ㇾ此無下一箇定說可二立下一底上。朱子此語最理會。但及二自家身上分一體究。久ㇾ之通達之語。太不二理會一。是以ㇾ仁爲二生意一。爲二渾然一理一。故有二此說一。且朱子註ㇾ仁。爲二心之德一。爲二愛之理一。是旣一箇定說也。

或問。朱子以二流行處一爲ㇾ仁。故周謨曰。平居持養唯克二去己私一。便是本心之德。流行發見無ㇾ非ㇾ愛而已。朱子曰。此語近ㇾ正。如ㇾ疏二導溝渠一。初爲ㇾ物所二壅蔽一。才疏導得通。則水自流行。克ㇾ己復ㇾ禮。便是疏導意思。流行處便是仁。師曰流行而不ㇾ止。是生生無ㇾ息也。故朱子以ㇾ仁爲二流行底一也。克ㇾ己則無ㇾ不ㇾ愛之說。太不二理會一也。然則克ㇾ己與ㇾ復ㇾ禮無二界限一也。克ㇾ己者。事物之間。克二去其所ㇾ私之謂也。復ㇾ禮者。應用皆中ㇾ節。而有二節文儀則一之謂也。夫子擧二其目一。以二非禮之言一。是聖門之敎。所三以異二于佗一也。而仁之用最大也。唯以二流行底一爲ㇾ仁。乃仁之用輕忽也。且如ㇾ疏二導溝渠一。除下去其所二壅蔽一之物上。是克己也。除去之道以二節文儀則一。詳二究其條理一。自ㇾ始到ㇾ終。自ㇾ源到ㇾ流。共得二其善一。是復禮也。如ㇾ此。便仁之始終本末。至矣盡矣。前輩不ㇾ盡二其極一。故學者之志在二聖敎一。亦偏僻來也。

或問。元許衡曰。仁者必克ㇾ己。克ㇾ己則公。公則仁。仁則愛。師曰。是亦曰二克己一弃二復禮一。何其言偏哉。

或問。明王陽明曰。視聽言動的。這箇便是性。便是天理。有二這箇性一。才能生二這性之生理一。便謂二之仁一。師曰。王氏亦以二生理一爲ㇾ仁。天理相具。故有二生理一。見來天理乃仁。是其詞華文辭。雖ㇾ有二厚

輩太詳也。聖人之說仁。專有日用之間。以仁爲生々味來。亦無日新之益。爲愛之理見來。亦無可用之實。唯謂仁之名義。而近無事物之則。學者雖知仁之說。實無可施用彝倫之間。孔門所謂仁者不然。其功夫唯不出日用。故後儒各以爲不曾正說仁之體段。聖人焉可不謂仁之體段。其曰克己復禮。其曰居處恭執事敬與人忠。其答仲弓。其答子貢。論子文崔子夷齊三仁管仲等。仁之體段大用無不盡。而其語說開示切要。皆不出平生修己治人之間。是仁之實也。夫子於易稱天地之大德曰生。是天地生々無息之謂也。前輩據此言味來。爲無用之論。尤差謬聖門之敎矣。

或問。朱子曰。天地以生物爲心者也。又曰。此心何心也。在天地則油然生物之心。在人則溫然愛人利物之心。包四德而貫四端者也。是仁之大德乎。師曰。朱子嘗曰。仁也者天地所以生物之心。而人物之所得以爲心者也。是唯說仁義之仁。而非夫子所謂仁。愚謂天地唯乾々而日勤以其不得已也。其跡生生無息。萬物亦生生相遂。天地無心生物。人物亦因天地之德。力行而不怠。其效能利物愛人而已。元者善之長也。善字不必仁愛。事物之間都用來底。各至其善之極。是善之長也。故曰。能愛人能惡人。是情之所發。各止其至善。而以可爲仁也。夫子之門人如有子。又曰。孝弟也者其爲仁之本歟。是直指日用彝倫之道。爲爲仁之本。竟其語意無及生生等之言也。

或問。朱子曰。孔門之敎說許多仁。却未曾正定說出。蓋此理直是難言。若立下一箇定說。便該

括不レ盡。且唯於二自家身上分一體究。久レ之自然通達。師曰。仁者聖門之極致。百姓日用彝倫之間。不レ出二這箇仁一。故事物之儀則。悉在二他裏面一。以レ此無下一箇定說可二立下一底上。朱子此語最理會。但及二自家身上分一體究。久レ之通達之語。太不二理會一。是以レ仁爲二生意一。爲二渾然一理一。故有二此說一。且朱子註レ仁。爲二心之德一。爲二愛之理一。是既一箇定說也。

或問。朱子以二流行處一爲レ仁。故周謨曰。平居持養唯克二去己私一便是本心之德。流行發見無レ非レ愛而已。朱子曰。此語近レ正。如レ疏二導溝渠一。初爲レ物所二壅蔽一。才疏導得通。則水自流行。克レ己復レ禮。便是疏導意思。流行處便是仁。師曰流行而不レ止。是生生無レ息也。故朱子以レ仁爲二流行底一也。克レ己則無レ不レ愛之說。太不二理會一也。然則克レ己與レ復レ禮無二界限一也。克レ己者。事物之間。克二去其所レ私之謂也。復レ禮者。應用皆中レ節。而有二節文儀則一之謂也。夫子擧二其目一。以二非禮之言一。是聖門之教。所三以異二于佗一也。而仁之用最大也。唯以二流行底一爲レ仁。乃仁之用輕忽也。且如レ疏二導溝渠一。除下去其所二壅蔽一之物上。是克己也。除去之道以二節文儀則一。詳究二其條理一。自レ始到レ終。自レ源到レ流。共得二其善一。是復禮也。如レ此。便仁之始終本末。至矣盡矣。前輩不レ盡二其極一。故學者之志在二聖教一。亦偏僻來也。

或問。元許衡曰。仁者必克レ己。克レ己則公。公則仁。仁則愛。師曰。是亦曰二克己一弃二復禮一。何其言偏哉。

或問。明王陽明曰。視聽言動的。這箇便是性。便是天理。有二這箇性一。才能生二這性之生理一。便謂二之仁一。師曰。王氏亦以二生理一爲レ仁。天理相具。故有二生理一。見來天理乃仁。是其詞華文辭。雖レ有二厚

輩一太詳也。聖人之說レ仁。專有二日用之間一。以レ仁爲二生々一味來。亦無二日新之益一。爲二愛之理一見來。亦無二可レ用之實一。唯謂二仁之名義一。而近無二事物之則一。學者雖レ知二仁之說一。實無レ可三施二用彝倫之間一。孔門所レ謂仁者不レ然。其功夫唯不レ出二日用一。故後儒各以爲不三曾正說二仁之體段一。聖人焉可レ不レ謂二仁之體段一。其曰二克己復禮一。其曰二居處恭執レ事敬與レ人忠一。其答二仲弓一。其答二子貢一。論二子文崔子夷齊三仁管仲一等。仁之體段大用無レ不レ盡。而其語說開示切要。皆不レ出二平生修レ己治レ人之間一。是仁之實也。夫子於レ易稱二天地之大德一曰レ生。是天地生々無レ息之謂也。前輩據二此言一味來。爲二無用之論一。尤差二謬聖門之敎一矣。

或問。朱子曰。天地以二生物一爲レ心者也。又曰。此心何心也。在二天地一則油然生物之心。在レ人則溫然愛レ人利レ物之心。包二四德一而貫二四端一者也。是仁之大德乎。師曰。朱子嘗曰。仁也者天地所二以生一レ物之心。而人物之所二得以爲一レ心者也。是唯說二仁義之仁一。而非二夫子所レ謂仁一。愚謂天地唯乾々而日勤以其不レ得レ已也。其跡生生無レ息。萬物亦生生相逐。天地無レ心二生物一。人物亦因二天地之德一。力行而不レ息。其效能利レ物愛レ人而已。元者善之長也。善字不レ必二仁愛一。事物之間都用來底。各至二其善之極一。是善之長也。故曰。能愛レ人能惡レ人。是情之所レ發。各止二其至善一。而以可レ爲レ仁也。夫子之門人如二有子一。又曰。孝弟也者其爲レ仁之本歟。是直指二日用彝倫之道一。爲二爲レ仁之本一。覓其語意無レ及二生生等之言一也。

或問。朱子曰。孔門之敎說二許多仁一。却未二曾正定說出一。蓋此理直是難レ言。若立二下一箇定說一。便該

レ行。則不レ可レ曰レ仁也。與ニ天地萬物一爲ニ一體一之論。尤未ニ理會一。謂ニ其本一。則天地萬物一原。而既爲ニ天地一爲ニ萬物一。何合謂ニ一體一乎。有ニ一體之説一。故以レ不レ立ニ物我一爲レ仁。物我能立。而後仁行。何有下無ニ物我一之言上乎。學者唯因ニ聖賢解レ仁之義一。詳味熟思。厚施ニ日用事物之上一來。是至親至切底也。聖人之敎。專在ニ彝倫平生之間一。彼無ニ私欲一。與ニ萬物一爲ニ一體一之言。説下似レ高。而用來更無レ益。是不レ知ニ仁之實一。不レ志ニ仁之道一。遠求高鶩。以ニ博聞泛涉一類説著也。

或問。朱子曰。仁者心之德。愛之理。師曰。朱子嘗曰。人之爲レ心。其德有レ四。曰仁義禮智。而仁無レ不レ包。其發用焉。則爲ニ愛恭宜別之情一。而惻隱之心無レ所レ不レ貫。仁者心之德。猶レ言ニ潤者水之德。燥者火之德一。愛之理。猶レ言ニ木之根。水之源一。試以ニ此意一思レ之。心之德。是統言。愛之理。是就ニ仁義禮智上一分説。又曰。愛雖ニ是情一。愛之理是仁也。仁者愛之理。愛者仁之事。仁者愛之體。愛者仁之用。愛是箇動物事。理是箇靜物事。陳淳曰。愛是情。理是性。心統ニ情性一者也。單説ニ愛字與ニ心字一。猶ニ是就下情上上看一。必曰ニ愛之理心之德一。方和レ性在ニ裏面一。是愛之所ニ以爲一レ愛。而心之所ニ以爲レ心者也。是之謂レ仁。前輩謂レ心爲ニ穀種能生處一。故桃杏之核皆曰レ仁。愚謂。晦翁説レ仁。爲ニ心之德愛之理一。其爲レ説心是以ニ生意一爲レ德。仁是生意。故爲ニ心之德一。七情之愛者。因ニ裏面有ニ這箇仁一發出來。故爲ニ愛之理一。理學指ニ仁字一。愛之體自ニ這仁一出來底也。凡宋儒各以ニ仁義禮智一爲レ性。曰ニ五常一爲ニ五性一。五性在レ中。而惻隱羞惡之情發レ外之説也。故情之愛。自レ仁發來。是所ニ以爲ニ愛之理一。生々者天地之大德。而人性以ニ生氣一爲レ德。心之爲レ心。以ニ此生意一。故曰ニ心之德一。其説比ニ前

何必於レ仁可レ謂レ公哉。程子所レ謂公字。所レ指不レ切。多以レ公爲二廣大流行底一。爲下此心豁然徹二表裏一。是天理之公上。故唯虛空說著來。不レ見三其功二於己一。張敬夫與二朱子一書曰。仁之爲レ說。推二原其本一。人與二天地萬物一一體也。是以其愛無レ所レ不レ至。猶三人之身無下分寸之膚。而不中貫通上。則無二分寸之膚不一レ愛也。故以二惟公近之語一。形二容仁體一。最爲二親切一。朱子答曰。細觀二來喩一。所レ謂公二天下一而無二物我之私一。則其愛無レ不レ溥矣。不レ知此兩句。甚處是直指二仁體一處。若以二愛無一レ不レ溥。爲二仁之體一。則陷二於以レ情爲一レ性之失一。高明之見。必不レ至レ此。若以下公二天下一而無中物我之私上。便爲二仁體一。則恐所レ謂公者漠然無レ情。但如二虛空木石一。雖二其同體之物一。尚不レ能レ有二以相愛一。况能無レ所レ不レ溥乎。然乃此兩句中。初未二嘗有一二一字說二著仁體一。須レ知仁是本有之性。生物之心。惟公爲二能體一レ之。非三因レ公而後有二。朱子。南軒之所レ論。以可レ見。公之說不二究盡一。則唯以二博大一立二其論一。竟有下公二天下一。而無二物我之私一之言上。公無レ不二博大一。然其博大之用。不レ究二其理一則無レ實。而亦唯是說也。以レ公專。爲二仁之用一。故有二程門物我一體之弊一也。

或問。余正叔曰。無二私欲一是仁、朱子曰。謂下之無二私欲一然後仁上。則可。謂二無下私欲上便是仁一。則不可。蓋惟無二私欲一。而後仁始見。方叔曰。與二天地萬物一爲二一體一。是仁。朱子曰。無レ私是仁之前事。與二天地萬物一爲二一體一。是仁之後事。惟無レ私然後仁。惟仁然後與二天地萬物一爲二一體一。要在二二者之間一。識二得畢竟仁是甚模樣一。師曰。無二私欲一天理是爲レ仁。李侗既有二此說一。太過了。無二仁之實一。凡私欲是盡者。克己之功夫也。克二其私一來。是仁之實。無二私欲一是聖人亦所レ不レ能也。而復禮之說不

想。又無用仁之要路。造次顛沛亦於此。於諸路頭。有諸路頭之仁。可靜坐則有靜坐之仁。可默識則有默識之仁。把斷諸路頭。欲靜坐默識。是既違仁。以何底爲仁來乎。是悉欲認得仁體之弊。斷事棄物。以爲私欲沈。天理見。這箇仁竟爲死物。大可歎也。

或問。〔 〕程子云。仁道難言。唯公近之。朱子曰。公固非仁。然公乃所以仁也。公之爲仁。公不可與仁比並看。公唯是無私。纔爲私。這仁便流行。程子曰。唯公爲近之。却是不近似之近。纔公仁便在此。故云近。猶云知所先後則近道矣。不是道在先後上。唯知先後。便近於道。葉賀孫問。公是仁之體。仁是理。朱子曰。不用恁地說。徒然不分曉。唯公是無私。無私則理無惑蔽。又曰。仁在內。公在外。仁是本有之理。公是克己工夫。程子曰。公而以人體之。故爲仁。盖公猶無塵也。人猶鏡也。仁則猶鏡之光明也。鏡無纖塵則光明。人能無一毫之私欲則仁。然鏡之明非自外求也。唯是鏡元來自有這光明。今不爲塵所昏爾。人之仁亦如此。仁之道。唯消道一公字。非以公爲仁。伊川自曰。不可以公爲仁。世有以公爲心。而慘刻不恤者。須公而有惻隱之心。此功夫却在人字上。盖人體之以公。方是仁。師曰。程子以公字說仁之義以來。先儒各說下公字。尹和靖曰。謝收嘗問學於伊川。伊川云。學之大無如仁。汝謂仁是如何。謝久之。無入處。一日再問。愛人是仁否。伊川云。愛人乃仁之端。非仁也。謝收去。焞因曰。某謂仁者公而已。伊川云。何謂也。焞曰。能好人能惡人。伊川曰。善涵養。不易見得到此。愚謂。公者。及天下亘古今。不障蔽之謂也。故聖問之敎。其所指示各以公。

也。生則有レ所レ覺矣。四體之偏痺。謂二之不仁一。取三名於不二知覺一也。不二知覺一則死矣。事有レ感。而隨レ之以二喜怒哀樂一。應レ之以二酬酢萬變一者。非二知覺一不レ能也。身與レ事接。而心漠然不レ省者。與二四體不仁一無レ異也。然則不仁者雖レ生。無三以異二於死一。雖レ有レ心亦鄰二於無一レ心。雖レ有二四體一。亦弗レ爲二吾用一也。故視而弗レ見。聽而弗レ聞。食而不レ知二其味一也。師曰。朱子曰。覺決不レ可二以言一レ仁。雖レ足二以知一レ仁。自屬レ智了。仁若但知二得箇痛癢一。則凡人皆覺得。豈盡二是仁一者邪。醫者以二頑痺一爲二不仁一。以二其不覺一。故謂二之不仁一。不覺固是不仁。然便謂二覺是仁一。則不可。上蔡所レ謂知覺。正謂下知二寒暖飢飽一之類上爾。推而至二於酬酢祐一レ神。亦唯是此知覺。無二別物一也。但所レ用有二小大一爾。然此亦唯是智之用處。但惟仁者爲二能兼一レ之。故謂三仁者心有二知覺一。則可。謂下心有二知覺一謂中之仁上。則不可也。愚謂。感通知識者。理氣妙合之性也。上蔡直指二知覺一曰レ仁。太無二差別一。且以二草木之實一爲レ仁。以二四體之偏痺一爲二不仁一。據二是等語一爲二此說一。最不二分明一。桃仁杏仁麻仁者。取レ有二生意一。偏痺之不仁者。取レ不レ如二人身一。以レ不レ可二比校一。是等仁字。聖人之仁同一。乃草木亦有二這箇仁一乎。不二偏痺一之身。皆可レ謂二仁者一乎。朱子開示。尤說得近矣。

或問。延平李氏曰。庶幾私欲沈天理見。則知レ仁矣。師曰。李侗之學。其所見過レ高。故曰。大抵學者多爲二私欲一所レ昏。故用レ力不レ精。不レ見二其效一。若欲二於レ此進一レ步。須下把二斷諸路頭一。靜坐默識。使中之泥滓漸々消去上方可。不レ然。亦唯是說也。更熟思レ之。愚謂。李侗欲下把二斷諸路頭一。靜坐默識上。聖人所レ說之仁。專在二諸路頭一。諸路頭究理來底。是求レ仁之方也。把二斷諸路頭一底。是斷二日用之思

今以二天下之民一。爲二兄弟之思一。乃兼愛之異端。博愛之邪說也。豈仁者以二天地萬物一爲二一體一。博以二萬民一。可レ爲二同胞兄弟之愛一乎。唯聖人之道。欲レ令三人物各遂二其生一。故設二此敎一建二此道一。丁寧反復。布二此政一。施二此令一。是聖人因二天地之大德一。爲二這箇之仁義一來底也。無二天地萬物一體之思一。無二同胞兄弟之說一。推二老レ老之心一。則及二人之老一。推二幼レ幼之心一。則及二人之幼一耳。後學切鶩二高遠一。欲認二得仁體一。竟陷二兼愛物我平等之說一。是棄二日用之功一。執二靜寂之工夫一也。

或問。呂與叔克己銘。說レ仁何如。師曰。呂氏克己銘。又認二有生均レ氣同レ體。以二物我旣立一爲レ有レ己。故欲下克二去有己一。須三與レ物合爲二一體一。方爲仁其言辭太高。却曠蕩無レ可レ取。近二異端之說一。遠二聖人之敎一。用レ之無二日用之功一。克レ己者。克二其私一也。非下不レ立二物我一之謂上。旣爲レ物爲レ我。欲三爲二一體之思一。不レ可レ得。聖人之敎。修レ身治レ人。己與レ物相對之時。方レ有二其私一。可レ下二得克己之工夫一。平居獨處。不二與レ物對一時。亦克二私欲之放蕩一工夫。更不レ可二間斷一。且曰二克己一。不レ曰二復禮一。則爲二異端之說一。呂氏專以二克己一曰。亦旣克レ之。皇々四達。洞然八荒。皆在二我闥一。孰曰天下不レ歸レ仁。此語尤可レ謂二疎闊之甚一。唯有二克己之說一。無二復禮之敎一。則皇々四達。洞然八荒。不レ可二以通一。品氏以下天下歸上仁。於二身上一論來。是不レ徹二聖人之敎一也。聖人之道。其極在二家國天下治平一。這箇眇身雖二修得一。何以二天下歸一仁論レ焉乎。其洞然八方。如何得三皆在二我闥之內一。此不レ過下唯是想中像箇仁中太底氣象如此耳。仁之實少不レ在。無レ所二取用一也。

或問。上蔡謝氏曰。心有レ所レ覺。謂二之仁一。仁則心與レ事爲レ一。草木五穀之實。謂二之仁一。取二名於生一

顏子一也。

或問。龜山楊氏曰。論語言レ仁處。皆仁之方也。若ニ正所レ謂仁一。則未ニ之嘗言一也。故曰。子罕言ニ利與レ命與一レ仁。師曰。楊氏此說未レ徹也。聖門之敎。唯在ニ日用彝倫之間一。故夫子所レ謂仁。皆在ニ平生取用之地一。仁於ニ其方一可レ知レ之。可レ言レ之。可レ行レ焉。於ニ方之外一覓レ仁來。仁遙遠。夫子罕言レ仁者。聖學之極處。方之外有ニ仁體一。而子罕非レ言ニ仁之體一。後儒從ニ意見一。別認ニ仁之體一。故有ニ此說一也。

或問。陳淵問ニ楊氏一曰。萬物與レ我爲レ一。其仁之體乎。曰然。朱子曰。楊氏謂ニ物我爲レ一者。可ニ以見ニ仁之無一レ不レ愛矣。而非下仁之所ニ以爲一レ體之眞上也。北溪陳淳曰。龜山又以ニ萬物與レ我爲一レ一。爲ニ仁體一。夫仁者固能與ニ萬物一爲レ一。謂下與ニ萬物一爲上レ一爲レ仁。則不可。此乃是仁之量。若能轉來看。只於ニ與レ物爲レ一之前一徹ニ表裏一。純是天理流行無レ間。便是仁也。師曰。程子曰。仁者以ニ天地萬物一爲ニ一體一。莫レ非レ我也。如其皆我。何所レ不レ盡。張子曰。民吾同胞。物吾與也。愚謂。程張各以ニ萬物一爲ニ一體一。楊氏亦程門之高弟也。故相續然矣。凡物我同一爲レ仁。因ニ認ニ得仁之體一有ニ此說一也。萬物各稟ニ天地之理氣一。其本歸レ一。必然之道理也。然既爲レ彼爲レ己。不レ可ニ混合一。況鳥獸乎。草木乎。張子西銘。專說ニ仁之體一。以レ民爲ニ同胞一。以レ物爲レ與。以ニ天下疲癃殘疾。惸獨鰥寡一。爲ニ吾兄弟顚連而無レ告也。其以レ仁爲ニ生々之德一。得ニ夫天地生物之心一以爲レ心。天地爲ニ一身一。品物萬形。爲ニ四肢百體一。似ニ言得好一。唯有ニ其思一而不レ可ニ得能一也。人々不レ得レ能。則非ニ天地之道一也。且我有ニ兄弟一。

是周子既有二生意説一。愚謂。程子曰。觀レ物。於二靜中一皆有二春意一。切レ脈最可レ體レ仁。又曰。觀二雞雛一可レ觀レ仁。又曰。仁者渾然與レ物同レ體。或問切レ脈體レ仁。又如何。朱子答曰。脈理貫二通乎一身一。仁之理亦是恁地。又問雞雛如何是仁。楊道夫曰。先生嘗謂。初與二嫩底一便是。朱子答曰。如レ此看較分明。盖當二是時一。飲啄自如未レ有二所レ謂爭鬪侵陵之患一者。唯是便仁也。是等之説。專以レ仁爲二生意一。爲二箇和柔底物事一。爲レ如二物之初生自軟嫩小底一。是推二仁義之仁一。以二親愛一爲二生々之意一也。凡聖門曰レ仁。不レ待レ求二之民生日用彜倫之外一。程子所レ謂仁之説。其高過二於孔孟一。而詳レ之則無レ益。切レ脈觀二雞雛一體二此仁一。是禪之頓機也。雖二理會一亦甘レ理玩味而無レ用。言二天地之生德一。萬物皆有二生々無レ息之具一。豈必限二脈絡雞雛一乎。謂二仁之實一。乃又切レ脉觀二雞雛一。何體二聖人之仁一。且生意是親愛所レ出。而仁義之仁也。以不レ可レ言二仁之極一。生意又認得。不三究二盡日用之間一唯言二生意一。不レ知二流行底之用一。皆好二清談一利口之學也。

或問。張子曰。虛者仁之原。虛則生レ仁。師曰。朱子曰。虛唯是無レ欲。故虛。虛明無レ欲。是仁之所二由生一也。師曰。張子之學。專主二虛靜一。故曰。敦厚虛靜者仁之本也。又曰。一大清虛。是皆以レ虛爲二無欲之地一。本二周子之説一。愚謂。無欲者是無レ情也。情者人之欲也。無レ情則仁何以發見乎。且湛然虛明。無二一毫私欲之累一。亦唯是克レ己之工夫。而復レ禮之説不レ明。曰二克己一不レ曰二復禮一。則非二聖門之仁一。是雖レ無二私欲之弊一。事物之理不レ可レ通也。人或有二天質淸白底一。亦必忽二畧事物之用一。而至二大簡一也。豈聖人之道乎。欲又不レ可レ無。唯禁二非禮一。在レ正二視聽言動一。是夫子慇懃所三以示二諭於

愛之用難通。以那箇爲博爲愛乎。異端兼愛平等之說。亦不可辨。故因韓子之說求仁。則其的意不分明。再不設言辭而不可通。是韓子直不徹聖人之仁。從己之所見爲其說。令學者惑趣向也。周子愛曰仁。是五常之仁。唯落在一片。不聖人的意之仁。朱子雖開其說未具。各未盡仁之極也。

或問。周子曰。愛曰仁。程子曰。愛自是情。仁自是性。豈可專以愛爲仁。程子學周子者也。何故議論逈別。朱子曰。善言性者。必有驗於情。故孟子以惻隱爲仁之端。周子以愛言仁。皆是借情以明性。若便以愛爲仁。則是指情作性。語死不圓矣。韓子博愛之仁是。師曰。學至二程。詳性情之說。分仁愛之義。周子亦隨漢唐之解。以仁爲愛也。二程已後各味仁字。分性情之別。愚謂。性情互根。更不可支離。性不因情。則無感通知識之發。仁之於事物。是情之中節也。仁離情無可言。唯愛者情之落在一事。仁者情之於四勿也。各是情。而更不可以性情別。宋儒認性善。以情之中節。爲固有之天性。竟以仁義禮智爲性。發而以不中爲情。故朱子辨折亦如此。仁義禮智者。情之中節底之名也。學者少究理之功。闕涵泳存養之思。切向這裏覓仁義禮智。竟不可得也。

或問。伊川曰。萬物之生意最可觀。朱子曰。以生字說仁。生自是當來。天地生我底意。我而今須要自體認得。如程子說生意處。非是說以生意爲仁。只是說生物皆能發動。死物則都不能。師曰。以生意爲仁之本體。始自程子。周子窻前草不除去。即是謂生意。與自家一般。

師曰。孟子併二言仁義一。故以レ仁爲二惻隱一也。夫子答二顏子仲弓等之高弟一仁之說。更不レ與二親愛之義一。子文之忠。崔子之淸。以レ未レ知二其仁一。克伐怨欲不レ行猶爲二仁則吾不レ知也。是聖人之教以レ仁爲レ極。其用只在二力行而不一レ已。窮二其至善一之謂也。如二仁義之仁一。雖二其德尤大一也。唯親愛之一事。而又有二義之對一。故少二包括一。如二夫子曰レ仁。五常百善悉具。而其應接不レ紊二條理一。是善之長也。人之道也。至レ聖之要路也。

或問子所レ謂仁之說大近。而仁字名義似レ不二相通一。師曰。夫子所レ謂仁者人也。孟子曰。仁人心也。聖賢論二仁之名義一。尤著明也。古仁兼レ人通用。是人之爲レ人。以レ全二此仁一也。此仁何如而全。是克レ己復レ禮而已。後來唯以二仁愛一。以二生々一。其名義各不二安頓一。以レ人言レ仁。則仁之說殆明也。

或問。因二子之說一。乃道德中和。皆仁之一體乎。師曰。夫子所レ謂仁者。其包括廣大。而不レ可レ闕。故道德中和。各在二這裏一。是一日克レ己復レ禮。天下歸レ仁也。凡仁之所レ包。始レ修レ身到レ平二天下一。其間事物之用。不レ出二這箇仁一。學者不レ可二忽略一也。

或問。唐韓愈原道篇曰。博愛之謂レ仁。程子非レ之。以爲仁自是性。愛自是情。以レ愛爲レ仁。是以レ情爲レ性也。宋周子曰。愛曰レ仁。是亦與二博愛之說一不レ異。而朱子曰。愛曰レ仁。猶レ曰二惻隱之心仁之端一也。是就二愛處一。指二出仁一。若二博愛之謂レ仁之謂一。便是把二博愛一做レ仁了。終不レ同。此說何如。師曰。韓愈所レ謂仁者。仁義之仁。而親愛之情也。韓子以二煦々爲レ仁子子爲一レ義。爲二老子之所一レ見。故竟加二博字一。乃子貢所レ謂博施二於民一。而能濟レ衆之博字。其所レ說尤有レ由。然只以二博愛一爲レ仁。則博

後儒昧無味之地。或以生意論仁體。或以公字充仁用。其所指不正。皆非聖門之教。雖熟讀玩味其說。日用彝倫之節。家國天下之事。這箇仁唯在意味。而不發事物之上。是豈實仁乎。鑑聖賢之語。物可覺其差異。是宋儒專欲謂仁之體之弊也。仁之體。聖人何可不言之。其教唯在日用之間。其目甚近。人々以可用。事々以不可離。經書所出如此。然宋儒鶩虛遠高望遠覔。是衰世之民。不覺陷異端之教也。

師曰。以仁爲愛。則五常之一。而情之涉惻隱也。惻隱亦情之一也。豈爲含蓄弘大之仁乎。以仁爲生意。則天地之間。人物各因理氣之妙合。有這箇生意。禽獸草木金玉之品。皆具聖人之大德也。仁豈如然乎。是據性善之說。昧此生生無息之理也。易曰。天地之大德曰生。聖人之大寶曰位。何以守位。曰仁。是生與仁所差別也。且雖昧生意。不究盡其道理。則唯空言而無益。故速閣這箇說。直依聖經克己復禮來。是仁之大要也。程子曰。仁是性。又曰。惟公近之。朱子曰。仁字唯是箇渾淪底道理。張敬夫曰。爲仁莫要乎克己。己私既克。則廓然太公。是等語太高過。而無所可執用。聖人之道竟泯沒。尤可歎嗟也。如後儒所謂。未嘗孔孟之語。有一句之及此。聖賢豈隱之。尤後學之痛病也。

辨或問仁之說

或問。古人各以親愛爲仁之名義。是孟子所謂惻隱之心仁也。仁者無不愛。人皆有所不忍。達之於其所忍仁也。人能充無欲害人之心。而仁不可勝用也。是等格言。皆爲親愛之說。

間下之也。如下夫子稱二回心三月不下違ㇾ仁。程子謂中唯是無二纖毫私欲一。少有二私欲一。便是不仁上。以ㇾ事言則只是當ㇾ理。而無二私心一之謂。如下夷齊求ㇾ仁而得ㇾ仁。般有二三仁一。及子文之忠。文子之清。皆未ㇾ知焉得ㇾ仁等類上。是也。愚案。陳淳所ㇾ謂太細密。而又無二求ㇾ仁之益一。且其所二衷折一有ㇾ差。學者可二熟讀一也。

師曰。漢唐儒士。皆以ㇾ仁。不ㇾ過下作二愛字一看了上。至ㇾ宋。二程始分別得。謂。仁是性。愛是情。自二程言一出一。門人物知ㇾ理二會仁字一。不二敢只作ㇾ愛說一。或爲二生意一。或以二知覺一。或以二虛靜一。仁之說暫似ㇾ通二其大要一。然各所ㇾ說。專任二意見臆說一。忽二畧日用事物之功一。直至二仁地一。欲二瑩徹豁然一。故少二彝倫應接之益一。無二學問日新之功一。唯離二了愛字一。懸空揣摸。欠二聖人之敎一。其所ㇾ說竟至二恍惚驚怪一。而其工夫太高尙。殆陷二於異端一。是宋儒之理二會仁一。亦不ㇾ免ㇾ有ㇾ弊。比二是於漢唐所一ㇾ說。漢唐只作二愛字一看却。其所見尤下。而其弊不ㇾ及二宋明所下理會上之爲一ㇾ害也。愚謂漢唐宋明之儒生。或過了。或不及。各不ㇾ知二聖人之說一ㇾ仁。一向落二在愛惠一。至二其弊也愚一。直說二下天理流行底一。無二工夫之蹈一ㇾ實。道之不ㇾ行。唯在二過不及之間一。尤可二熟味一也。

師曰。朱子曰。程子言ㇾ仁。本末甚備。今撮二其大要一。不ㇾ過二數言一。蓋曰。仁者生之性也。而愛其情也。孝弟其用也。公者所二以體一ㇾ仁。猶ㇾ言二克ㇾ己復ㇾ禮爲一ㇾ仁也。學者於二前三言一者。可三以識二仁之名義一。於二後一言一者。可三以知二其用ㇾ力之方一矣。愚謂程子解ㇾ仁。其說太審。然唯曰二仁之名義一。而學者求ㇾ仁之功。不ㇾ可二企望一。夫子曰ㇾ仁。皆切二日用之間一。而修ㇾ身應ㇾ物爲ㇾ事之用。專欲ㇾ依二於仁一。

曰。有下能一日用二其力於仁上矣乎。我未レ見二力不レ足者一。蓋有レ之矣。我未二之見一也。又曰。仁遠乎哉。我欲レ仁。斯仁至矣。又曰。民之於レ仁也。甚二於水火一。水火吾見二蹈而死者一矣。未レ見二蹈レ仁而死者一也。又曰。當レ仁不レ讓二於師一。又曰。人而不仁。如レ禮何。人而不仁。如レ樂何。又曰。不仁者不レ可二以久處一レ約。不レ可二以長處一レ樂。又曰。里仁爲レ美。擇不レ處レ仁。焉得レ知。又曰。君子篤二於親一。則民興レ仁。又曰。如有二王者一。必世而後仁。又曰。仁者必有レ勇。勇者不二必有一レ仁。又曰。君子而不仁者有矣夫。未レ有二小人而仁者一也。是等聖語。各示レ仁之切也。

師曰。求レ仁之道。學者詳不レ可レ不二究盡一。凡仁有二指二示其體一。有二指二示其用一。克己其體。而復禮其用也。克己復禮者其體。而居處恭。執レ事敬。與レ人忠。出レ門如レ見二大賓一。使レ民如レ承二大祭一。己所レ不レ欲。勿レ施二於人一。是其用也。顏子問レ仁。夫子既擧二體用一。顏子倘問二其目一。夫子詳二四勿一。聖人所レ敎。其條理不レ紊。隨二其問一。因レ請レ益。盡二其目一。以可レ見也。門人多問レ仁。唯聞二夫子之一語一。不レ請レ益。不二究盡一。顏子初詳二其問一。其高明審思之質。他不レ在レ可レ及。求レ仁之道。於二顏子一具レ之矣。求レ仁雖レ聞二其本源一。不レ具二其所レ行所一レ用。則其所レ說太高。而不レ可二企望一。故子罕言レ仁。於二其所レ行所下用因二來問底病痛一敎上レ之。學者深味二聖經一。詳二求仁之志一。覔二仁之本一。具下仁之發二于行一見中于用上。而竟可レ知レ求二仁之要一也。北溪陳淳曰。仁有二以レ理言者一。有二以レ心言者一。有二以レ事言者一。以レ理言則唯是此心全體。天理之公。如二文公所レ謂心之德。愛之理一。此是以レ理言者也。心之德乃專言而其體也。愛之理乃偏言而其用也。以レ心言則知二此心純是天理之公一。而絕無二一毫人欲之私以

師曰。夫子所レ謂仁者。兼二仁義禮智信一之言也。故孔門以レ仁爲二極處一。門人各問レ仁。唯顏子所レ問。夫子所レ答。尤深切著明也。愚謂仁以二克己復禮一爲二綱領一。以二四二之敎一爲二條目一。於レ此仁之綱目體用殆盡。其所レ說。自二誠意正心一至二格物致知一。自二修身一。至二平天下一。天地位焉。萬物育焉。是仁之極也。孔門之學者如二顏子一。亦三月不レ違レ仁。其餘則日月至焉而已矣。仁之難可二以見一也。

師曰。易曰。立二人之道一。曰二仁與一レ義。是夫子對二仁義一而謂レ之也。至二開二示於門人一。皆以二仁一字一。其所レ繫尤重矣。愚案仁唯有レ以レ仁。又有二仁義之仁一。有二三德之仁一。有二五常之仁一。有二仁者不仁者。里仁。觀レ過斯知レ仁矣等之語一。凡夫子曰レ仁。詳二其語意問答之節一可二熟味一也。唯曰レ仁則多對レ聖。故子曰。若二聖與一レ仁則吾敢。又曰。何事二於仁一。必也聖乎。以二是等言一。則仁之義太深。至二仁義之仁一。其說既有二親愛之義一。三德之仁亦然。故子曰。知者樂レ水。仁者樂レ山。知者動。仁者靜。知者樂。仁者壽。仁者安レ仁。知者利レ仁。樊遲問レ仁。子曰。愛レ人。問レ知。子曰。知レ人。子曰。知及レ之。仁不レ能レ守レ之。雖レ得レ之。必失レ之。知及レ之。仁能守レ之。不二莊以涖一レ之。則民不レ敬。知及レ之。仁能守レ之。莊以涖レ之。動レ之不レ以レ禮。未レ善也。又曰。好レ仁不レ好レ學。其蔽也愚。大學。中庸。孟子所レ謂仁。多是對レ義而說來。其語意因二親愛之說一也。如二五常之仁一。專指二溫和慈愛一。唯夫子所レ謂仁者。其所二包括一。高明。博厚。悠久。而聖門之大敎也。

師曰。聖人之敎。所三以必使二學者汲二汲於求一レ仁。是仁之爲レ德。其大可レ知也。子曰。苟志二於仁一矣。無レ惡矣。又曰。君子去レ仁。惡乎成レ名。君子無二終レ食之間違一レ仁。造次必於レ是。顚沛必於レ是。又

不敏一。請事二斯語一矣。司馬牛問レ仁。子曰。仁者其言也訒。曰。其言也訒。斯可レ謂二之仁一已矣乎。子曰。爲レ之難。言レ之得レ無レ訒乎。樊遲問レ仁。子曰。居處恭。執レ事敬。與レ人忠。雖レ之二夷狄一。不レ可レ棄也。憲問。克伐怨欲不レ行焉。可二以爲一レ仁矣。子曰。可二以爲一レ難矣。仁則吾不レ知也。子路曰。桓公殺二公子糾一。召忽死レ之。管仲不レ死。曰。未レ仁乎。子曰。桓公九二合諸侯一。不レ以二兵車一。管仲之力也。如二其仁一。如二其仁一。子貢問レ爲レ仁。子曰。工欲レ善二其事一。必先利二其器一。居二是邦一也。事二其大夫之賢者一。友二其士之仁者一。子張問二仁於孔子一。孔子曰。能行二五者於天下一。爲レ仁矣。請二問之一。曰。恭寬信敏惠。恭則不レ侮。寬則得レ衆。信則任レ人焉。敏則有レ功。惠則足二以使一レ人。曾子曰。堯舜帥二天下一以レ仁。又曰。一家仁。一國興レ仁。又曰。仁人爲二能愛レ人能惡一レ人。中庸曰。知仁勇三者。天下之達德也。孟子曰。仁者無レ敵。又曰。仁人心也。義人路也。舍二其路一而弗レ由。放二其心一而不レ知レ求。哀哉。又曰。仁也者人也。合而言レ之道也。又曰。君子以レ仁存レ心。以レ禮存レ心。仁者愛レ人。又曰。三代之得二天下一也以レ仁。其失二天下一也以二不仁一。又曰。夫仁者天之尊爵也。人之安宅也。又曰。仁者如レ射。射者正レ己而後發。發而不レ中不レ怨。反求二諸己一而已矣。又曰。子貢曰。夫子聖者矣乎。孔子曰。聖則吾不レ能。我學不レ厭。而敎不レ倦也。子貢曰。學不レ厭智也。敎不レ倦仁也。仁且智。夫子既聖矣。又曰。孔子曰。道二。仁與二不仁一而已矣。又曰。惻隱之心仁之端也。又曰。爲二天下一得レ人。謂二之仁一。是聖賢論レ仁之極也。學者將二聖賢所レ言レ仁處一類聚觀レ之。詳二盡其垂戒一。熟二讀其語意一。初可レ知二聖門示レ仁之大要一。若因二後儒之臆說一。則不レ可レ知二仁之極一也。

是盡ニ爲レ人之道一。是仁之德。所ニ以廣大一也。易曰。一陰一陽之謂レ道。繼レ之者善也。成レ之者性也。仁者見レ之謂ニ之仁一。知者見レ之謂ニ之知一。論語曰。子曰。志ニ於道一。據ニ於德一。依ニ於仁一。游ニ於藝一。又曰。剛毅木訥近レ仁。又曰。巧言令色鮮矣仁。又曰。志士仁人。無ニ求レ生以害一レ仁。有ニ殺レ身以成一レ仁。門人到レ問レ仁。其說尤明也。孟武伯問。子路仁乎。子曰。不レ知也。又問。子曰。由也千乘之國。可レ使レ治ニ其賦一也。不レ知ニ其仁一也。求也何如。子曰。求也千室之邑。百乘之家。可レ使レ爲ニ之宰一也。不レ知ニ其仁一也。赤也何加。子曰。赤也束帶立ニ於朝一。可レ使下與ニ賓客一言上也。不レ知ニ其仁一也。子張問曰。令尹子文三仕爲ニ令尹一。無ニ喜色一。三已レ之。無ニ慍色一。舊令尹之政。必以告ニ新令尹一。何如。子曰。忠矣。曰仁矣乎。曰未レ知。焉得レ仁。崔子弑ニ齊君一。陳文子有ニ馬十乘一。棄而違レ之。至ニ於他邦一則曰。猶ニ吾大夫崔子一也違レ之。之ニ一邦一則又曰。猶ニ吾大夫崔子一也違レ之。何如。子曰。清矣。曰仁矣乎。曰。未レ知。焉得レ仁。樊遲問レ仁。子曰。仁者先レ難而後レ獲。可レ謂レ仁矣。子貢曰。如有下博施ニ於民一。而能濟レ衆者上。何如。可レ謂レ仁乎。子曰。何事ニ於仁一。必也聖乎。堯舜其猶病レ諸。夫仁者。己欲レ立而立レ人。己欲レ達而達レ人。能近取レ譬。可レ謂ニ仁之方一也已。子貢曰。伯夷叔齊何人也。曰。古之賢人也。曰怨乎。曰。求レ仁而得レ仁。又何怨。顏淵問レ仁。子曰。克レ己復レ禮爲レ仁。一日克レ己復レ禮。天下歸レ仁焉。爲レ仁由レ己。而由レ人乎哉。顏淵曰。請問ニ其目一。子曰。非禮勿レ視。非禮勿レ聽。非禮勿レ言。非禮勿レ動。顏淵曰。回雖ニ不敏一。請事ニ斯語一矣。仲弓問レ仁。子曰。出レ門如レ見ニ大賓一。使レ民如レ承ニ大祭一。己所レ不レ欲。勿レ施ニ於人一。在レ邦無レ怨。在レ家無レ怨。仲弓曰。雍雖ニ

山鹿語類卷第三十七

聖學五

論二仁之說一

師曰。仁者。人之所二以爲一レ人。自彊不レ已、誨レ人不レ倦。各究二其至善一之謂也、天地以レ元而行。人以レ仁而立。仁之德尤大哉。易曰。乾元坤元。文言曰。元者善之長也。長者。窮二其至善一也。君子體レ仁。足二以長一レ人矣。凡理氣妙合。而天地既位。乾德自彊不レ已。萬物資始。雲行雨施、品物流レ形。地勢坤德是厚載。万物資生。乃順承レ天。含弘光大。品物咸亨。竊案星辰所レ運。日月所レ繫、氣候相通。鼓レ之以二雷霆一。潤レ之以二風雨一。其高明厚博。其運行循環。亘レ古亘レ今。其序不レ差。於穆不レ止。其悠久無疆。而人物各遂二其生一。是天地生々之大德所二以行一也。人亦得二天地之大德一以生二此形貌一。四支百骸之次序。血氣脉絡之榮衛。一呼吸之微。一動靜之間。更不レ違戾一。少不二停息一。以全二生生之道一。夫子曰。仁者。人也。孟子曰。仁者。人心也。這箇形貌氣血雖二全成一。日用之間。不レ因二天人同一之仁一。不レ本二其大道一。則動靜應接之用。悉從二情之所一レ欲。失二先後一紊二次序一。彝倫之道竟泯沒。故聖人立二仁之說一。明三人之所二以爲一レ人。其開示切要可二以見一也。

師曰。程子曰。自レ古不四曾有三人解二仁字之義一。愚謂。夫子曰。仁者人也。孟子曰。仁人心也。是聖賢既解二仁字一。尤深切著明也。仁者指二所二以爲一レ人也。人而不レ爲レ人。則同二禽獸一。豈可レ謂レ人乎。仁

山鹿語類卷第三十七目錄

聖學五　仁　仁義 五常　誠　忠信　敬

或問。此道理因ニ講習一後見三得是我之所ニ固有一。是得之謂乎。師曰。我所ニ因有一。唯理氣之妙用耳。至ニ道理之極一。在ニ今日窮盡之功一。究ニ盡其極一。心能感ニ通之一。知ニ識之一。而不レ動不レ感。是得也。至ニ其得一。動容周旋。不レ待ニ勉强一。各中ニ其節一也。勉强底。是未ニ全德一。或曰。然乃其所レ得。皆自レ外入也。以不レ可レ謂ニ自得一。師曰。聖人之敎。悉於ニ事物之間一。令三其應接中ニ其節一也。人人自有ニ其節一。有ニ其道一。不ニ究盡一則唯從ニ情欲一。而今詳究具計。令ニ其情中レ節也。中レ節來之久。而涵泳優悠。自有ニ悅慊之處一。是自得也。其自得底。不レ待ニ勉强助長一。積累練得之間。一旦豁然而自得也。

或問。朱子曰。德是得ニ於天一者。講レ學而得レ之。得ニ自家本分底物事一。師曰。人物都是天地之造化。皆得ニ於天一也。何必限ニ於德一乎。是又以ニ天德一爲ニ自家本分底物事一。是釋氏所レ謂自家之寶藏也。

或問。道德有ニ其差一乎。師曰。中庸分ニ達道達德一。凡謂レ德。究ニ盡其理一得レ之也。凡謂レ道。指ニ事物之間可レ行之道一。故父子君臣以下。爲ニ天下之達道一。智仁勇。爲ニ天下之達德一也。

或問。東萊呂氏曰。今人不レ識ニ德字一。往往見ニ一事之善一。則謂ニ之德一。殊不レ知此乃行也。實有レ於レ己之謂レ德。見ニ諸行事一之謂レ行。師曰。一事之善亦得ニ其實一。乃可レ謂レ德。皐陶謨。有ニ大德三德之分一。小大精粗不レ同。而各適ニ其理一。是德也。然不レ可レ謂ニ全德一。夫子曰。驥不レ稱ニ其力一。稱ニ其德一也。是驥亦以レ德謂レ之。故德者有レ得レ於レ中。而不レ見レ外也。中無レ得則必爲ニ外物所一レ動所レ感。是德字。在ニ得字上一。尤可レ味也。

山鹿語類卷第三十六　終

多闕二數般之才用一。擧二一箇默靜底言必信行必果一爲レ德。豈比二聖人之德一乎。

辨三或問二德之說一

或問。德者。得レ之而後守レ之不レ失之謂乎。師曰。朱子註二論語據下於レ德曰。據者執守之意。得二之於下心而守レ之不レ失。是朱子乃自二據字一說來也。凡德者言二之於下口。未レ得二之於下身。非レ德。行二之於下身。未レ得二之於下心。不レ可レ謂レ德。得二之於下心。行二之於下身。言二之於下口。其德初全。然乃守而不レ失者。非二得之實一。至二得之實一。自然睟然見レ於レ面。盎レ於レ背。施レ於二四體一。四體不レ言而通。是有德之全也。論語小註曰。胡氏通必主下得レ於レ心。而不レ失之說上。膠レ於二胡文伯量所下記。謂先生因執レ扇語曰。德字須二用レ不レ失訓一。如レ得二此物一。可レ謂二得失一。纔失レ之則非レ得也。此句含二兩意一。一謂下得レ於二有生之初一者。不下可レ失三之於二有生之後一。一謂下得レ於二昨日一者。不下可レ失三之於二今日一。恐謂是朱子爲二學者一設レ言也。信二其說一。甚有二差謬一乎。

或問。爲レ政以レ德之德。指二何等一乎。師曰。此德字甚重也。後儒唯以二言行篤實一爲レ德。且以二北辰不下動比レ之。其說尤淺薄也。此德是兼二德行明德一來。爲レ政其德惟正。其行惟法。其事物之究理惟明。故不二紛擾一不二鎖碎一。而天下國家可二以治齊一。北辰之於二衆星一。其所レ繫如レ此。故北辰少動。而天度能轉。衆星不レ紊。條理尤明也。德之至如レ此。而可レ謂二天德一也。

或問。天德之說。先儒皆曰。自家元是天然完全自足之物。師曰。天德者。德配二上帝一之謂也。人人之天德。豈不二究盡一而具來乎。先儒切認二性善之說一。故以二天德一。爲二自家之天然自足之物一也。

知仁勇三者。天下之達德也。又曰。苟不至德。至道不凝焉。故君子尊德性而道問學。又曰。小德川流。大德敦化。又曰。達天德。各以是等語可究其說也。

師曰。德字通大小吉凶。皆曰德。易曰。吉人則爲吉德。凶人則爲凶德。中庸曰。小德大德是也。凡一箇事物。亦有得處來。是德也。唯聖人之至德。是公共底。而與上帝對越也。德至于此。則爲天德。爲至德。爲明德。爲峻德也。

師曰。行篤於身。德得於心。其知能究萬物。是曰明德。明字尤有味。謹厚篤實之徒。亦德之得於身也。於其明辨睿智。少有不通之處。不可謂德之明。故曰德者得也。於身心之間有所得。皆是德也。

師曰。所得身心之間。詳不究理來。則落在臆說。異端之悟覺底。皆自有所得引接去。象山陽明之所崇。亦在此所得。其所得太差了。故同學經書。志聖人之敎。其派流竟陷異端。是所得之的當相違也。先儒所謂德。其所的亦不可知。詳思熟味。以其公共底論討來。初可得實地也。

師曰。聖人之德必兼才。德有得於中。而才能著於用。修身正心者屬德。天下國家之均齊者屬才。故夫子稱泰伯以至德。稱周公以才美。是大學唯不謂德稱明德也。明明德。則內修身。外齊家治國平天下。聖人之全德。不可闕一箇。中庸所謂天下至聖。爲能聰明睿知。足以臨也。寬裕溫柔。足以有容也。發彊剛毅。足以有執也。齊莊中正。足以有敬也。文理密察。足以有別也。蓋聖人之德無不包蓄。若有一之不足。則不足以言聖也。今人曰德。

生有二這箇種子一來。種子乃有二這箇則一。其條理不レ紊。故茂長終二其天年一。雖二種子是生來一。其條理紊。則中道而天枯。天生二烝民一。有レ物有レ則。是理氣之相因。不レ可レ離也。何論二先後一乎。

或問。先儒各以レ理爲二至極之理一論說問答。子今理以下有二條理一之說上。理太說下矣。師曰。理字詳味。則唯有二條理一之謂也。聖人之道以二條理一。天地之道。自有二條理一。是理之說也。於二其理一詳不レ究二盡其極一。則條理必紊。其至極在二究盡之功一。唯曰レ理。而闕二究盡之理一。則其理何到二其極一乎。先儒之說。尤差謬矣。

或問。學問之極。在下究レ理來上。何大學不レ謂レ究レ理。而謂二之格物一乎。師曰。不レ謂レ物而謂レ理。則無二可レ究之地一。大學之格物。是對二事々物々上一。究二竟其極處一之謂也。故究レ理者格物之註解。而因レ物格二其理一。是就二實處一盡二其條理一。而不レ可レ謂二究理一也。

論レ德

師曰。德者得也。致レ知之久。而有レ所レ得レ於レ內之謂也。得二之於一レ心。行二之於一レ身。謂二德行一。其德公共而通二天地一。不レ昧二萬物一。是曰二天德明德一。

師曰。篤得二之於一レ心。行二之於一レ身。皆德也。淺露薄輕而不二篤實一。唯涉二見聞覺知之間一。不レ蹈二其實地一。則不レ可レ謂レ德。禮記樂記曰。德者得也。文言曰。飛龍在レ天。乃位レ乎二天德一。繫辭曰。雜レ物撰レ德。辨二是與一レ非。大學曰。在レ明二明德一。論語曰。爲レ政以レ德。又曰。據レ於レ德。又曰。天生二德於一レ予。又曰。泰伯其可レ謂二至德一也矣。又曰。鄉愿德之賊也。又曰。道聽而塗說。德之棄也。子思曰。

レ於レ中。必然與二能然一。何別乎。見レ入レ井當二惻隱一之理。是人人理之自然也。當然與二自然一。又何別乎。說來皆一義。而更無レ益二日用之間一。

或問。朱子曰。天下之理無レ獨。必有レ對。有レ動必有レ靜。有レ陰必有レ陽。凡物莫レ不二皆然一。是理之必然乎。師曰。有レ天則有レ地。一對レ二。是天地之道。不レ得レ已之謂。以レ此爲レ理。亦可也。然相對待。是天地自然之本。而水因レ火。火因レ水。理對レ事。事對レ物。各不レ得レ已之道。是有二條理一也。

或問。陳淳曰。道與レ理唯是一件物。然折爲二二字一。亦須レ有二分別一。道是萬古通行者也。理是萬古不易者也。理無二形狀一。如何見得。唯是事物上。一箇當然之則。便是理。則是準則法則。有二箇確定不易底意一。師曰。北溪以レ則爲レ理。故以爲二理者萬代不易者一也。愚案。則是道也。其則必有レ理。究二盡其極一。便有二條理一。不レ可レ紊。是理也。凡萬物各有二其道一。是有レ物有レ則也。此則含二條理一。是理也。先儒性道理及天皆以爲レ理。故太混合。學者竟疑惑。朱子曰。道是統名。理是細目。道便是路。理是那文理。道字包得大。理是道字裏面許多理脈。是等說得尤當。唯理以有二條理一名レ之也。道指二其所レ行所一レ由之稱也。道與レ理相因。而不レ可二支離一。亦不レ可二混合一。古人論二事物一。皆以レ道而少レ言レ理。今人開レ口皆曰レ理。是以レ道爲レ理乎。不レ然道在レ所レ行。理在レ所レ思也乎。尤詳可二分別一也。

或問。理出レ於レ天。天出レ於レ理。魯齋許氏曰。天即理也。有則一時有。本無二先後一。又曰。有二此理一而後有二是物一。譬如二木生一。知二其誠有二是理一。而後成二木之一物一。表裏精粗無レ不レ到。此說然乎。師曰。理氣相合有二天地一。天地乃是理氣之有二其象一也。凡理與レ氣更不レ可レ論二先後一。許衡以レ木譬。木

耳。凡臣之事ㇾ君。總有ニ其道一。其道究ニ其條理一。則有ニ還忠一。忠亦有ㇾ道。行ㇾ之以ニ條理一。子之事ㇾ父亦然。目耳容貌言語。必有ニ其道一。究ニ其理一則有ニ明聰恭忠之用一。明聰恭忠。又有ニ其條理之用一。而目之視。耳之聽。貌之動。言之發。亦理也。理指ニ其用一來。又可也。

或問。目之視耳之聽者氣也。其所ニ以能ニ此視聽一是理也。先儒云。如ニ惻隱一者氣也。其所ニ以能ニ是惻隱一者理也。師曰。目耳者。形氣也。旣視聽是理也。目之動。耳之通。各屬ㇾ氣。其視聽者耳目之用。乃理也。其所ニ以然一者。理氣妙合之自然。而不ㇾ可ㇾ言ㇾ理也。是生生無ㇾ息之大本也。如ニ惻隱一是乃理也。不ㇾ可ㇾ言ㇾ氣。其有ㇾ所ㇾ動。是似ㇾ氣。已發ニ惻隱一乃理也。

或問。先儒曰。理有ニ能然一。有ニ必然一。有ニ當然一。有ニ自然一。有ニ此理一然後能形ニ諸外一。爲ニ是事一外不ㇾ能ㇾ爲ニ是事一。則是其中無ニ是理一矣。此能然處也。又如ニ赤子之入ㇾ井。見ㇾ之其中惕然。自有ㇾ不ㇾ能ニ以已一也。此必然處也。如ニ赤子入ㇾ井。則合ニ當爲ㇾ之惻隱一。其待ㇾ之理當ㇾ如ㇾ此。不ㇾ然是非ニ人類一。此當然處也。當然亦有ㇾ二。一就ニ合ㇾ做底事上一。直言ニ其大義一如ㇾ此是也。一泛就ニ事中一。又細揀ニ別其是非一。得ニ其正一而爲ㇾ理。此亦當然處也。又如ニ入ㇾ井而惻隱一。皆天理之直流行發見。自然而然。非下有ニ一毫人爲一預中乎其間上。此自然處也。朱子亦以ニ此說一爲ニ太備一。師曰。理有ニ能然。必然。當然。自然一。言分得。然皆其言之細密。而一無ㇾ益ニ今日之工夫一。其說鎖細。其知近ㇾ鑿。聖人之敎太易簡。而無用之詞華。更不ㇾ可ㇾ言焉。而今以ニ赤子之入ㇾ井譬ㇾ之。孟子以ニ此義一。說ニ人人仁心之發端一來也。尤深切著明也。蓋理有ニ此中一。其事發ㇾ於ㇾ外爲ニ能然一。見ニ赤子之入ㇾ井生ニ惻隱一。亦中有ニ此情一。而發

其條理萬物皆然。是理一也。推其本則公共而不私。是萬理本此也。若以一原爲一箇工夫。乃理之外。有一原之存也。其言同而有趣向之異。可詳味也。

或問。五常是一理乎。又別其理乎。師曰。朱子曰。謂之一理。亦可。謂之五理。亦可。以一包之。則一。分之則五。愚謂已曰五常。則不可謂一理。五常各異其用。各有其所由行之條理。以不可混合。或曰。然乃五常各異其理。理有分差。而不一貫也。師曰。其源一貫來。或曰。其源一貫來。是非理乎。師曰。五常既是日用之理。其分殊也。其本源之理。而與五常之理。不可混合。或曰。然乃理有精粗本末乎。師曰。理尤有精粗本末。故易有究理之言。大學有格物致知之敎。這箇究格字。是繫精粗本末也。後儒切以萬物爲一理混合來。故殆幾異端之說。聖人之敎。專於分殊究其理。天地既闢。人物既生。天以不可爲地。下以不可爲上。分是定。則其道甚異也。其道甚異。則其條理之用。豈合一乎。父子君臣之間。云慈云孝。云仁云敬。其用不可混一。是天地位焉也。

或問。爲人君止於仁。爲人子止於孝。是先儒以爲理。然否。師曰。爲人君。須有君之道。爲人子。須有子之道。究其道盡其極。則仁也。孝也。仁孝不究理。而自然出來乎。故以止字結此。朱子曰。擧天下之事。莫不有理。且臣之事君。便有忠之理。子之事父。便有孝之理。目之視。便有明之理。耳之聽。便有聽之理。貌之動。便有恭之理。言之發。便有忠之理。愚謂朱子以其用之精爲理。此精密唯在究其理也。直指其精爲理。則理唯謂其極

レ刀折也。故事物之間。不レ詳二其條理一。則覺不レ可二全成一。凡一箇之器成二其用一。亦不レ出二條理一也。

師曰。凡理與レ氣相對。有二此氣一。則有二此理一。有二此理一。則有二此氣一。不レ可レ論二先後一。理氣是陰陽之相根。而或有レ象或有レ形。而有無共具。指二形而下一謂レ器。指二形而上一謂レ道。道者有二條理一也。

辨二或問二理之説一

或問。天地人物之所二以然一。是理否。師曰。天地人物之所二以然一。是理氣之妙用也。其所二以然一。以二理氣一謂レ之。乃可也。凡理者有二條理一也。天地之道。人物之道。未三嘗無二條理一。是所レ謂理也。

或問。天理是理之極處乎。師曰。天道自有二條理一。不レ可レ紊。故四時行。百物生。指三其天道有二條理一。曰二天理一。人皆以二天道一爲二天理一錯雜來。尤不レ正。然今日日用之間。究二得其極一。公共底。是理之極處。與二天道之有二條理一不レ異。故謂二之天理一。亦不レ戾。都究二萬物之極一。各以二天地之至大至公一是聖人之敎。万代不易之道也。程子曰。天理。自然之理也。物有下自得二天理一者上。如下蜂蟻知レ衞二其君一。豺獺知中祭禮上。亦出レ於二人情一而已。愚謂天理者。究盡得二其至善一之謂也。天地之道。天地更不二究盡一而自然。是天地者萬物之父母。得二理氣皇極一來也。然亦地有二山澗森兀之差一。則四時之寒温。萬物之化生。各不レ均。是不レ得二天地之中一也。唯中國而已。人物尤得二其全一。是天地之秀精也。何以二自然一論レ之乎。蜂蟻豺獺之得レ理。少因二其類之習來一。又因二其理氣之所レ秀。不レ可下以二天理一論上焉。宋儒皆認二性善一。以爲二天理一。故其所レ説至レ此也。

或問。程子朱子共曰。萬物各具二一理一。萬理同出二一原一。師曰。萬物各有二一理一。是其用有二條理一也。

此極。則其理固陋而不通。必泥意見來。今時學者。各執一端立意見。辨折其理。見來似有其所以。然非通天下達古今之理。不可以宗之。其理甚密。亦無益日用之際。故不足取之也。

師曰。易曰。易簡而天下之理得矣。說卦曰。窮理盡性。又曰。將以順其性命之理。孟子曰。理義之悅我心。猶芻豢之悅我口。是各指條理也。古人唯曰道。多不及理。後儒切謂理。而數不言道。是又去聖人之敎。專貴淸談也。理者可思可言。道者可由可行。理與道在知行。學道則理在其中也。

師曰。理通善惡上下之稱。討論則事物更不可離理。而理之要在究盡其極也。究盡其極。則其知已致而其理自明也。

師曰。天下之萬物。各具一用。其一用必有條理。故其用是理也。天生烝民。有物有則。其則是究理來底也。先儒各以天理稱之。人人爲具這箇天理。竟以己心所感知爲天理。是究理之不至於至善也。己心必因習來。多有汙染。其所感知。皆喩於利。放于欲。以此心究此理。便悉落在私意了。豈可謂之究理。可謂之至善乎。太差謬。只以天地公共底。以聖人至善之理。在究得之也。

師曰。天下之事物。悉有條理。不可紊。暴行興爲。便失條理。少如有爲。終不可遂。如破竹截木。不辨其文理脈路。則數勞而不成。如庖丁解牛。不知其大郤大窾。乃族庖月更

道。據於德。或曰。就有道而正焉。皆指聖人之道也。擧道則天地人物在斯間也。道之包括大洪。而謂其細目。乃有條理之謂也。

或問。如何是道。師曰。人物所共由之路也。或曰。如何是人物所共由之路。師曰。公共底是也。

或曰。如何是公共底。師曰。率性之謂也。

或問。道有形之可言乎。師曰。形而上者是道也。或曰。形之上下指何地乎。師曰。形而下者形質是具。因其質有其偏倚定局也。所謂人物是器也。形而上者道。渉人物。通大小。無不有。所謂上天之形而上者也。或曰。道之全體。非無聲無臭乎。上天之載然。師曰。聖人之教。只在自邇自卑。故易以形論道來。無聲無臭之語。稱歎之辭也。不可執着論之也。昔日或問何以言形。潛室陳氏曰。道即器中之理。器既有形。道即因而顯。先聖欲開悟後學。不奈何指開示人。所以倶言形者。見本是一物。愚謂形字。非聖人不可下得。聖人正言形字。然倘以道爲無形之理。聖人之教。悉就這形氣論出。形氣之外。有道之可言。是非聖人之學。天地也。人物　各形氣之器。而道唯在這裏面來也。

論理

師曰。理者有條理之謂也。凡事物之間。一箇之微。亦有此理。是一物一理也。然其理有大小精粗。不詳盡明究。則其理不全。所其盡究。又在正其條理。條理紊則其理不明也。

師曰。其條理之極。以何期來乎。唯這箇公共底。是天地不得已之至理也。事物之究理。不得

可二以包一レ用。洒掃應對。即精義入レ神之類是也。躰對レ用。則用可二以包一レ器。中庸之言二費隱一。孟子之言二仁義禮知。惻隱羞惡。恭敬是非一之類是也。又何嘗分二三節一。道亦豈可二以レ粗言一。今師魯之言旣不レ是。伯量之擧レ例又不レ類。二者皆失レ之也。至レ於二粗中之精。精中之精八字一。往往朱文公之意。亦不レ如レ此。前一段恐以二魂魄一爲レ粗。義理爲レ精。後一段則知三又能運二用此理一者也。噫微言之絕。而大義之乖。唯在二目前一矣。可レ懼也哉。此說如何。師曰。饒師魯道之三節。如二說得密一。唯不レ知二其分一也。洒掃應對者事也。有二此物一則有二此事一。物與レ事相合來。究二其至理一。是理也。道乃其統目也。事物道理混合言レ之。故其語差謬。伯量之擧レ例。是直未二體認一。唯據二文義一辨折。尤不レ足レ取。黃榦曰。道亦豈可二以レ粗言一。是又未レ審。昔人之言レ道。各有二精粗一。易謂二君子小人之道一以可レ見。故道者事物之間所レ行之通稱也。一箇之粗物踈器。是亦有二其道一。此道尤粗也。然推二其所一レ據。則須レ入レ精也。洒掃應對者。小學之一事。對二大學一則不レ可二以レ精言一。而精二其義一究二其理一。乃須レ入レ神。器是形而下者。可二以レ粗言一。有二人物一乃有二洒掃應對一。人物者器。而洒掃應對者道也。道不レ究二其當然一。乃不レ得二其極一。然亦未二嘗不一レ言レ道。於レ玆尤可レ有二精粗之論一。唯以レ道爲レ不レ可二以レ粗言一。太偏見也。且是等問答。專因二文義一論說。其所二討習一似二細密一。只好レ辯弄レ理。而不レ在二日用切磋之益一。後世儒生。動以二此類一論說終レ日。豈聖人之敎乎。

或問。夫子曰。朝聞レ道。邦有レ道無レ道。是指二何道一乎。師曰。道通二上下一之稱也。故熟二讀其語意一。則其輕重以可レ考也。凡道者有二其條理一。而公共底是也。近取則人道也。或曰。士志レ於レ道。志レ於

計レ之。其可何中。且曰。道者天命之全體。流行無レ間。貫レ乎二古今一。通レ乎二萬物一者也。此言似レ謂二其本原一。未レ知二其實一也。

或問。陸九淵曰。此道充二塞宇宙一。天地順レ此而動。故日月不レ過。而四時不レ忒。聖人順レ此而動。故刑罰清而民服。師曰。陸學以レ道爲二一箇悟一。故其語多放蕩來。有二天地一乃有二其道一。有二人物一乃有二其道一。道者。因レ有二事物一。有二其名一也。

或問。黃榦曰。三才之植立。萬化之流行。自二一息一至レ於レ不レ可二終究一。自二一毫一至レ於レ不レ可二限量一。所二以綱維主宰一者道而已。道非レ他。行レ乎二天理之當然一。不レ雜以二人欲之私一而已。師曰。道有二條理一之謂也。子思已曰二大本達道一。今黃榦混合來。以レ道爲二高話一。是太過當也。道唯於二事物之上一。究二其理一。知二其當レ行之地一耳。立二天理之當然一。以レ去二人欲之私一。爲二道之的當一。其所レ趣必到二清淨潔白之一途一。且那箇是天理之當然。那箇是人欲之私。更不レ易二分別一。不レ究二其極一而論說。乃落二在意見臆說一也。

或問。或曰。某在二匡山一時。聞二饒師魯言一レ道。必有二三節一。如二洒掃應對一。是事必有二當然之理一。又必有下所二以然一之故上。以レ事對二當然一。則事是粗。當然者是精。以二當然一對レ所二以然一。則當然者是粗。所二以然一者是精。遂求二質於胡文伯量一。胡文云。朱文公嘗云。心之神靈妙二衆理一。而宰二萬事一者也。此乃精中之精。粗中之精。精中之精。粗中之精八字。朱文公語也。以レ此論レ之。則師魯之言。未レ爲レ不レ然。今敢以質二之先生一。黃榦答曰。昔人之言レ道。惟以レ道對レ器。體對レ用。道對レ器。則器

道者事物應接之間。有二可レ行之義一。不レ紊二其條理一也。直指レ理謂レ道。是同二程說道者即性也一。凡理者道之用也。故曰レ道則其間有二其條理一也。道者充二可レ行之處一。理者極二其條理一也。有レ物則有二其道一。其道以二條理一來也。君臣父子是物也。有二此物一則須レ有二其道一。有二其道一則詳究二其理一。盡二其極一。行二其至善一。是有二條理一也。故道理一致。而其分不レ可二混合一。唯理者在レ思レ之。道者在レ行レ之。其所二本據一少有二差異一也。朱子曰。道是統目。理是細目。此言的當。朱子又以レ道爲二道理一。曰三事事物物皆有二箇道理一。道是道理也。愚謂道與レ理尤有レ差。混合曰レ道可也。指レ道曰二道理一。則不可也。

或問。昔有レ問二伊川一。如何是道。伊川曰行處是。又問二明道一。如何是道。明道令下於二君臣父子兄弟上一求上。朱子曰。明道之說固如レ此。然君臣父子兄弟之間。各有二當然之理一。此便是道。此說當否。師曰。來二問諸先生一之道。須レ指二聖人之道一。然乃行處至二其極一。是道也。君臣父子兄弟之上。究二其可レ行之極一。是道也。伊川明道之答。少有二不レ及レ之地一。朱子以二當然之理一尤詳也。然不レ究二盡其理一。則其所レ爲二當然一。又有二差謬一也。

或問。論語集註曰。往者過來者續。無二一息之停一。乃道躰之本然也。師曰。汎觀二天地之間一。陰陽理氣相對。昇降循環無レ端。是天道之究二其理一也。日往月來。寒往暑來。四時行。是天道之流行也。其所二以然一。即天地理氣之妙用。自然而不レ得レ已之謂也。天地之道。非レ使二天地是究理來一。然唯其間不レ得レ已而然也。若以二道路往來相續無一レ停比二本然一。乃是不レ然也。

或問。南軒張氏曰。當二其可一。即是道。師曰。張南軒所レ定之可。尤不レ可レ知。以二無量無レ寸之秤量一

乎。以二其理一則乾道行健。生生無レ息。無下以レ虚可ト論。以二其形一則有二日月星辰之在一。有二風雲六氣之往來一。這箇人物事變。皆天地之固有。而無下以レ虚可ト謂。金鐵山岳之有レ形易レ壞。是執二一箇微論來也。金鐵山岳。亦與二天地一長久也。一箇金鐵山岳。有レ時而腐摧。天地之金鐵山岳。無二時不ト有。以二一箇見聞一。則日月一晝夜而新。天亦一周回而改。日月是舊日月。天地是舊天地。又不レ可レ知。何唯以三易レ壞無二動搖一論二虚實一乎。據二此言一。聖人之道。以二太虚一爲二極處一。學者眇茫無レ所レ下レ手乎。故久大之說。雖レ可二言下一。則皆非二聖人之敎一也。

或問。藍田呂氏曰。人受二天地之中一以生。良心所レ發。莫レ非レ道也。上蔡謝氏曰。聖人之道。無二顯微一無二內外一。由二灑掃應對進退一。而上達二天道一。本末一以貫レ之。師曰。呂氏說。泥二性善一爲レ據。謝氏說。以二本末一貫一據レ之。愚案。不レ可レ泥二性善之論一。先數盡レ之。本末一貫之說。謂得允然。灑掃應對。精義入レ神之謂也。但其所レ指一字不レ可レ知。若二灑掃之輕一。亦爲レ具二天道之極一。則未レ可也。其所二條理一。精義入レ神也。推二言之一。乃異端之說也。

或問。尹和靖曰。吾道甚平易明白。師曰。道者率レ性也。非二至難至險一。尹和靖言尤可也。然須乙行到下無二內外一無中思慮上方得甲。此語是異端之說也。須臾不レ可レ離之道。故平易也。不レ得レ已而然。故明白也。無二內外一無二思慮一。是乃至難至險。何以爲二平易明白一乎。

或問。朱子曰。道即理也。又曰。事物當然之理。又曰。以三人所二共由一而言。則謂二之道一。以三其各有二條理一而言。則謂二之理一。其目則不レ出レ乎二君臣父子兄弟夫婦朋友之間一。而其實無三二物一也。師曰。

或問。程子曰。即二父子一。而父子在レ所レ親。即二君臣一。而君臣在レ所レ嚴。以至下爲二夫婦一。爲二長幼一。爲中朋友上。無二所レ爲而非一レ道。此道所三以不二可須臾離一也。師曰。道須臾不レ可レ離。可レ離非レ道也。離字大有レ眼。所レ謂不レ可レ離者。道不レ遠レ人之謂也。百姓日用之間。唯由二此道一來。聖人立レ敎。究二其道之極一。令三億兆之民。易レ知易レ行。令三古今人情。不二變易一之道也。若下棄二日用一戾二人情一。爲二高遠難レ行之事一。立二槁木死灰之論一之徒上者。遠レ人之敎。而離二日用一來。是可レ離之道也。不レ可二以爲一レ道。故子思以二可レ離非一レ道也之言一。程子無二所レ爲而非一レ道。所二以不一レ可レ離也。此說少有レ差。學者可二詳味一也。且父子君臣之親嚴者。於二父子君臣之間一。究理底之極路也。父子君臣者物也。有レ物必有二其道一。究盡則在二孝與一レ忠。是致究之道也。忠及孝。又有二行之條理一。是道也。如レ此事物。無二一箇欠缺一。紀二其條理一。由二其大路一。則事物各得二其處一。天理竟流行。而不二少住一也。

或問。張橫渠曰。道所二以可レ久可一レ大。以下其肖二天地一而不上レ雜也。師曰。張子以レ道爲二久大一。尤其說好。而不レ雜字。其意太戾。道所三以可二久大一。唯以レ則二天地一也。須臾不レ可レ離。是久也。天地位焉。萬物育焉。是大也。亘レ古亘レ今。亘二億兆人物一。其久大不レ可レ謂。不レ雜是太虛之謂也。張子曰。由二太虛一有二天之名一。由二氣化一有二道之名一。又曰。太虛者自然之道。天地之道。無レ非下以二至虛一爲上レ實。人須下於二虛中一求中出實上。聖人虛之至也。故擇レ善自精。心之不レ能レ虛。由レ有二物榛礙一。金鐵有レ時而腐。山岳有レ時而摧。凡有レ形之物。即易レ壞。惟太虛處無二動搖一。故爲二至實一。愚謂張子之識見太高。其言尤有レ弊。而今張子以二天地一爲二太虛一。以二天地之理一。爲二太虛一乎。以二天地之形一。爲二太虛一

亘一作レ互

或問。程子曰。沖漠無朕。萬象森然。已具。未レ應不ニ是先一。已應不ニ是後一。如下百尺木。自ニ根本一至中枝本上。皆是一貫。不レ可レ道ニ上面一段事一。無レ形無レ兆。却待ニ人旋要安排引入來一。敎レ入ニ塗轍一。既是塗轍。却唯是一箇塗轍。此說未レ審。師曰。塗轍者。是車行處。比ニ人所レ當レ行者一言レ之。朱子曰。如下未レ有ニ君臣一已先有ニ君臣之理上。未レ有ニ父子一。已先有中父子之理上。不レ成下元無ニ此理一。直待レ有ニ君臣父子一。却旋將ニ道理一入。在中裏面上。塗轍却唯是一箇塗轍。是這一箇事。便唯是這一箇道理。精粗一貫。元無ニ兩樣一也。愚謂朱子解ニ程說一以可レ見。是朱子以ニ程說一爲ニ不可一。而附會底也。程子以レ性爲レ道。性爲ニ衆理相具一。故不レ待ニ人之安排一。能停當。今日之停當。是不ニ新停當一。本然停當底。故今日能停當也。今日之塗轍。既是一箇塗轍也。未レ應不ニ是先一。已應不ニ是後一。竟以ニ百尺之木一譬レ之。似ニ說得好一。未ニ理會一也。彼百尺之木。其枝葉根本。一點子之核實裏含蓄來。是太極之儀也。自ニ根本一至ニ枝葉一。皆是一貫。是一體分支之謂。生生相亘也。人民彝倫之達道者。今日究レ理。明日又究得。日新日日新。而后致ニ其至善一。其極可ニ得レ知得レ行。是道之爲レ道也。究レ理至ニ其極一。則人所ニ由止一初可ニ安頓一。此極元不レ可レ謂ニ相具一。宋儒皆言道之至極。人人相具。由レ所レ蔽ニ人欲一。爲レ不レ知焉。故有ニ是等說一也。豈闕ニ格致之功一。有ニ日新之益一乎。

或問。程子曰。道之外無レ物。物之外無レ道。是天地之間。無ニ適而非レ道。師曰。有ニ天地一則有ニ天地之道一。有ニ人物一則有ニ人物之道一也。物之外無レ道之語。尤的當。道之外無レ物之語。未レ審也。天地之間。事物皆有レ道。凡有レ行之儀。悉由レ道。其間唯以ニ達道一爲レ的也。

レ由。古今不二損益一。貴賤不二增減一。共須臾不レ可レ離之大道也。

或問。道者如二大路一然。貴賤美惡常往來。淸淨汚穢共不レ止。這明鏡止水。能照レ物應レ來。更無二將迎一。更無二藏塞一。是道之本體。天地之皇極乎。師曰。此說殆自二異端之虛無空寂一出來。孟子所レ謂大路者。猶二達道一。通二古今上下一。兆民所二共由一之謂也。貴賤美惡。淸淨汚穢。去來自由。不二牽援一。不二留停一底。雖レ似二謂得好一。唯是以レ心爲二死物一。除二却其活潑處一也。聖人之道。唯謂二人道一。更不レ遠レ人。更不レ極二高明一。夫婦之愚。可二以與知一焉。夫婦之不肖。可二以能行一焉。伐レ柯伐レ柯。其則不レ遠。固衆人之不レ可レ離也。若務爲二高遠難レ行之事一。則非レ所二以爲一レ道。以二這箇活物一。欲レ爲二一箇死物一。比二無心明鏡止水一。喩二道路無二染着一。尤差謬之甚也。

或問。程子曰。道卽性也。若道外尋レ性。性外尋レ道。便不レ是。此說如何。師曰。子思曰。率レ性之謂レ道。今直指レ性曰レ道。其所レ說相戾。易曰。一陰一陽。之謂レ道。又曰。立二人之道一。曰二仁與一レ義。是夫子論レ道也。宋儒唯以二陰陽仁義一。性爲レ所二固有一。故以爲二仁義卽性。性卽仁義一。是沖漠無朕。萬象森然。已具之謂也。愚謂以レ性爲レ道。人人不レ學。而行二聖人之道一乎。仁義之極。不レ究二其理一的當乎。其說尤戾。夫子旣以レ道爲二形而上者一。爲レ立二人之道一。子思以二率字一如二性字一。是聖人之大道。以爲二究理一來也。唯以レ性爲レ道。乃人々從レ所レ志。任レ所レ欲。不レ究二盡事物之理一。各放蕩來。是形而下者也。何可レ曰二聖人之達道一乎。程子所レ謂道卽性也。性字指二仁義一。是泥二性之本然善之說一也。

レ厭二其物一。能通能載。是百姓日用天下共可レ行。至大至公。而亘レ古亘レ今。與二天地一同二其流一。人人以不レ可レ私。以不レ可二竊窺一。大山廣河。巨海壙野。悉以可レ具。彼山澗小景。險曲可レ窺底。見來乃一拳一掬之太微。而不レ所二天下可一レ見。隱士閑人之所レ私也。古人制レ字。尤有二意味一。朱子曰。道訓レ路。大槩說下人所二共由一之路上。康節云。如二道路之道一。坦然使三千億萬年行之人知二其歸一者也。雖二言得好一。不レ可レ若下孟子以二大路一之說上。

師曰。今欲レ至二其地一。必有二其道路一。不レ行二盡其道路一。則不レ至二其所レ志。道路必有二條理一。行レ遠自レ邇。登レ高自レ卑。是其有二條理一也。大學之道。以二綱領條目一。君子之道。費而隱也。違二條理一乃躐レ差。而進不二盈レ科而行一。孟子曰。始二條理一者智之事也。終二條理一者聖之事也。

辨二或問二道之說一

或問。道者君子之所レ行。而小人所レ爲。皆可レ違レ道。然子推而之謂レ道。其說可レ得レ聞。師曰。道者天下之道。而不レ可レ分二君子小人一。各有二其道一。到二君子之位一。便有二君子之道一。不レ行レ之則不レ可レ到二君子之位一。到二小人之地一。便有二小人之道一。不レ行レ之則不レ可レ到二小人之地一。唯非二君子小人一。凡天下之事物。各有二其道一。莊周所レ謂爲レ盜有レ道。亦其言相通。大學所レ謂生レ財有二大道一。以可レ見也。中庸曰。獲レ乎レ上有レ道。不レ信レ乎二明友一。不レ獲レ乎レ上。信レ乎二朋友一有レ道。不レ順レ乎レ親。不レ信レ乎二朋友一。是皆各自不レ離レ道也。故愚謂道有二條理一之謂也。其所レ謂道。各具二條理一。條理紊。則一箇之事。亦不レ成。是道天下之所レ由也。天下事物之間。以二聖人之道一爲レ重。是有二大本達道一。兆民之所

復。以可レ見レ之也。凡道之於二事物一。須臾不レ可レ離。而其達道者。通二古今一用二上下一。不レ可二變易一之理也。故道者。究二盡其極一。止二其至善一。行二其實地大路一。是聖人之道也。不レ在二作爲造設一。不レ在二取レ外索レ遠。因二不レ得レ已之誠一。推二人情當然之理一。用二其則一不レ紊二條理一也。若極二高明一。忘二中庸一。失二敵知一。惑二偏倚一。或高騖拂二情識一。或近惑必二形迹一。皆遠レ人而不レ率レ性。豈實地乎。

師曰。道唯在レ行焉。知惟易。行惟難。日月之行道。天道之度數。能流行不レ住。故四時行。百物生。聖人之道。究二其極一。止二其善一。日用省察。合二之條理一。則身修家齊。行レ之不レ待二其效一。是謂レ盡二其道一也。天之運動。日月之流行。不レ期二四時之行百物之生一。唯各在レ盡二其道一。各盡二其道一。則條理明。而四時百物自然遂。父子君臣之倫理。正心誠意之用。皆在二此間一。易曰。觀二天之神道一。而四時不レ忒。聖人以二神道一設レ敎。而天下服矣。

師曰。當初命二此道一。是從二路上一起レ意來也。子思曰。君子之道。譬如二遠行必自レ邇。譬如二登レ高必自レ卑。是能近取レ譬也。孟子曰。夫道若二大路一然。豈難レ知哉。人病レ不レ求耳。是以レ道比二大路一也。凡人之欲レ行。必有二其塗路一。有二小徑一有二大路一。大路者。都城王畿之路。而車馬之大者衆者。人物器用之交雜。其往來相通。更無レ所二障礙一。天下之人民。各欲レ出二此大路一。是路之爲レ路也。如二小徑一者吾人所レ利之徑。而甚狹甚陋。其所二往來一。險阻尤多。蓬茅是塞。然山澗險曲。少可レ翫。而車馬人物欲レ通。則障礙屈曲。更不レ可レ得。是民間私二往來一。或山上設レ祠。或溪間祭レ鬼。崇レ之敬レ之。甘二其艱苦一欲二參詣一之小路。而非二都城王畿之大路一也。故聖人之道。天下所レ由。不レ擇二其人一。不

故道無二所不一レ在。無二物不一レ有。有二一箇些子一。乃有二一箇之道一。易曰二乾道坤道一。又曰彌二綸天地之道一。又曰有二天道一焉。有二人道一焉。有二地道一焉。象曰。君子道長。小人道消。大學曰。生レ財有二大道一。中庸曰。君子之道。闇然而日章。小人之道。的然而日亡。是皆都有二其所一レ由之稱也。

師曰。道以レ有レ所レ行。曰二之道一。夫子曰。道其不レ行矣。夫道之不レ行也。我知レ之矣。誰能出不レ由レ戶。何莫レ由二斯道一也。孟子曰。夫道若二大路一然。愚謂於二事物之間一。有レ所レ可レ行謂二之道一。天地也。人物也。都萬象紛羅。皆是形迹。而其間有下可二必行一之道上。易曰。形而上者謂二之道一。形而下者謂二之器一。器者事物而有二習來一。乃形而下也。這箇事物。因二此道一得二其誠一來。是道之形而上也。師曰。易曰。一陰一陽之謂レ道。繼レ之者善也。成レ之者性也。又曰。形而上者謂二之道一。形而下者謂二之器一。愚謂是夫子於レ易述二其所一レ道也。一陰一陽者。天之流行而不レ倚二一片一。陰陽互根。故天之能運轉流行。因二一陰一陽一。說卦曰。立二天之道一。曰二陰與一レ陽也。一陰一陽之道。日用事物之上來。曰二之善一也。成二得此善一也。成二得此善一者。因二這箇性一也。然乃人人日用之道。止二其善一。是道也。大學之道。以レ止二至善一爲二極致一。亦同一意也。

師曰。聖人所レ志之道者。人道也。易曰。立二人之道一。曰二仁與一レ義。論語曰。志レ於レ道。中庸曰。子曰。道不レ遠レ人。人之爲レ道而遠レ人。不レ可二以爲一レ道。子思曰。率レ性之謂レ道。道也者。不レ可二須臾離一也。可レ離非レ道也。和也者。天下之達道也。又曰。誠者。天之道也。誠レ之者。人之道也。又曰。誠者自成也。而道自道也。孟子曰。道在レ邇。而求二諸遠一。愚謂古昔聖賢。指二示此道一之丁寧反

或問。朱子曰。自レ有二天地一以來。無二時不一レ生。自レ有二生人一以來。無二時不一レ發。陽明曰。人心之常發者。明覺生意也。有レ時而未レ發者。喜怒哀樂也。中庸指二喜怒哀樂一言。則未發實是未發矣。譬二之天地一。常發者生機也。有レ時而不レ發者。雷霆風雨也。今子所レ謂未發之說。亦同レ此。師曰。四者未レ發之際。亦有二生意一者。是生生無息之謂。凡有二血氣一者皆然。愚案。喜怒哀樂未レ發之前。情已發。千態萬變。唯未レ涉二四者一耳。譬二之天地一。其生機。天地理氣之妙用也。雖レ未レ涉二雷霆風雨一。雲行霧渡。日月代謝。其相形則有二雷霆風雨一。天地常廓然而大公。日月運。四時行矣。萬物當レ之。各遂二其節一。是中也。中レ節也。先儒以爲雖二雷霆風雨一。日月更不レ昏。雲上常明也。以レ是譬二四者雖レ發 。本然之中常明白一。尤差謬也。竊謂天不レ離レ地。天地相對。則有二雲霧一。行二何地一上二幾高一。亦可レ有二雲霧一。然乃天不レ可レ謂レ無二雲霧一。天地以レ有二雲霧万象一爲レ用。以二明白清霽一不レ爲レ本。學者可二熟味玩索一也。

論レ道

師曰。道者。天地人物事上。日用間所二共由當一レ行。有二其條理一之謂也。天能運。地能載。人物能云爲。各有二其道一。不レ可レ違。故日月有二運道一。山川有二地脈一。人物有二經絡一。日用事上有二這道一。少不レ可レ離。日月山川人物。自然脈路。是理氣妙合之用。而更不レ可レ戾。唯人人事物應接之間。尤多二作爲一。智巳鑿來。動失二其實地一。蔫二其據徑一。是所二以君子小人之差別。是非邪正之紕繆一也。

師曰。道通二上下事物一之言。有二天地之道一。有二人之道一。有二事物之道一。有二君子之道一。有二小人之道一。

自這箇中裏。欲發見來也。愚案。中與中節。共在格致之功。中節底者。不得已與世推移之情。自然須有得節之義。大本之中者。凡人更少不可得之地也。學者可玩索也。

或問。明儒以未發。作不發。此說如何。師曰。太差了。未字有意味。含蓄已發。四者情之有形迹也。情已發。其及事物。必竟至四者。雖未發其機已具也。

或問。陽明曰。四者未發之時。廓然大公。無些須私意牽滯。即爲中。此中蓋愼獨來。非謂未發便是中也。是未發之時愼獨底。存中之趣也。師曰。廓然大公。是中之的當也。中立以何爲的當。在廓然大公。以廓然大公。不可爲中。中者不倚而中節之名也。愼獨。實是工夫之要路。如何。愼獨而知未發之中。知中而如何期廓然大公。是格致之用。擇執之功。落在這裏。先儒唯以未發。爲廓然大公。廓然大公爲是中。其言尤近。而無攸可取用。是學者漂泊。而所以陷異端之說也。

或問。伊川謂。不當於喜怒哀樂未發之前求中。延平敎學者看未發之前氣象如何。陽明曰。皆是也。伊川恐人於未發前討箇中把中做一物看。如吾向所謂認氣定時做中。故令唯於涵養省察上用功。延平恐人未便有下手處。故令人時時刻刻。求未發前氣象。皆古人不得已誘人之言也。此三說如何。師曰。不知中之的意。則伊川延平陽明之說。共不可取。知其的意。說說又足見之。然三子各因意見。私中之說。其間延平專鶩高尙。故其所謂如此。伊川其學太密。故其所說如此。陽明全入禪流。自以爲超二子之見。故其所謂可見也。

拂拭來底也。陽明之宗學。一向落ニ在這裏一。病ㇾ瘧之喩。求是編闢ㇾ之尤詳也。陽明未ㇾ叩時。原驚天動地。大哭一番了。方樂等之語。太違ニ聖人之敎一。其罪不ㇾ可ㇾ遁。未發是未發底。已發是已發底。更無ニ這般模樣一。如ニ鐘聲一。能鍊鍛鑄出。則未ㇾ叩是未ㇾ響也。已叩則有ニ鍊鍛鑄出底聲一。未ㇾ叩時。原是驚動天地。已叩時唯是寂寞天地。皆拈ニ出一種高話一。表ニ章言外意味一也。已哭則不ㇾ可ㇾ樂。樂則不ㇾ可ㇾ哭。可ㇾ哭而哭。是中ㇾ節也。當ㇾ哭本體未ニ嘗有ㇾ動。是形哭而内不ㇾ哭也。不ㇾ可ㇾ謂ニ中心之誠一。先與ニ楊時中說一。略相似也。陽明以ニ未發之中一。爲丙不下爲ニ四者一牽引汨撓上明覺乙寂然不動甲。是立ニ一箇明覺一爲ㇾ主。以ニ不動一爲ㇾ守。形哭而内不ㇾ哭之謂也。且未發之中。以三啞子喫ニ苦瓜一喩ㇾ之。是禪之悟了底也。陽明一時一事之中和之說。求是編拆ㇾ之。以ニ齊宣宋景之事一。爲ニ一事一言之中和一未ㇾ審。愚案。齊宣易ㇾ牛。仁之端也。宋景三言。省修之謂也。兩不ㇾ可ㇾ以ニ中和一論ㇾ之。凡物之有ㇾ感。雖ニ薄微之細事一。其純一能感ニ動他一。是天地之妙用也。忠孝之感ニ鬼神一者。理之當然。而魔魅狐狸之感ニ人心一。愛着繫念之通ニ不測一。豈可ㇾ謂ㇾ得ニ中和一乎。打ㇾ石之星星皆火。而引着燎ㇾ原。是火之成也。星星無ㇾ不ㇾ火。暫明暫滅之火。不ㇾ可ㇾ謂ニ火之成一。故一時一事之中ㇾ節。不ㇾ可ㇾ謂ㇾ非ニ中和一。不ニ推而及ㇾ他。則不ㇾ可ㇾ謂ㇾ得ニ其全躰一。一時一事之得來。可ㇾ謂ニ大本達道一。可也。不ㇾ可ㇾ謂ニ大本達道一。亦可也。四者發而或中ㇾ節底。凡人亦有ニ偶得一。到ニ其中一乃未發之前。中立而未ㇾ倚。凡人所ニ少不ㇾ可ㇾ得也。宋明儒生。以ㇾ中爲ニ靜寂無事之時一。故人人未發之前。皆爲ㇾ有ㇾ中。竟盜賊亦未發之時。至ㇾ爲ㇾ有ㇾ中。太差謬來。若因ニ先儒之說一。中者吾人各自固ニ有之一。中ㇾ節是日用之工夫而中ㇾ節底。

倚一本作レ停

擊レ石之火一。唯星星子耳。纔引着便可二以燎一レ原。故星星之火。即燎レ原之火。非レ小也。燎レ原之火。即星星之火。非レ大也。知レ火則知二中和一矣。故事無レ所レ謂大一。傳禪亦常也。亦無レ所レ謂小一。一介即子駟也。時無レ所レ謂久一。天地亦須臾也。亦無レ所レ謂暫一。殤子即彭聃也。陽明每以剖二藩籬一觀二昭曠一。自倚二其識一者。而見不レ及レ此何哉。又曰。未發之中。純是天理。寂然廓然。無レ所二偏倚一。陽明曰。其如二明鏡一然。全體瑩徹。略無二纖塵染着一。似矣。且以二病レ瘧之喩一。蓋瘧乍發乍病。乍止乍發。則發因レ瘧也。其不レ發之時亦瘧也。今乃以二不レ發之瘧一。況二未發之中一。是未發之中。特其好色好利好名之心。未二形見一者爾。如レ此。何以爲二天下之大本一耶。何其與二明鏡之言一。自相戾耶。鏡本無レ塵。而塵生レ於レ染。人本無レ瘧。而瘧生レ於レ病。心本無二偏倚一。而偏倚生レ於レ意。故未發之中。即無レ疾之人。無レ塵之鏡也。而以レ病レ瘧喩レ之。豈非二引喩之失一レ當者一耶。此論如何辨折。師曰。陽明之學。專陷二異端一。其所レ宗以二明鏡無二纖塵染着一。以レ是爲二天理一。以レ是爲二天性一。故未發之中。期二其無聲無臭之地一。其所レ指太高。是浮屠禪家所レ擧也。今以レ中爲二天理一。自這裏說出來也。以二偏倚一爲レ有レ所二染着一。染着偏倚一致。而染着者。偏倚之太顯習來底是也。未發之時。無三喜怒之涉二事物一。何以二染着一論レ之乎。聖人之敎。專從二人情不レ得レ已之誠一。在レ令二其意思正一。其情欲中レ節。美色名利。是人情之大欲存焉。令二之正中一レ節。是萬代不易之定論。古今人情之通戒也。彼明鏡本無情。故歷來退去。共不二知覺一。人心活物。何如二明鏡一。至レ死雖二修力一。竟不レ可レ得。是異端之好二樹下石上一。遠二人家一。去二世間一。淸二耳目之所一レ及。潔二身體之所一レ觸。少欲除二此情一。然猶以レ不レ能レ已。立二坐禪觀法一。

利等項。一應㆓私心㆒掃除蕩滌。無㆓復纖毫留滯㆒。而此心全體廓然。純是天理。方是天下之大本。問未發未㆓嘗不㆘和。已發未㆓嘗不㆘中。譬如㆓鐘聲㆒。未㆑叩不㆑可㆑謂㆑無。既扣不㆑可㆑謂㆑有。畢竟箇扣與㆑不㆑扣何如。陽明曰。未㆑叩時。原是驚天動地的。既扣時也唯是寂天寞地的。又問樂是心之本體。不㆑知遇㆓大故㆒於㆓哀哭時㆒。此樂還在否。陽明曰。須㆓是大哭一番了㆒。方樂。不㆑哭便不㆑樂矣。雖㆑哭此心安處。即是樂也。本體未㆓嘗有㆘動。陽明又曰。未發之中。專非㆘指㆓靜時㆒言㆖。就㆓發之時㆒。此心不㆘爲㆓喜怒哀樂㆒牽引汨撓㆖。明覺㆓寂然不動之體㆒。即所㆑謂動亦定者也。劉觀時問未發之中。是如何。陽明曰。汝但戒㆓愼不㆘睹。恐㆓懼不㆘聞。養㆓得此心㆒。純是天理。便自然見。觀時請㆓畧示㆓氣象㆒。陽明曰。啞子喫㆓若瓜㆒。與㆑儞說不㆑得。儞要㆑知㆓此若㆒還須㆓儞自喫㆒。又曰。在㆓一時一事㆒。皆亦可㆑謂㆓之中和㆒。然未㆑可㆑謂㆓之大本達道㆒。人性皆善。中和是人人原有的。豈可㆑謂㆑無。但常人之心。既有㆓昏蔽㆒。則其本體雖㆓亦時時發見㆒。終是暫明暫滅。非㆓其全體大用㆒矣。無㆑所㆑不㆑中。然後謂㆓之大本㆒。無㆑所㆑不㆑和。然後謂㆓之達道㆒。唯天下之至誠。然後能立㆓天下之大本㆒。求是編曰平時無㆑有㆓喜怒之心㆒者中也。臨㆑時亦能中㆑節者和也。中即性也。和即情也。性情即道也。道一而已矣。在㆓全體大用㆒固此道也。初無㆑所㆑加。在㆓一時一事㆒。亦此道也。初無㆑所㆑損。陽明乃謂㆓一時一事之中和㆒。未㆑可㆑謂㆓之大本達道㆒。必無㆑所㆑不㆑中。而後謂㆓之大本㆒。無㆑所㆑不㆑和。而後謂㆓之達道㆒。是以㆑道爲㆑有㆑二也。齊宣易㆑牛。不㆑過㆓一事之中和㆒耳。而孟子以爲㆓是心足㆓以王㆒。宋景君㆑人之言三。不㆑過㆓一言之中和㆒耳。而熒惑爲㆑之退㆑舍。然則大本達道。何必無㆑所㆑不㆑中。無㆑所㆑不㆑和。而後可哉。譬㆓之

又有二平常之意一焉。此比二之中和一。其所レ該者尤廣。愚謂中庸首章。所レ謂中和者。中之註脚也。道也者不レ可二須臾離一也。可レ離非レ道也。戒慎恐懼。愼二其獨一。是平生之敎戒。時中之用。而乃庸之註解也。此一章至矣盡矣。中庸之說。別無二言可一レ容。次章。君子中庸時中。小人反二中庸一。無二忌憚一也等之語。皆用三中於二日用平常一之謂也。故名レ篇曰二中庸一也。

或問。河東侯氏曰。中庸豈可レ擇。擇則二矣。師曰。擇字太重。不レ可二輕過一。是執二厥中一也。執二其兩端一。用二其中於民一也。聖人之學。在二格物致知之功一。以可レ見也。堯舜之大聖。亦執二其中一。執二其兩端一用レ中。顏子之亞聖。亦擇レ乎二中庸一。是究盡推求。擇二執其中一也。如二後世儒生一。黃口俗學。亦曰下纔着レ意。是非二未發一等之高話上。靜坐號二存養一。默坐號二省察一。令下彼侍二經筵一。歷中仕官上。則器識太狹。度量尤陋。其才不レ及二事物一。偶然爲得。或流二姑息之仁一。或專二文藝之學一。故進不レ成二一家之全一。退不レ述二萬世之道一。與二古之學者一。不レ可三同レ年而語一也。是倂不レ覺レ陷二異端之高見一也。學者不レ可レ忽レ之矣。

或問。王陽明曰。中唯是天理。曰。何者爲二天理一。曰。去二得人欲一。便識天理。何以謂二之中一。曰。無レ所二偏倚一。曰。無レ所二偏倚一。是何等氣象。曰。如二明鏡一然。全體瑩徹。畧無二纖塵染着一。曰。偏倚是有レ所二染着一。如レ着二在好色好利好名等項上一。方見二得偏倚一。若二未發時一。美色名利。皆未二相着一。然平日好色好利好名之心。原未二嘗無一。既未二嘗無一。即謂二之有一。既謂二之有一。則亦不レ可レ謂レ無二偏倚一。譬二之病レ瘧之人一。雖二有レ時不一レ發。而病根原不二曾除一。則亦不レ得レ謂二之無一レ病之人一矣。須是平日好色好名好

曰。譬ニ之飮食一。五穀是常。自不レ可レ易。若下珍異不二常得一之物上。則可二暫一食一。焉能久乎。此比喩尤適矣。愚謂夫子曰。君子之中庸也。君子而時中。此時字與二庸字一表裏。庸者平常也。用三來此中於二平日常時之際一。無二時而不一レ中。是中庸也。是時中也。是所二以民鮮一レ能。所三以不レ能二期月守一也。或得二一事之中一。或得二一物之中一。或日月至。各因二究盡底之厚薄一有二其差一。至三其平生得二這箇中一。不二聖人一不レ可レ得。是子思所下以曰レ致二中和一。天地位焉。萬物育焉上也。宋儒各以二庸字一對二中字一。立二不易平常一。爲二天下之定理一。然乃中之外。又有二一箇庸底一也。聖人之敎甚易簡。豈有二數般之理一乎。且曰。堯舜孔子只是庸。夷齊所レ爲都不レ庸。然則庸是中レ節底也。中レ節乃庸。亦中和之謂也。聖人重言而言二中庸一乎。又曰。不三驚レ世駭二俗。是庸也。愚案。可三驚レ世駭二俗。則驚二駭世俗一。是中レ節底也。五穀平生可レ食。若下珍異不二常得一之物上。亦有レ可レ食。堯舜孔子大聖也。夷齊亦求レ仁得レ仁。各皆一時之中。若必二平常一。則是偏倚也。過不及也。不レ可レ言二天下之定理一。天下之定理。唯動靜事物之際。在三究二盡其極一。中二其節一耳。何必二平常一乎。且經書所レ出庸字。皆平庸之義也。庸德庸言。亦平日德與レ言之行之謹。平常之謂也。或曰。然則擇二乎中庸一之言。不二合當一也。師曰。是擇執而中庸之義也。庸是一箇定理。而與レ中相對。堯舜何脫二漏庸字一。夫子何只言二時中一乎。庸是與レ中同義。則衍言重言也。聖人豈用レ之哉。學者尤可二翫味一也矣。

或問。中庸首章。先明二中和之義一。次章乃及二中庸之說一。至二其名一レ篇。乃不レ曰二中和一。而曰二中庸一。何乎。師曰。昔日有二此問一。朱子曰。中庸之中。實兼二體用一。中和之中。其義不レ然。且其所レ謂庸者。

之靜㆒。則可。然靜中須㆓有㆑物始得㆒。這裏便是難所。學者莫㆑若㆔自先理㆓會得㆒敬。能敬則自知㆑此矣。或曰敬何以用㆑功。程子曰。莫㆑若㆓主一㆒。是問答未發之前。以無㆑所㆑可㆑下㆓工夫㆒。安㆓頓一箇敬㆒來也。愚謂其曰㆘此心至虛。如㆓鏡之明㆒。如㆗水之止㆖之說。未㆓正論㆒。是認㆓來性善㆒也。不㆓究理極功㆒之心。豈同㆓明鏡止水㆒乎。因㆓此說㆒。則人人四者未㆑發之時。皆天地至大之中。存㆓這裏㆒乎。尤差謬之甚也。且當㆑未㆑發存㆑敬。是已發也。程朱先難㆓呂氏之說㆒曰。纔思即是已發。今曰㆑當㆓敬以存㆒㆑之。敬之存。是非㆑思乎。且不㆓究盡來㆒。則存㆑敬亦沈默底。而其中與㆑中㆑節。何以分明可㆓致得㆒。其曰㆘敬以存㆑之。敬以察㆑之。敬以存養省察㆖。分㆓中和㆒來。少似㆑有㆑益㆓于學者㆒。然唯曰㆑敬。不㆑謂㆓格物致知㆒。則其存養省察。共陷㆓靜寂無事㆒。是宋儒切好㆓靜坐㆒。謂㆓主一㆒。全蔽㆓聰明㆒。厭㆓思慮㆒。竟所㆘以惡㆓異端㆒。入㆗異端㆖也。故宗㆓宋儒㆒之徒。其學者一箇沈默謹厚之小人。而至㆓其成㆒。亦硜々乎。是不㆑通㆓大本達道之中和㆒。唯弄㆓其文義㆒耳也。

或問。程子曰。不㆑易之謂㆑庸。庸者天下之定理。朱子曰。庸。平常也。或問㆓此異㆒。朱子曰。唯其平常。故可㆑常而不㆑可㆑易。若㆓驚㆑世駭㆑俗之事㆒。則可㆑暫。而不㆑得㆑爲㆑常矣。二說雖㆑殊。其致一也。但謂㆓之不㆒㆑易。則必要㆑於㆑久。而後見。謂㆓之平常㆒。則直驗㆑於㆓今之無㆒㆑所㆓詭異㆒。而其常久而不㆑可㆑易者。可㆓兼擧㆒也。師曰。程子以㆓定理㆒爲㆑庸。故下㆓不易字㆒。是萬古常然。而不㆑可㆑易之謂也。朱子自說雖㆑謂㆑同㆓程子㆒。其義又別也。朱子所㆑謂平常者。對㆓怪異之說㆒。而無㆑所㆓詭異㆒。是爲㆓理事之當然㆒也。不易者。是平常之道。平常之事。萬古不㆑易。是不易與㆓平常㆒。少有㆓意味之差㆒也。朱子

體。彼爲此用。如耳目之能視聽。視聽之由耳目。初非有二物也。是朱子論一物而非一物也。愚謂動靜者本一。而可以動爲靜。以靜爲動也。中和本一。而不可以中爲和。以和爲中也。未涉喜怒哀樂。是曰中。已涉四者。是曰和。尤其用別也。一身之血氣流行。生生無息。同一而流行。在目曰視。在耳曰聽。已曰視聽。其用遙隔不同。中和之說亦如此。四者未發之時。無節可謂。已發之時。則有節可見。中中節可詳味也。以中爲體。以和爲用。其說尤可也。愚案未發之用是中。已發之用是和。然則中和共日用之極致。未發已發。是日用之事也。中和既致。則動靜云爲。各合天地。無一毫之差。或曰。中和是用。乃其所的是何等。師曰。聖人之學的。是對越上天來也。能配上帝。是德之盛也。這箇德。因其用異其名。是理一分殊之謂也。或曰。然則以中和。爲體用之說非乎。師曰。以未發已發論之。則爲體用。然以躰爲道之全躰。乃未可也。爲道之全躰來。故以中爲性。爲天命專下手味其淡靜。太差謬矣。凡道之全躰者。以天地爲的。學問思辨。而後初得。是大學之自八條目。到明明德也。宋儒直指性心。爲道之全躰所具。切加工夫。味性善。竟以中爲道之躰段。於情之未發。推求其中。皆泥性善之誤也。

或問。當其未發。此心至虛。如鏡之明。如水之止。則但當敬以存之。而不使其小有偏倚。至於事物之來。此心發見。喜怒哀樂。各有攸當。則又當敬以察之。而不使其小有差忒而已。此說當否。師曰。是即程子之說也。或曰。喜怒哀樂未發之前。下動字下靜字。程子曰。謂

好上。因二事物一有下以二過不及一不上レ可レ謂。中レ節之字。日用應接。不レ出二此一言一。子思之註脚。其的當尤明也。且不レ知レ節。則過與レ不レ及不レ可レ分。猶二權度之法不一レ正。百物之稱量。不レ可レ知。節是權度之正法也。知レ之則百物之應接。其過不及。粲然明白也。故無二過不及一之語。不レ如二中レ節之語一以可二熟味一也。

或問。延平李侗曰。方二其未一レ發。是所レ謂中也。性也。及二其發而中一レ節也。則謂二之和一。其不レ中レ節也。則有レ不レ和矣。和不和之異。皆既發焉。而後見レ之。是情也。非レ性也。孟子故曰二性善一。又曰三情可二以爲一レ善。其説蓋出レ於二子思一。師曰。李侗之學。專味二情之未一レ發。故指二情之未一レ發。爲二本然之善一。切欲レ達二此意味一。是宋儒泥二性善一之弊也。聖人無二性善情不善之論一。唯要二其中一レ節耳。凡中未レ發。故曰レ中。已發。故曰レ中レ節。共同一理。而其分殊也。

或問。周子曰。惟中也者和也。中レ節也。天下之達道也。聖人之事也。朱子曰。子思之所レ謂中。以二未發一而言也。周子之所レ謂中。以二時中一而言也。學者涵泳而別二識之一。見三其並行而不二相悖一焉。可也。周子之説如何。師曰。周子之學。多流二老莊虛無之見一。其言無二條理一。專混合來。故中和。中レ節。達道。或合一。或支離。（子思曰。中レ節曰レ和。天下之達道也。各唯一意。今周子別論レ之。）學者之惑日盛。子思既曰未發謂二之中一。發而皆中レ節。謂二之和一。其條理節目。可二並而思一レ之。未發已發同一理。而曰二中和一。則其用未二嘗可一レ無レ差。混合論來。是異端無差別地之工夫。豈聖人之敎乎。

或問。然則中和二物乎。師曰。觀二其一體一用之名一。則安得レ不レ二。察二其一體一用之實一。則此爲二彼

竟不レ可レ得二中心之誠一。豈可レ得レ然哉。其說太差謬矣。其曰下聖人而無二喜怒哀樂一。則天下之達道廢上也。雖二說得好一。未レ徹之語也。聖人亦人也。凡有二血氣一之徒。未三嘗無二此情一。聖人思二天下之達道廢一。發二此情一乎。此情天下之通情。而中レ節來。是天下之達道也。唯論二其中レ節不レ中レ節而已。楊氏曰。當レ論二其中否一。不レ當レ論二其有無一。似二至論一。而其所レ謂下一。皆未レ通レ道之語也。

或問。程子曰。不レ偏之謂レ中。不レ易之謂レ庸。中者天下之正道。庸者天下之定理。此註解當否。師曰。中立而不レ倚。無二過不及一之曰レ中。不レ偏之謂レ中也。以レ中爲二天下之正道一。未レ審道須臾不レ可レ離。今日日用之間。各未レ嘗不レ由レ道。然其得レ正不レ得レ正。因二究盡來之功一。這箇中者。事物當然之理。而道亦不レ可レ離二這裏一。若曰レ道則有レ差。曰二正理一是可也。正理乃大本也。達道皆以レ中爲二的當一。故爲二天下之正道一。未レ審也。

或問。朱子章句曰。中者不レ偏不レ倚。無二過不及一之名。此章句當否。師曰。不レ偏。因二程子之言一。不レ倚。因二中立而不レ倚。無二過不及一。因二藍田呂氏註一各當停底也。是朱子於二語孟一釋二中字一。但曰レ無二過不及一。今有三所レ謂未發之中與二時中一。故添二不レ偏不レ倚四字一。兼二體用一言。其說尤具矣。愚謂子思釋レ之曰。四者未レ發。謂二之中一。發而皆中レ節。謂二之和一。夫子曰。時中。中立而不レ倚。道之不レ行也。過不及也。是聖賢已註二脚中字一太詳也。竊取二其意一。乃中者不レ倚中レ節之謂乎。不レ倚。是公共底之大本。中レ節。是日用之達道也。聖人之道。唯大本達道耳。故致二中和一。天地位焉。萬物育焉。大本達道之功。以可レ見也。不レ倚。是中立而不レ倚也。中レ節。是發而中レ節也。雖下無二過不及一。說得

異レ形。而鑑之明未ニ嘗異一也。莊生所レ謂出レ怒不レ怒。則怒出ニ於不一レ怒。出爲無レ爲。則爲出ニ於無一レ爲。亦此意也。（出ニ莊子庚桑楚篇一。）若聖人而無ニ喜怒哀樂一。則天下之達道廢也。一人横三行於ニ天下一。武王亦不ニ必恥一也。故於ニ是四者一。當レ論ニ其中レ節不ト中レ節。不レ當レ論ニ其有無一也。又曰。須下是於ニ喜怒哀樂未レ發之際一。能體ニ所レ謂中一。於ニ喜怒哀樂已發之後一。能得中所レ謂和上。朱子曰。楊氏所レ謂驗レ之體レ之執レ之。則亦呂氏之失也。其云ニ其慟其喜。中固自若一。疑與下程子所レ云三言レ和則中在ニ其中一者上相似。然細推レ之。則程子之意。正謂喜怒哀樂已發之處。見下得未發之理發見在ニ此一事一物之中一。各無ニ偏倚過不及之差一。乃時中之中。而非中渾然在レ中之中上也。若下楊氏之云ニ中固自若一。而又引ニ莊周之言一以明上レ之。則是以爲聖人方當ニ喜怒哀樂之時一。其心漠然同レ於ニ木石一。而姑外示ニ如レ此之形一。凡所ニ云爲一。皆不ニ復出一レ於ニ中心之誠一矣。大抵楊氏之言。多雜レ於ニ佛老一。故其失レ類レ如レ此。師曰。楊氏以レ心驗レ之執而勿レ失。體レ中等語。尤有レ力。朱子以爲レ同ニ呂氏之失一。然中不レ驗則不レ可レ知。不レ執則不レ可レ守。不レ體則不レ可レ立。是各執ニ厥中一。固守爲レ主之謂。而其中之義自見。及下無ニ人欲之私一焉。發必中レ節之語上。放蕩而不レ詳也。雖下於ニ四者未レ發之際一。以レ心驗上レ之。不レ究ニ盡其極一。乃中之義焉自見哉。既擇ニ中庸一。執而勿レ失。是無ニ人欲之私一也。且四者之發究理來。其則明而當レ中レ節。唯以ニ人欲之私一論レ之。尤不ニ的當一。無ニ人欲私一者。中之本體。而應事接物之時中。非ニ格物致知一。則不レ可レ得ニ事物之中一。楊氏引ニ莊周語一證レ之。朱子論ニ其乖戾一。尤至當也。凡所ニ云爲一。內外更不レ別。中固自若。外姑示ニ其形一。是於ニ四者一。有三四者之形。與ニ中固自若之心一也。一事之發。存ニ這箇兩樣一來。

之法不レ精。則稱二量百物一。不レ能レ無レ差。此語尤可也。今以爲レ無二過不及一。是中以レ何定二其權度稱量過不及一乎。呂氏以二天道自然說一爲二權度一。這箇天道自然。太不レ可レ知。今日日用之間。那箇是天道自然哉。曰。雖レ談レ之。心未レ通下無二過不及一之中上。故竟以レ空爲二歸處一。屢言レ之而病愈甚。是似二說得而好一。所二以說下而不是底一也。

或問。呂氏曰。中。卽性也。程子曰。中也者。所三以狀二性之體段一。猶レ稱二天圓地方一。而不レ可レ謂二方圓卽天地一。中之爲レ義。自レ無二過不及一而立レ名。而指レ中爲レ性。可乎。朱子曰。喜怒哀樂未レ發。則性也。潛室陳氏曰。四者未レ發。當二此境界一。卽是人生而靜處。故朱子指レ此爲レ性。蓋發則爲レ情。非二以中爲一レ性也。中唯是狀二其未發之時體段一如レ此。若便以レ中爲レ性。則是稱レ圓爲レ天。稱レ方爲レ地。而可乎。是等說如何。師曰。呂氏以レ中指爲レ性。程朱各以レ中爲二性之體段一。比二方圓一論レ之。尤其說明白也。愚謂性者。生生無レ息。能知識感通。中者不二偏倚一。中立之謂也。致二究這箇中一。是格物致知。格物致知。是因二性之知識一喩レ于レ理也。性中不レ可二併論一。而又不二相離一。程朱以レ中爲二性之體段一。則爲三性有二方形一也。故以二方圓一比レ之。性豈有二方形一乎。方圓者。天地之方形。而不レ可下以二方圓一論中天地之中上也。

或問。龜山楊氏曰。但於二喜怒哀樂未レ發之際一。以レ心驗レ之。則中之義自見。非二精一一焉能執レ之。又曰。執而勿レ失。無二人欲之私一焉。發必中レ節矣。發而中レ節。中固未二嘗亡一也。孔子之慟。孟子之喜。因二其可レ慟可一レ喜而已。於二孔孟一何有哉。其慟也其喜也。中固自若也。鑑二之於一レ物。因レ物而

長一。勿レ師ニ後儒之說一。

或問。藍田呂氏曰。人莫レ不レ知ニ義理之當一。無レ過無レ不レ及之爲レ中。未レ及レ乎レ所ニ以中一也。喜怒哀樂未レ發之前。反求ニ吾心一。何爲乎。回也其庶乎。屢空。惟空。然後可ニ以見レ乎レ中。而空非レ中也。必有レ事焉。喜怒哀樂之未レ發。無ニ私意小知撓レ乎ニ其間一。乃所レ謂空。曰ニ空然後見レ乎レ中。實則不レ見也。若ニ子貢一聚ニ聞見一之多。其心已實。如ニ貨殖一焉。所レ蓄有レ素。所レ應有レ限。雖レ曰ニ富有一。亦有レ時而窮。故億則屢。而未ニ皆中一也。權然後知ニ輕重一。度然後知ニ長短一。物皆然。心爲レ甚。則心之度レ物。甚レ於ニ權度之審一。其應レ物。當レ無ニ毫髮之差一。然人應レ物不レ中レ節者常多。其故何也。由レ不レ得レ中而執レ之。有ニ私意小知撓レ乎ニ其間一。故義理不レ當。或過或不レ及。猶ニ權度之法不レ精。則稱ニ量百物一。不レ能レ無ニ銖兩分寸之差一也。此所レ謂性命之理。出レ於ニ天道之自然一。非ニ人私知所ニ能爲一也。故曰。喜怒哀樂之未レ發。謂ニ之中一。朱子曰。呂氏說尤多レ可レ疑。如レ引ニ屢空。貨殖。及心爲レ甚者。其於ニ彼此一。蓋兩失レ之。其曰ヨ由レ空而後見ニ夫中一。是前說虛心以求レ之也。其不レ陷而入ニ浮屠一者幾希矣。蓋其病根。正在レ欲レ於ニ未發之前一。求レ見ニ夫所レ謂中者一而執レ之。是以屢言レ之。而病愈甚。呂朱之說如何。師曰。呂氏以レ無ニ過不及一爲レ中。其詞尤說得好。然至ニ多說下一。則不是底也。是皆不レ知ニ中之的當一。推求而從ニ意見一來也。其說專以レ空爲レ見レ乎レ中。是本レ出レ於ニ天道之自然一。非ニ人私知所ニ能爲一之一句上。此一句是性善之說也。朱子雖レ論ニ呂氏之說條理紊亂。援引乖刺一。亦以レ中爲レ性。爲レ未發之時。此心如ニ明鏡止水一。不レ有ニ偏倚一。則其所レ期同ニ呂說一。而其辨論少有ニ用捨一也。呂氏所レ謂權度

喜怒哀樂。發而皆中レ節。是今日日用事物應接之中。而達ニ古今上下一。不レ可レ離之道。故曰ニ達道一。乃惟精惟一。允執ニ厥中一之謂也。着ニ意於ニ幽微之間一。凝ニ工夫於ニ意情未發之前一。既曰レ着曰レ凝。是已發也。子思子所レ謂未發者。喜怒哀樂之未發。而非ニ意情之未發一。若論ニ意情未發底一。是一箇死物也。人人皆具ニ生生無レ息之誠一。尤活物而能遷轉來。何以ニ意情未發之前一乎。開レ眼觸レ目。皆情之所レ感。閉レ目思慮發ニ這裏一。何時意情未發之地。

或問。藍田呂氏曰。喜怒哀樂之未レ發。則赤子之心。當レ求ニ其未發一。此心至虛無レ所ニ偏倚一。故謂ニ之中一。

程子曰。喜怒哀樂未レ發。謂ニ之中一。赤子之心。發而未レ遠レ乎レ中。若便謂ニ之中一。是不レ識ニ大本一也。

朱子曰。赤子之心。動靜無レ常。非ニ寂然不動之謂一。故不レ可レ謂ニ之中一。然無ニ營レ欲知レ巧之思一。故謂レ未レ遠レ乎レ中。未發之中。本體自然。不レ須ニ究索一。師曰。呂氏以ニ赤子之心一謂ニ之中一。程朱謂レ未レ遠レ乎レ中。太差了來矣。愚謂赤子氣質未レ全。故意情未レ通。以ニ何處一爲レ中乎。若信ニ此說一。以ニ知識之寡薄底一爲レ中。彼昆虫之寡レ營レ欲。鳥獸之薄ニ知巧一。皆可レ謂レ未レ遠レ乎レ中。大本之中。如レ此形而下者乎。且凡人情未レ涉ニ應接一時。皆可レ謂ニ之中一乎。是唯認ニ本然性善說一來。爲ニ這差謬一也。中者天地人物之大本。至公至大底。中立而不レ倚。卓爾而有レ所レ立。赤子嬰兒之心。不レ可ニ比校而論一焉。赤子嬰兒之心。唯因ニ氣質未レ全。知識寡耳。且朱子曰。未發之中。本體自然。不レ須ニ窮索一。是自ニ性善一說下也。故以レ中爲レ性。爲ニ本然之善一。爲ニ天德自然而具ニ衆理一。尤差謬來也。中無ニ究索一。乃子思何謂レ致ニ中和一乎。夫子既曰ニ擇レ善固執一。皆究理格物。究ニ索中庸一也。學者詳ニ玩經書一。暗可レ覺ニ意味深

愚謂精者究レ理來無レ不レ盡也。精字从レ米从レ靑。米之潔白。至二其靑色一盡矣。凡物之純至者。皆曰レ精。是事物之間。窮盡到二其至善一之謂也。一者古今上下不レ異不變之稱。至大至公底也。學於二動靜云爲之間一。無二少間斷一究レ理來。乃可レ得二這箇中一。其究盡不レ詳。竟以二意見臆說一。斷然爲二其極一。是不レ精之所レ致也。其所レ爲二至極一。不レ以二至公底一。唯合二己私一來。故不レ通二古今一。不レ涉二上下一。是不レ一之所レ致也。精一之工夫。聖聖授受之大要。天下之理。豈有二以加一レ於レ此哉。先儒以レ精爲レ不レ雜。不レ雜是唯天理。而不レ混二雜人欲一之謂也。不レ混二雜人欲一底。如何用レ功。是謂二中之的當一。而非二允執之謂一。以レ一爲二固守之義一。已曰レ執二厥中一。何又以二固守一爲レ義乎。精一而固守。是惟精惟一。允執二厥中一之謂也。

或問。蘇季明問下於二喜怒哀樂之前一求レ中可否上。程子曰。不可。既思レ於二喜怒哀樂未發之前一。求レ之。又却是思也。既思即是已發。思與二喜怒哀樂一一般。纔發謂二之和一。不レ可レ謂二之中一也。朱子曰。程子纔思。即是已發一句。能發二明子思言外之意一。蓋言不レ待二喜怒哀樂之發一。但有レ所レ思即是已發。此意已極二精微一。此等說如何。師曰。各以二不レ思之前一。爲二未發一。故有二是等問答一。程子曰。言レ存二養於二喜怒哀樂未發之時一。則可。若レ言レ求二中於二喜怒哀樂之前一。則不可。愚謂存養亦思也。求亦思也。求得而後存養。共是已發也。無レ思無レ知之前。無下可二存養一底上。無二可レ論レ中底一。聖人以二思無一レ邪。蔽二三百篇一。不レ謂二無レ思之前一。是無レ思之前。無二可レ論之地一也。宋儒太高騖。竟程呂之問答。多至二異端之見一矣。夫情少不二留停一。能流行遷轉。其間以二這箇中一卓爾不レ倚。是大本之中也。中惟中。則

覺底。是意情之流行也。今以二言語動作之及一二人物一。爲二已發一。猶レ有二閑暇無事之情況一。一向以二喜怒哀樂一。專論二情之未發已發一。其差了太重。子思唯以二喜怒哀樂一論來也。不レ論二這箇情未發一。若切求二未發二下二工夫一。便落二在異端一。豈聖人之敎乎。

或問。未發之中。已爲二大本一。則未發之前。是著レ力存二養這箇中一來乎。師曰。子思已曰レ致二中和一。堯曰二允執二厥中一。舜之惟精惟一。夫子時中。擇二中庸一見來。自二未發一至二已發一。唯究盡存養。在レ不レ失二這箇中一也。子曰。回之爲レ人也。擇レ乎二中庸一。得二一善一則拳拳服膺。而不レ失レ之矣。顏子之明敏猶著レ力。能擇能守。夫子之大聖。以レ是稱二其爲一レ人。聖門之敎。唯在二格物致知來一。是執擇存養之謂也。

或問。閑暇無事之間。那箇是中之究理乎。師曰。戒二愼乎二其所一レ不レ睹。恐二懼乎二其所一レ不レ聞。莫レ見レ乎レ隱。莫レ顯レ乎レ微。故君子愼二其獨一也。愚謂情雖レ未レ及二視聽見顯一。其機已發。其情已動。不レ可下以二未發一論上レ之。其發動之機。尤幽微。而未二必形迹一。此時究盡擇執。則至大至公之中。卓爾而有レ所レ立。所レ謂中立而不レ倚。是也。子思擧二愼獨之二字一。是情未レ涉二喜怒哀樂一之時。幽暗閒暇細微之事。跡雖レ未レ形。而情已遷轉流行。人雖レ不レ知。而己獨知レ之。是於二情已發一立二其敎戒一。開二示中一之深切著明也。因レ敎而修レ道。修レ道而合二天命之性一。是大本達道也。

或問。惟精惟一者。舜之所二以授一レ禹。是執二厥中一之究理。而惟精惟一。如何用レ功。師曰。朱子曰。精是精察分明。一是要二守得不一レ離。精則察二夫二者之間一。而不レ離也。一則守二其本心之正一。而不レ離也。

或問。中和者。體用本末之謂乎。師曰。既謂二大本道達一。則似レ謂二體用本末一。愚謂人情未發與二已發一兩般。而以二已發一見來。則未發如レ爲レ本。然凡天下之用。人情之間。因二喜怒哀樂之已發一。有二君子小人之差一。有二治亂存亡安危之成一。而喜怒哀樂之發。不レ可レ已。見來已發是爲二人情之要一。故名不レ可下以二高下一論上レ之。動靜互根。語默從レ物。自レ中レ節究理曲盡。則未發之中也。未發之中是究盡。則已發皆中レ節。是未發已發互根。君子時中底也。先儒以二中字一爲二天命之性一。爲二天地萬物之理一。無レ所レ不二該備一。是重二中字一。輕二和字一。故先儒所レ謂體用本末有二優劣一。以二本體一爲レ貴。以二末用一爲下自二本體一流出來上。竟靜寂之際。立二存レ中之工夫一。爲下執二厥中一之說上。尤違二聖教一。或問。然便子思謂二大一。本下二一箇大字一屬二本字一。是何謂乎。師曰。事物應接。而情未レ涉二喜怒哀樂一之時。以二這箇公共底一。則太無レ事無レ物。而申申如也。夭夭如也。廣大寬平。心無二愧怍一。其容舒也。其色愉也。那裡居閑無事底。初覺二至大至公之中一。未發之前。君子小人之同異不レ可レ見。而唯這箇中。是天壤易レ所也。及二已發一。君子小人之異。可二不レ謂而見一。故以レ中爲二大本一。是喜怒哀樂未發之時。君子小人之機。所二太明白一也。

或問。子論二未發一。謂二情之已發一。而未レ涉二喜怒哀樂一。是皆可レ以二已發一。不レ可レ以二未發一。且情未發之前。不レ論而可乎。師曰。子思既曰二喜怒哀樂之未發已發一。不レ曰二情之未發已發一。喜怒哀樂者。情之及二事物一。尤有二形迹一也。情雖レ不レ及二喜怒一。未二嘗不一レ發。先儒皆不レ昧二這箇意一。以二喜怒哀樂之未發一。都爲二情之未發一。愚謂人情少不レ留。無レ不レ發。以二何時一爲二情未一レ發。寐夢之間。雖レ如二閉息一。夢裏知

辨或問中之說

或問。中庸於未發。唯曰中。於已發。曰皆中節。曰中。曰中節。比校來。中節者。似有究理之功。中者無可著意之地。不著意。則中何以存養得。此間難詳。師曰。人之情雖已發。未涉喜怒哀樂。則無所偏倚。能遷轉流行。無所一箇留停。一涉喜怒哀樂。則君子小人之機已別。未涉喜怒哀樂之前。君子小人更不可別。於這裏知不偏倚之意味。此中。是天地公共底。得究理來。則發而皆可中節也。中字从口从丨。口者該四方四維。此中央安頓一竪丨。（丨。古本切。音袞。說文曰。上下通。）是無方處之地。立無偏倚之象。以爲主。是中字制也。情已發。而未涉喜怒哀樂之前。唯視聽言動思之應用而已。尤無方處之可定。能遷轉能流行。此間據公共底理以爲主。是所以中爲大本也。都人之情。未涉喜怒哀樂之前。人人皆公共底。更不可有偏塞。孟子夜氣亙心以可見。唯小人已辟喜怒哀樂來。故少雖有安閑無事之時。爲不善無所不至也。不辟喜怒哀樂之後。燕居悠安之日。其公共底以可知也。君子之情。未發已發。各是究理來。是時中也。故未發已發共中節。未發之前。不當謂中節。唯是中而無偏倚也。

或問。中與中節同異。師曰。無方處偏倚可論。故曰中。不究盡得。則落在偏倚過不及。故曰中節也。時中與用其中於民。及擇乎中庸之中。皆中節之謂也。中節是達道也。情之於喜怒哀樂。易偏倚過不及。學者在以究理而中節。情之未及喜怒哀樂。不可謂偏倚過不及。唯在以至大至公底。故這箇中與中節。少有意味。可熟讀也。

君子而時中。小人之反二中庸一也。小人而無二忌憚一也。愚案。時字太重。中之工夫。究レ理安二頓此間一。所レ謂時者。時習之時也。無二時而不一レ中。是時字含二蓄許多究盡底一也。無二忌憚一三字。時中之反也。小人唯從二意之發來一。隨二情之動一レ欲。無二恐懼戒愼一。肆レ欲妄行。故所レ爲皆不レ中レ節。是反二中庸一也。君子時時究レ理。致二中和一。故所レ爲悉中レ節。是君子中庸也。先儒皆謂時中是中爲下無二定體一。隨レ時而在上。然則時字尤輕。程子曰。猶二過レ門不レ入。時而居二陋巷一。許魯齋曰。時有二萬變一。事有二万殊一。而中無二定體一。當二此時一則此爲レ中。於二彼時一則非レ中矣。故堯舜湯武之征讓不レ同。而同レ於レ中。三仁之生死不レ同。顏孟之語默不レ同。其同レ於レ中則一也。是等說以レ時爲二時節一也。語意尤輕。唯時時究二盡這箇中和一來。則時有二萬變一之間。皆可レ中レ節。不下窮二盡這箇中和一來上。唯當二其時一欲二合當一。豈時中乎。學者致二中和之思一。在二此時中一也。

師曰。中有二體用一。喜怒哀樂未發之中。是大本也。體也。發而中レ節之中。是達道也。用也。未發之中。唯大本而已。是至大至公。通二天地人物之中一。聖人所レ建也。這箇中用來。皆中レ節。是天下之達道。而人生平日彝倫之際。須臾不レ可レ離之道也。大本達道並行。而中庸是能。謂二大本一關二達道一。則大本無レ用。謂二達道一去二大本一。則達道無レ基。是合二體用一一二本末一。而所二以道之立一也。

師曰。庸者平日平常之謂也。中用二平日平常之際一。是曰二中庸一。所レ謂須臾不レ可レ離也。後世以二庸字一爲二一定之理一。中之外別立二一箇工夫一。尤差了矣。庸德庸言等。皆平日之德言也。中庸者中二平日平常一之謂。別無二庸之可一レ謂。說得亦中之一體也。

之謂也。子思曰致中和。亦自這裏說出矣。愚謂這箇中不詳窮擇執。則大差了。古今學者疑惑來底。悉在此裏面。竟擧未發已前之中。爲話頭。爲公案着工夫。是不因聖賢之敎。立意見臆說也。

師曰。子曰。天下國家。可均也。爵祿可辭也。白刄可蹈也。中庸不可能也。愚謂中庸者。平生應事接物之際。悉中節也。天下國家之均。雖甚難。古今因循。而平均相續。雖不及聖人之治。亦可均。爵祿者人所欲。而如晨門荷篠之徒。隱逸遁世之士。世世不乏。白刄者人之所畏。而勇士所輕趣。各唯一事之難爲。勉强則可得其一途。當時得知仁勇一偏之徒。不可枚擧。至是此中庸之說。乃大細事皆中節。動靜語默。悉得這箇中。故所以天下之至難。聖人之不出世也。能中庸底。天下國家之平均。爵祿之受辭。白刄之蹈不蹈。各唯中節。無可稱之名。今時學者。弄術談治平。高節辭爵祿。因名譽輕命。是有形迹而雖成得。一箇事也。更不可及他事物。先儒曰。至於中庸。乃天命人心之當然。不可以資稟勉强力爲之。愚謂是以中庸。爲高話頭也。然便先儒所謂中庸。亦是一事也。凡中庸者。平日所爲中節之謂也。事物應接皆中節底。豈凡民所可能乎。

師曰。舜授禹以惟精惟一。爲執中之工夫。夫子以執其兩端。用其中於民。爲舜之大知。稱顏子以擇乎中庸。而弗失之。是各致中和之究理也。這箇中和。不詳窮盡極。而不可致。若待著意推求悟了底。以爲中。可落在意見。非至大至公之中。夫子曰。君子之中庸也。

之四者。情及二事物一。有二其形迹一也。他遇レ之。則有二邪正是非中不中底一也。故子思以二喜怒哀樂一。論二未發已發一也。若以二此說一爲二情之未發一。便或謂レ執二厥中一。或謂レ擇二中庸一。情之未レ發。何有レ執二擇之一。學者可二深味一也。

師曰。情之未レ發。宜二其不下待二着レ意推求一。一有二求レ之之心一。則是爲二已發一。固已不二得而可下見レ之。況欲二從而執下之。則是情之發也。先儒不レ詳二此說一。覓於二未發之前一立二工夫一。不レ知二其已發一。且人情遷轉流行更不レ息。以二何時一爲二未發一乎。開レ眼則萬象遷轉。閉レ目則思慮流行。是便自然之理。不レ得レ已也。此際無二偏着一。無二過不及一。可レ謂唯無事。而申申如也。夭夭如也。是乃中。能執二厥中一窮理來。則喜怒哀樂發皆可レ中レ節也。

師曰。以レ中爲二天下之大本一。這箇無二偏倚一底。能究盡來。則情之於二喜怒哀樂一。皆可レ中レ節。是所二以中爲二大本一也。若此中爲二天地萬物之理。無下所レ不レ該則未レ是也。這箇無二偏倚一之中。是爲二事物之定理一也。以二此中一爲レ本。時時究盡來。其應用悉中レ節。是時中也。故曰。和也者天下之達道也。達道是時中。而時時究理來。中レ節也。未發之前曰レ中。已發之後曰レ中レ節。同以二中字一言二應用底一。皆以レ中レ節爲レ中也。皆中レ節。則事物能和順而不二戾違一。是和也。中與レ和其理一。而其用別也。若混合則不是底。中者大本。而和應接底。中之用於レ和。初明白也。達道者。達二古今上下一公共底之至理。人人不レ可レ離之道也。

師曰。堯曰。允執二厥中一。夫子曰。執二其兩端一。用二其中於下民。擇二中庸一。是聖人究盡來。切下二工夫一

山鹿語類卷第三十六

聖學四　中道理德

論レ中

師曰。中者不レ倚。而中レ節之名也。子思曰。喜怒哀樂之未レ發。謂二之中一。發而皆中レ節。謂二之和一。中也者天下之大本也。和也者天下之達道也。子曰。道之不レ行也我知レ之矣。知者過レ之。愚者不レ及也。道之不レ明我知レ之矣。賢者過レ之。不肖者不レ及也。又曰。中立而不レ倚。强哉矯。子思曰。唯天下至誠。爲三能經二綸天下之大經一。立二天下之大本一。知二天地之化育一。夫焉有レ所レ倚。愚竊謂允執二厥中一者。堯之所二以授一舜也。人心惟危。道心惟微。惟精惟一。允執二其中一者。舜之所二以授一禹也。中之一字。其至其盡。可二以見一之也。中者。中立而不二偏倚一。無二過不及一之謂也。子思既擧二夫子之言一。述二其所レ傳之意一以立レ言。中之解尤切也。凡人之情。未レ涉二喜怒哀樂一之前。唯無事湛然。無二一物一箇之偏僻着意一。這箇無二流蕩底一。此間已發而及二喜怒哀樂一來。竟有二偏倚一。有二過不及一。不レ得レ中レ節。這箇中失却了。故學者於二喜怒哀樂未レ發之前一。因レ敎修レ道率レ性。則其情發而中レ節之說。竟可レ爲也。是先聖所下以執二厥中一爲中受授上也。

師曰。先儒以二喜怒哀樂未一レ發。爲二情之未發一也。愚謂情已發。而未レ涉二喜怒哀樂一也。人之情少無レ不レ發。是天道流行。生生無レ息之謂也。語默動靜行住坐臥寤寐之際。其情遷轉流行來。唯喜怒哀樂

山鹿語類卷第三十六目錄

師曰。歐陽子推ニ韓愈孟子一以尊ニ孔子一。且曰。聖人之教。人性非レ所レ先。其言辭略似。而其實唯以ニ文人一自負也。朱子曰。晩年筆力衰。六一居士傳。意凡文弱。

師曰。東坡博識。議論尤詳也。文章亦奇ニ於一世一。唯不レ通ニ大義一。竟以ニ老釋一轉動來。先儒具評レ之。蘇程之學。二家當時自相排斥。蘇氏以ニ程氏一爲レ姦。程氏以ニ蘇氏一爲ニ縱横一。朱子曰。他好ニ放肆一。見ニ端人正士以レ禮自將一。却恐ニ他來檢點一。故恁詆訾。有下荊公修ニ仁宗實錄一言上。老蘇之書大抵皆縱横者流。愚謂。人之貴レ學。以レ學レ道也。蘇氏之學。雖レ涉ニ獵古今一。實拾ニ蘇張之緒餘一。晩醉ニ佛老之糟粕一。故佛老之徒。以ニ韓蘇之大儒猶歸ニ我宗一。矜ニ後儒一。後儒之粗亦疑惑來。是韓蘇之害ニ聖門一也。韓蘇之學。皆文人之一家。而於ニ聖門一不レ可ニ同レ日而語一。其言談不レ中レ理。先儒各論出。未レ易ニ槩擧一。學者格致之功薄。乃爲レ所レ眩耳。

師曰。本朝之學生。專長ニ詩文一。其詩集文粹亦尤多。而甚疎ニ於實學一也。愚按。明經之科變。紀傳之儒登用。是上翫ニ游宴一。下事ニ浮事一之弊也。故儒士皆暗ニ聖人之學一。以ニ文苑詩華一爲レ英。以ニ秀句奇文一衒レ世。眞儒之實學竟絕泯。

山鹿語類卷第三十五　終

師曰。韓文李漢序頭一句曰。文者貫レ道之器。朱子曰。這文皆是從二道中一流出。豈有二文反能貫レ道之理一。文是文。道是道。文唯如二喫レ飯時下一レ飯耳。若以レ文貫レ道。却是把レ本爲レ末。以レ末爲レ本。可乎。愚按。李漢以レ文爲二貫レ道之器一。尤其謬大也。朱子以レ文爲二載レ道之器一。亦不レ正。文唯載二人之意志一之器也。載二聖人之意志一。則道乃粲然。載二古今之事物遺跡一。則事物遺跡粲然。何必文限レ載レ道乎。古今學者。爲レ文以爲レ談レ道。然其言辭唯己之意志。而不レ知二道之實一明白也。東坡之言曰。吾所レ謂文。必與レ道俱。則是以レ文爲二道之極一也。凡文書者言語之遺迹。言語者意思之迹也。故見二文書一。以可レ知二其人之實一也。誠不レ可レ拚如レ此。

師曰。古今文章之優劣。先儒之雅博既論說。今不レ可レ贅レ之。愚按。文章優劣難レ決。便說二某人優某人劣一。亦未二必信得及一。須二是自看得一。世之文章議論者。皆口給辨佞。而悉不レ知二大義一。大義不レ通。則餘流之波瀾。辨論得亦難レ與。唯這一事之辨。優二這一事底一耳。

師曰。文人之中。韓子。歐子。蘇子尤有レ志二聖門一。然韓子如二原道原性一。畧似而實不レ是。故晚爲二佛者一轉動。是眞未二必見得到一也。程子曰。韓愈亦近世豪傑之士也。如二原道中言語一。雖レ有レ病。然自二孟子一而後能將二許多大識見一尋求者。纔見二此人一。至レ如下斷曰二孟子醇乎醇一。又曰中荀與レ楊擇焉而不レ精。語焉而不上レ詳。若レ不二是他見得一。豈千餘年後。便能斷得如レ此分明也。朱子曰。自レ古罕有二人之說得端的一。惟退之原道庶幾近レ之。愚謂。原道一篇。言得好。然不レ知二聖人之學路一。不レ知二其原頭一。而始終大不レ明。其著述辨論者。文人之所レ得也。韓子之學不レ醇。竟陷レ佛者。亦不レ宜也。

前世諸人之所ㇾ爲一者上。其於二文章一殆有二自由一。然其學無ㇾ根無ㇾ實。而不ㇾ足ㇾ恃。朱子曰。如二歐陽公一初間做二本論一。其說已自大段拙了。然猶是一片好文章。有二頭尾一。他不ㇾ過ㇾ欲封建井田。與下冠婚喪祭。蒐田燕饗之禮上。使三民朝夕從二事於一ㇾ此。少間無二工夫一。被二佛氏引去一。自然可ㇾ變二其計一可ㇾ謂ㇾ拙矣。然猶正當議論也。到二得晚年一。自做二六一居士傳一。空二其所一ㇾ得。如何却唯說下有二書一千卷。集古錄一千卷。琴一張。酒一壺。棊一局一。與二一老人一爲六。更不ㇾ成二說話一。分明是自納二敗闕一。如二東坡一。一生讀二盡天下書一。說二無ㇾ限道理一。到二得晚年一。過ㇾ海。做二昌化峻靈王廟碑一。引下唐肅宗時。一尼恍惚升ㇾ天見二上帝一。以二寶玉十三枚一賜ㇾ之。云中國有二火災一以ㇾ此鎭之。今此山如ㇾ此。意其必有ㇾ寶。更不ㇾ成二議論一。似二喪心人說話一。其他人無ㇾ知二如ㇾ此說一。尙不ㇾ妨三儞平日自視爲二如何一。說二盡道理一。却說二出這般話一。是可ㇾ怪否。愚謂。爲二文章一如二韓柳歐蘇一。亦不ㇾ知二實學一。然乃平生精力盡得。皆無用之贅言也。其實篤二聖學一。而其言自不ㇾ卑。是文之本也。

師曰。文章之變。古今太多。六經之文者。其言正而平易也。史官述作之人。唯以二當時之言一。記二當時之實一也。及二戰國一文既過ㇾ質。然列國往來應對之辭。猶深淳溫厚也。至二奏漢一有二策論一。有二工拙之異一。以弄二文章一。至ㇾ唐以二文章一立二大家一。古作遂泯。古人之文章。有二道德之餘光一。而爲ㇾ論二道德一以二此文一。後人之於二文章一。爲ㇾ鳴ㇾ于ㇾ文言二其道一。其志趣之變如ㇾ此。梁蕭統文選。姚鉉文粹。百卷。宋姚鉉。字寶臣撰。李昉文苑英華。呂祖謙文鑑。眞德秀文章正宗。凡文集行ㇾ于ㇾ世甚多。然皆無ㇾ補二治道一。何益二後學一乎。

其所ニ論說一有ニ婉章一。是聖賢之文也。夫子曰。辭達而已矣。

師曰。先儒專論下先ニ文章一之弊上。周子通書曰。文所ニ以載レ道也。輪轅飾而人弗レ庸。徒飾也。况虛車乎。文辭藝也。道德實也。篤ニ其實一而藝者書レ之美則愛。愛則傳焉。賢者得ニ以學而至レ之。是爲レ敎。故曰言之無レ文。行之不レ遠。不レ知レ務ニ道德一。而第以ニ文辭一爲レ能者。藝焉而已。又曰彼以ニ文辭而已一者陋矣。或問。作レ文害レ道否。程子曰。害也。凡爲レ文。不レ專レ意則不レ工。若專レ意。則志局レ於レ此。又安能與ニ天地一同ニ其大一也。書曰。玩レ物喪レ志。爲レ文亦玩レ物也。呂與叔有レ詩。云。學如ニ元凱一方成レ癖。文似ニ相如一殆類レ俳。獨立ニ孔門一無ニ一事一。唯輸ニ顏氏得ニ心齋一。此詩甚好。古之學者。惟務レ養ニ性情一。其他則不レ學。今爲レ文者。專務ニ章句一。悅ニ人耳目一。旣務レ悅レ人。非ニ俳優一而何。朱子曰。孟軻氏沒。聖學失レ傳。天下之士。背レ本趨レ末。不レ求ニ知レ道養レ德以克ニ其內一。而汲々乎。徒以ニ文章一爲ニ事業一。愚謂。先儒之論尤的當。然必排レ文。則無ニ寓レ情託レ辭之由一。人々非ニ聖賢一。落レ筆吐レ詞。不レ可レ如ニ古文一。故文章亦小學之一也。學者平生之文簡書札。皆是文章也。何唯事ニ題策賦銘一乎。文以ニ浮華一爲レ陋。先儒以ニ宋玉。相如。王褒。楊雄之徒。過ニ浮華一。爲レ無ニ實之可レ言。以可レ鑑也。

師曰。聖門之學。唯在ニ日用事物之間一。其文章亦在ニ這裏一。若不レ詳ニ日用格致之功一。而將ニ一生精力一。專ニ意於ニ文章一。鋪敍轉換。極ニ其工巧一。以矜レ於レ世鳴レ于レ時。其志趣尤可レ汗。故文章之老師。亦爲ニ邪說異端所ニ蔽塞一之類。唐宋之間不レ乏。世稱ニ韓柳歐蘇一爲ニ四家一。各弊ニ精神一靡ニ歲月一。又有下甚レ於ニ

頌。變風自變風。以至レ於二變雅一亦然。各不レ同也。詩亡而楚騷作。騷亡而漢五言作。訖レ于二魏晉一。顏謝以下。雖レ曰二五言一。而魏晉之躰已變。變而極レ于二陳隋一。漢五言至レ是幾亡。唐陳子昂變二顏謝以下一。上復二晉魏漢一。而沈宋之躰別出。（沈約。宋之問也。）李杜繼レ之。因二子昂一而變。柳韓因二李杜一又變。變之中有二古躰一有二近躰一。躰之中有二五言一有二七言一有二雜言一。詩之躰不レ一。人之才亦不レ一。各以二其躰一。各成二一家之言一。宋氏王蘇黃三家。各得二杜之一躰一也。

論レ文

師曰。文者言辭之著レ於レ書也。聖賢之言。不レ得レ已而發。既有二其言一。則其意思悉寓。卦畫者伏羲之文也。繫二其辭一者。文王。周公之文也。十翼者孔子之文也。日月星辰風雨雲霧者天之文也。山川野海險阻者地之文也。詞華言葉以通二其情一者人之文也。故古人之文皆自然之躰也。

師曰。文論二法律一專二屬對一皆出二後世一。今之作レ文。正二出處一用二奇句一。文字放曠不羈。誠可レ愛。讀來乃快活也。然文過レ質離レ眞害レ正。孔子所レ謂巧言也。和靖尹氏曰。嘗聞二程先生一云。聖人文章載レ於二六經一。自二左丘明作一レ傳。文章始壞。文勝レ質也。愚謂。文辭必不レ可レ以二卑陋一。唯弄二文章一之失。在レ過レ實也。凡内有レ誠乃外發二容貌辭氣一。一花一葉之微。其草木之全躰既具。况文辭者皆出レ於レ思。看二其文章一。則其人物粲然矣。時尚二其文章一。則一世之盛衰亦屬焉。故内有二委靡繁英一。乃言有二華藻一。内有二奇險一。乃言有二奇險一。豈可レ不レ謹哉。

師曰。文辭尚二平易而簡畧一。故作レ文考二綱目一。我統二其要領條目一。有二文理一不レ亂。結レ之乃簡易。而

發下一本有二其字一

可稱。朱子曰。今人不去講義理。唯去學詩文。已落第二義。況又不去學好底。却唯學去做那不好底。作詩不學六朝。吳。東晉。宋。齊。梁。陳也。又不學李杜。唯學那嶢崎底。今便學得十分好。後把作甚麼用。

師曰。或問。詩可學否。程子曰。既學時須是用功。方合詩人格。既用功。甚妨事。古人詩云。吟成五箇字。用破一生心。又謂。可惜一生心。用在五字上。此言甚當。某素不作詩。亦非是禁止不作。但不欲爲此閑言語。又盧疎齋文章宗旨云。大凡作詩。須用三百篇與離騷。言不關於世敎。義不存於比興。詩亦徒作。愚謂。人之學文。切日用彝倫之間。而專詳格致之功。是聖人之敎也。然亦人有閑靜燕居。優悠自得之時。有君臣父子兄弟夫婦朋友同游之席。未嘗不以禮正之。以樂和之。故作詩適懷。稱之風景。爲諷諫。比興而發其情。是古人之詩也。事世敎必比興。乃其言辭迫切而不從容。其意思唯在利口。見花吟月。浴于沂。風舞雩。亦今日之事也。專以談世敎必比興。而其餘爲閑言語。亦不君子之心潤躰胖也。語默動靜。皆道之所寓。而若立一箇之別法。乃與日用不涉交也。

師曰。作詩必事五經四書之文字。言道德仁義之說。亦詩之一病也。可用之字句。乃用來而不費力。唯一向因經書立言。是詩之過高也。象山。陽明。幷宋明之儒士。甚以詩述道學之自得。亦多不知詩之實也。

師曰。臨川吳氏曰。詩之變不一也。虞廷之歌邈矣。弗論。余觀三百五篇。南自南。雅自雅。頌自

其趣向之邪正一。是思無レ邪之謂也。詩社中人言レ詩。皆厚レ於二賡歌一。今唯論二其源流一。而其實泯絶無レ跡。

師曰。學レ作レ詩。亦小學之一也。既知二韻字制法一。則不レ費二思情一。平二易意思一。而數吟咏來。是古詩之躰也。費二工夫一欲二好詩一。則詩學爲レ弊。朱子曰。近世諸公作レ詩。費二工夫一。要何用。元祐時有二無レ限事合二理會一。諸公却盡日唱和而已。愚謂。唐李杜。宋黃蘇。各鳴二于世一以レ詩。其學皆爲二游談酒色之門一。學者可レ不レ戒乎。

師曰。詩有二用韻屬對比事遺辭一。是詩者韻聲之唱和。而其辭婉而有レ章。尤有二不レ得レ已而協レ韻合レ律之事一。古人詩歌樂府皆然。其間有二工拙一亦自然也。言レ詩不レ事二用韻華詞一。亦不二古詩之躰一。有二其格律字句之品一。是皆後世之模樣也。

師曰。好詩者其辭平易。而不レ費レ力。其語意深長混成。任二己之博識一。自負二多聞一。用二奇字出處一。令二讀者苦一。尤不二好詩一。其志或存二諷諫一。或論二評事義一。或謂二其好風流。其氣節一。或自警。或涉二世事一。皆好詩趣也。如レ此。則有二自然之風雅一。溫柔敦厚之氣充。而令二聞者感動興起一。西山眞氏曰。古者雅頌陳レ於二閒燕一。二南用二之房中一。所下以閑二邪僻一。而養中中正上也。衞武公作二抑戒一以自警。卒爲二時賢相一。以二楚靈王之無道一。一聞二祁招愔々之語一。凜然爲レ之弗レ寧。詩之感レ人也如レ此。（祁招愔々者周祭公謀父所レ作。）

師曰。不レ專二經書一。不レ講二義理一。而學レ詩。多作欲二其工一。是陷溺之甚也。如二李杜黃蘇一。作得亦不

也。然乃五三之後。竟無二正統一乎。縱夷狄入犯。亦人應天順。則天下爲レ一。是大一統。而續二世系一以爲二正統一。天下一日非レ無レ君也。正統之君衰。僭國之諸侯太强。亦論二正統一。則必外二僭竊一。不レ使レ僭二此統一。是春秋之大義。而統之所レ在。不レ得下以二割據之地。强梁之力。僭僞之名一而改上レ之。是君臣之綱常也。若分裂割據。而無レ可レ謂レ統。乃猶三綱目於二五代一（五代皆細二注於歲之下一。）也。

師曰。本朝天下之正統。自二開闢一至二今日一。無二一日之廢一。其大義。中華亦不レ可二企望一。學校之設久絕。敎化之戒諭未レ全。而人々猶存二綱常一。無二亂臣賊子之數起一。是武臣握レ權專レ威。亦立二正統一稟三命於二天子一。拜二爵位於二王朝一之餘治也。其風俗自然敦化。而父子君臣之倫正。是本朝之大義也。

師曰。讀レ史評レ事。以下期二自處二其時一遇中其事上。是格物致知之要也。鶴林羅氏曰。昔温公作二資治通鑑一。可レ謂レ有レ補二治道一。識者尙惜三其極費二一生精力一。愚謂。學者之所レ要。在二修レ身治レ人之間一。學以不レ至レ此。則記誦詞章之徒也。温公撰二通鑑一。採二古今一斷論來。其所レ志太厚二日用事物一也。夫子作二春秋一。爲二天子之事一。是聖人之志。一日不レ忘二天下一也。後世學者。於二世事一一無レ通。治國平天下之用更不レ知。唯談二高尙一玩二心理一。利口衒レ世。以誣レ民惑レ人。尤不二聖門之學一。故有下惜三其枉費二一生精力一之說上也。唯恨温公不レ通二大義一。不レ精二聖學一。故其書有二博識細評之助一。而無二公大至論一矣。

論レ詩

師曰。詩者志之所レ之也。內有レ志則言必動。是詩之所二由而起一也。古之詩。徒無二工拙之撰一。唯視二

詳下一本有㆓也字㆒

一本經字作㆓注字㆒

蜀下一本有㆓晉字㆒

下㆒奉㆓己身㆒。人棄㆑舊欲㆑新。亦倦而亂忽起。漢唐秦隋之分合。可㆓以鑑㆑之也矣。

師曰。先儒評㆓古史㆒曰。古史莫㆑如㆓書春秋㆒。孔子删修。篇寡而字嚴。左氏繼㆑之。辭義精詳。遷固博采。簡帙省縮。以上五史。讀者刻㆑日可㆑了。其冊可㆓挾而行㆒。可㆓箱而徙㆒。後之作者。本乏㆓三長㆒。唐劉知幾曰。史有㆓三長㆒。曰才。曰學。曰識。愚謂。古史文約而意完。是不㆑事㆓字句之英華㆒。專㆑實而簡㆑言也。唯綱目之全篇。尤有㆓書法㆒。尹起莘曰。有㆓正例變例㆒。正例則始終。興廢。災祥。沿革。及號令。征伐。殺生。除拜之類。義固可㆑見。若㆓其變㆒則善可㆑爲㆑法。惡可㆑爲㆑戒者。皆特筆書㆑之。如㆘張良在㆑秦。而書曰㆓韓人㆒。陶潛去㆑宋。而書曰㆓晉士㆒。楊雄在㆑漢。而書曰㆓莽大夫㆒。呂后在㆓一統之時㆒。而以㆓分經㆒紀㆓其年㆒。武氏改㆓號光宅㆒。而止㆑書㆓中宗嗣聖㆒之類㆖。是皆變之見㆑意者也。

師曰。史有㆓大一統。正統㆒。天下混一。諸侯朝聘獄訟皆歸。四海受㆓其號令㆒。是大一統也。春秋加㆔王於㆓正月上㆒。公羊以爲㆓大一統㆒也。何氏曰。統者。總繫之辭。王者受㆑命。改㆑制布㆑政。施㆓教於天下㆒。周室雖㆑衰。天命未㆑改。普天率土。一草一木。皆周也。故春秋尊㆓王室㆒繫㆑王也。正統者。大一統之末雖㆑衰。繼㆑世有㆓名號㆒也。其間土地分裂。或夷狄少犯。或無㆓世系㆒。而僭㆑國立㆑號。或女主專㆓垂簾之權㆒。皆不㆓正統㆒。朱子綱目之主意。一在㆓正統㆒。故綱目之挈㆑統者在㆑蜀。而抑㆑統者。則秦昭襄。唐武氏也。至㆑不㆑得㆑已。以㆓始皇之廿六年㆒。而始繼㆑周。漢始㆑於㆓高帝之五年㆒。而不㆑始㆑於㆑降㆑秦。晉始㆑於㆑平㆑吳。而不㆑始㆑於㆓泰和㆒。唐始㆑於㆓群盜既夷之後㆒。而不㆑始㆑於㆘降武德之元㆖。又所㆔以法㆓春秋之大一統㆒也。凡正統者。皆出㆑於㆓天命人心之公㆒。不㆑可㆓以㆑私立㆒㆑統。天順人應。以有㆓混一㆒。然則五帝三王之後。皆正統之變

可ニ以見一。然貞觀之治。終不レ全。其修レ身亦不レ詳。是不レ篤之弊也。能實能篤。則其化豈淺薄哉。故侍臣之奉レ諫上レ疏。或厚ニ賞賜一。或爲ニ褒譽一。皆衒レ之以廣ニ仁言仁聞一。親爲ニ難レ成之行一。以盈ニ譽名一。是過レ於レ知而不レ實。志レ於レ德而不レ篤也。太宗之志惟篤。其知惟實。便侍臣何衒ニ强諫一。風俗何至ニ夷狄ニ乎。故人君之於ニ天下一。其用レ心如ニ太宗一。亦可ニ間然一。况其餘無ニ仁言仁聞之求一。專ニ遊樂一必ニ放逸一之徒乎。

師曰。先儒論ニ天下分合之勢一曰。周之衰也。分而爲ニ春秋一。戰國終而收ニ拾之一以レ秦。於レ是乎漢興焉。漢之衰也。分而爲ニ三國一。南北朝終而收ニ拾之一以レ隋。於レ是乎唐興焉。唐衰而五季紛亂。世宗於ニ其間一。以レ治易レ亂。氣勢將レ合矣。有宋繼而闡以レ文。宋衰而女直分裂。蒙古乘ニ其後一。以レ夷亂レ華。壞亂已極矣。我朝撥レ亂而反ニ之正一。噫自ニ唐虞之後一。帝王之興代。必三者三才之道也。天地人之異レ統。忠質文之迭尙。始レ之以ニ夏商周一。繼レ之以ニ漢唐宋一。終而復始。而我朝之興。其視ニ商周之夏。唐宋之漢一乎。愚謂。天下分合。亦有ニ自然之勢一。久治之後有ニ久亂一。是久治則君臣專レ奢。世レ家世レ祿。人々狎レ治。而不レ思レ危。列國皆久續。而無ニ功臣知士一。統紀自亂。禮法自廢。朝聘交質竟罷。人々易レ致レ亂。故其亂數起而久不レ止。凡世到ニ戰亂一。乃强凌レ弱。知者勝ニ愚將一。於レ此列國之諸侯。附庸小國之諸男。欲ニ修レ身安レ人。遑レ知足レ才。互相侵奪。其知不レ及其德不レ顧之侯伯。皆被ニ幷呑一。此間豪傑英雄之將士。不レ乏レ于レ世。其集大成以得ニ天命一之徒。奮然合ニ四海一。立ニ名號一。天下一革。足ニ以致ニ長久一。或因ニ一時之勇知一。或因ニ時勢之幸一得ニ神器一。便其知德不レ正。其敎化不レ行。以ニ天

師曰。蘇東坡評史歷代世變曰。秦以暴虐焚詩書而亡。漢鑒其弊必尙寬德。崇經術之士。故儒者多雖未知聖人。然學宗經師。有識義理者衆。故王莽之亂。多守節之士。世祖繼起。不得不崇經術。褒尙名節之士。故東漢之士多名節。知名節而不能節之以禮。遂至苦節。苦節之士。有視死如歸者。苦節既極。故晉魏之士。變而爲曠蕩。尙浮虛而亡禮法。禮法既亡。與夷狄同。故五胡亂華。夷狄之亂已甚。必有英雄。出而平之。故隋唐混天下。隋不可謂一天下。第能驅除爾。唐有天下。如貞觀開元間。雖號治平。然亦有夷狄之風。三綱不正。無父子君臣夫婦。其原始於太宗也。故其後世子孫皆不可。使玄宗才使肅宗便叛。肅宗才使永王璘便反。君不君。臣不臣。故藩鎭不賓。權臣跋扈。陵夷有五代之亂。漢之治過於唐。漢大綱正。因問十世可知。遂推此數論。愚謂。歷代世變。多監前代傾廢。雖周監二代。而郁々乎。故秦漢晉魏隋唐。皆沿革損益。各少有所得。而不知所其短弊。竟陵夷來。唐太宗者中興之頁君也。修身治人。平天下之志尤厚。能納諷諫。擧賢臣。崇聖經。重道學。其言行。後世非能所可及。然其化不敦。其俗不正。其弊何在乎。先儒唯以其原始於太宗。然太宗雖過於初。悔於後而戒守。便敎化可新其命。太宗之知。非不知前過。然便唯以其原始於太宗。亦一端而不完。竊案。太宗原於知而不實。志於德而不篤。其言行似而未是也。其知知賢才之可學。聖德之可據。而戒愼。故其所言其所納太可感動。可驚人之耳目。然皆是知之過。蓋人之見聞也。其所知不睿。其所學不聖道。是知之不實也。納諫止欲。其志於德

賜レ爵。任レ官。賞祿。賜二姓字一。殊禮徵聘。錄二子孫一。征伐。叛亂。僭竊。夷狄。遣將。戰討。勝負。師名。罷免。囚繫。流竄。誅殺。寬宥。廢黜。后妃。太子。諸王。國除。詔制。號令。詔命。更革。遣使。巡行等也。祭祀。郊祀。封禪。宗廟雜祠等。行幸。巡行。田獵。奔走。諸禮。盛禮。宴享。冠昏。學校等也。時勢者。時務也。災祥者。天地人物之靈妖也。器物之用者。衣服家臺食饌文武之器。圖書玩好之用。鳥獸草木魚鹽之制也。天下之大義大用者。正統。列國。簒賊。建國。僭國。風俗。三綱。五教。華實。安危。華夷王伯。是也。作レ史不レ知二此凡例一。則其所レ載無レ統。覽者無レ所レ摘。記者有レ所レ脫也。

師曰。人皆有二是非之心一。故古來史斷評論不二一决一。讀レ史者多惑レ之。詳晳二考其事迹一。校二量其人品時勢一。期二聖人之本意一。而後評斷初定也。前人晳考之未レ悉。評論之未レ定者。間出二己意一。不レ足二信用一也。

師曰。先儒曰。讀レ史先看二一代一君各有二統躰一。胡致堂曰。讀レ史先看二統躰一。合二一代綱紀。風俗消長治亂一觀レ之。如二秦之暴虐。漢之寛大一。皆其統躰也。復須レ識二一君之統躰一。如二文帝之寛。宣帝之嚴之類一。統躰盖爲二大綱一。如二一代統躰在レ寛。雖レ有二一兩君稍嚴一。不レ害二其爲レ寛。一君統躰在レ嚴。雖レ有二一兩事稍寛一。不レ害二其爲レ嚴。讀レ史自以レ意會レ之可也。至レ於二戰國三分之時一。既有二天下之統躰一。復有二一國之統躰一。觀レ之亦如二前例一。大要先識二一代之統躰一。然後就二其中一。看二一君之統躰一。先識二天下之統躰一。然後就二其中一。看二一國之統躰一。二者當二相間一也。既識二統躰一。須レ看二機括一。國之所二以興一。所二以衰一。事之所二以成一。所二以敗一。人之所二以邪一。所二以正一。於二幾微萌芽時一。察二其所二以然一。是謂二機括一。

續日本紀一。二史文尤英爽。人臣之傳略處處載レ之。專準二異朝史一。有二日本後記。續日本後記一。又有二實錄國史一。其餘各有二一家之私記一。不レ足二取用一。只博覽之一助也。本朝太子之文書一。又秘二家記一。故古來紀傳多滅却。無レ可レ補レ闕。且聖學泯沒。而人々多信二異端一喜二奇說一。學者富二詩文一。無二明經之實一。史傳皆不レ詳二其綱目一。是不レ知二大義一。不レ盡二春秋之說一也。况史斷史論。無レ可レ見。何涉二褒貶嚴戒一哉。

師曰。東鑑一書。尤存二古史躰一。其文章俗陋。而有二里語諺字一。然武將之言行。權臣之諷諫事命。不二脫漏一備レ之。見者無レ不二恐懼戒愼一。唯正統大議不二詳究一。編年叙事。極俗陋也。若因二頁史之筆一。乃可二炳然一。武家史編。以二東鑑一可レ最。

師曰。凡史所レ載。惟以下國之興亡。世之治亂。帝王將相之賢否。后妃世子之廢立。土地之分併。制度之沿革。災祥之驗レ於二人事一。與中夫行事之善可レ爲レ法。惡可レ爲レ戒者上。則備レ之。是史官所レ知。而後世通鑑綱目。綱鑑。皆因レ之。愚謂。史所レ可二載擧一。有二君道一。有二臣道一。有二民政一。有二地制一。有二定法一。有二時勢一。有二災祥一。有二器物之用一。有二天下之大義大用一。所レ謂君道者。君之賢愚奉レ身。儉奢親レ親尊立之類也。尊謂レ尊二太上皇。太皇大后。皇太后一。立謂レ立二皇后。皇太子。諸王一。是親レ親之道也。賢レ賢。選擧賞賜之類。所二其崇敬一。所二其好惡一。是也。臣道者。忠義勇功。諷諫人品。簒賊盜殺。毒殺。廢徙。下廢レ上也。自殺遇害。死節戰死。宰臣守令之酷順邪正。是也。民政者。撫育敎導。戒諭。遣使。巡行。按察。憐民。薄レ斂。惠レ孤。問レ患。擧二表其行一。孝悌。義勇。信直。廉潔。才知。博識。是也。地制者。建國。建都。田野。山川。海陸。沮澤之制。是也。定法者。即位。改元。崩葬。陵廟。追尊。改葬。朝會。聘問。和好。游說。交質。割地。降附。貢獻。封拜

下有二通鑑及綱目一。史之首尾尤少全。綱目亦通鑑之綱目也。司馬氏之功優二于世一。可二以見一レ之。此二書措二上古一止二五代一。是以仁山金氏。據レ書斷レ自二陶唐一。以接レ於二威烈之前一。名曰二通鑑前編一。道原劉氏。又起二三皇本紀一。止二周共和一。名曰二通鑑外紀一。是通鑑以前之史也。宋則李文簡宋李燾。字仁甫。丹稜人。謚二文簡一。之通鑑長編。元則陳子桱元陳桱。字子桱。之通鑑續篇。皆以補二温公之後一。明商素庵商輅。號二素庵一。之宋元綱目。又因二朱子之綱目一。是通鑑以後之史也。後世作レ史不レ乏。然上師二春秋左氏一。下慣二司馬氏之通鑑。紫陽之綱目一。是史之大要。在二于此間一也。

師曰。綱鑑之書作。而古今之史可二便覽一也。然其書從二作者之意見一。舊史之事有二減益一。或詳二史斷一而略二事類一。或集二諸史一而疎二斷裁一。故難下必取二一家一斷中衆史上。其間元明之作者。多專二辨論一立二新意一。是利口口給之說也。袁了凡曰。紫陽孔氏之素臣。而涑水朱氏之伯兄。金劉李陳商金仁山。劉恕。李仁甫。陳子桱。商素庵。諸公。又馬朱二氏之玉友也。又曰。劉友益之書法。尹起莘之發明。信哉朱子之功臣也。劉友益宋永新人。著二綱目書法五十卷一。尹起莘宋遂昌人。著二綱目發明五十九卷一。愚謂。夫子春秋。丘明左傳。万世史書之淵源也。春秋之一書。無下以二後史一可上比レ之。何以二朱氏一爲二素臣一哉。後世之史。唯慣二其書法字嚴一耳。於二大義一未レ可レ通。各以二己之意一提擧來也。

師曰。本朝有二歷代之史一。舊事本紀者。聖德太子。蘇我馬子大臣撰レ之。古事記者。大納言安萬呂撰レ之。是皆開闢以來。自二神代一迄二推古帝一。其說有二差異一。舍人親王撰二日本紀三十卷一。今以二此史一爲レ宗。其文易簡而不レ煩。編年叙事尤有レ躰。然本朝無二史編之詳一。唯有二紹運正編一。少有二君臣世事之可一レ見。至二

也。其主意尤得矣。

師曰。唐鑑者范祖禹醇夫撰。醇夫爲温公通鑑局編修官十五年。分掌唐史。以其所自得。著成此書。取武后臨朝二十一年。繫之中宗。其言曰。此春秋公在乾侯之義也。雖得罪於君子。有所不辭。先儒曰。觀此則知醇夫之從公決非苟同者。愚謂。客有見伊川者。几案間無他書。惟印行唐鑑一部。曰近方見此書。三代以後無此議論。朱子曰。范唐鑑不可不讀。又曰。唐鑑第一段論守臣節處不圓。要做一書補之。不曾做得。范此文字。草々甚。其人資質渾厚。說得都如此。唯是疎多不入理。終守臣節處。於此亦須有此下處置。豈可便如此休了。如此議論。豈不爲英雄所笑。又曰。唐鑑有疎處。孫之翰唐論。唐史要論十卷。精細說得利害。如身親歷之。但理不及唐鑑耳。又曰。唐鑑多說得散開。無收殺。如姚崇論擇十道使。患未得人。他自說得意。不知范氏何故却貶其說。又曰。唐鑑白馬之禍。歐公論不及此。愚謂。范氏唐鑑。議論尤詳也。唯其說不於大義。事々有鎖細。是知是非利害之比較。而不知本原處也。取武后臨朝。繫之中宗。例春秋之義也。范之意趣。其大在此。凡古史評論。讀之且寬看。若一一責以全。則後世無復有一史可言。中宗一段未盡大義。

師曰。凡歷代之史。粲然明于世。然人擅一局代成一制。卒無集一大成者。司馬氏通鑑。繼獲麟。起威烈。迄五代。編年敘事。君臣之禮。興亡治亂。如指掌。朱子取通鑑。著爲綱目。而諸史折衷。益大備。彼其綱祖春秋。目宗左氏。故前史悉於此二書。正公精核也。上有春秋左氏。

本書太詳。目錄太簡一。更著二擧要曆八十卷一。（司馬光撰）胡文定公修二成擧要曆補遺若干卷一。今輙與二同志一因二兩公四書一。別爲二義例一。增損隱括。以就二此篇一。蓋表レ歲以二首年一。而因レ年以着レ統。大書以提要。而分注以備言。愚謂。朱子綱目。具二經傳之意一。條貫至明。前後編年紀事。不レ及二此書一。朝野雜記。自レ昔注書首尾多不二相照一。雖二資治通鑑一。亦或未レ免二此病一。姑以二一事一論レ之。漢景帝四年中。四年皆以二冬十月日食一。今通鑑並書レ于二夏秋之後一。蓋編緝者。自二本志中一摘出。而不レ思下漢初以二十月一爲中歲首上。故誤係二之歲末一耳。朱文公綱目。條貫至善。於二唐肅宗朝一。直脫二二年之事一。亦由二門人綴緝。前後不二相顧一也。又自二唐武德八年一以後。至レ于二天祐之季一。甲子並差。考二求其故一。蓋通鑑以二歲名一書レ之。而文公門人。大抵多忽二史學一不レ熟。故有二此誤一。愚謂。年序或差。紀事或有二脫落一者。不レ足レ非レ之。正統之論。國家之大事者。脫二年序紀事一个一。亦失二史之大要一也。其餘忽卒不レ可レ患也。綱目之本志。唯在二三綱之正。道學之明一。是其極也。然至二每事論評一。乃非下知二聖學之大義一者上。不レ可レ究二盡之一也。

師曰。或問二綱目主意一。朱子曰。主在二正統一。問二何以主在二正統一。曰。三國當下以二蜀漢一爲上レ正。而溫公乃云。某年某月。諸葛亮入寇。是冠履倒置。何以示レ訓。緣レ此遂欲二起レ意成レ書。推二此意一修正處極多。又曰。綱目於下無二正統一處上。並書レ之不二相主客一。通鑑於二無レ統處一。須下立二一箇一爲上レ主。某又參二取史法之善者一。如二權臣擅レ命。多書以二某人一。爲二某主某公一。范曄却書二曹公自立爲二魏公一。綱目亦用二此例一。愚謂。正統者史之大要。帝王受命簒奪之所レ繫也。綱目主意在レ此。是戒二亂賊一懲二簒奪一

不レ能二數卷一。已倦睡矣。公此書歷二英宗神宗二世一。凡十九年而書成。又曰。此書成。蓋得レ人焉。史記。前後漢。則劉貢父。三國歷二九朝一。而隋則劉道原。唐迄二五代一則范純甫。洛陽有二資治通鑑草藁一。盈二兩屋一。無二一字草書一。

師曰。朱子曰。温公通鑑。凡涉二智數險詐一底事。往々不レ載。却不レ見二得當時風俗一。如下陳平說二高祖一間レ楚事上。亦不レ載二上一段一。不レ若下全載了。可三以見二當時事情一。却於二其下一論破乃佳上。愚謂。左氏已後。編年史紀。無レ可レ及二温公通鑑一。温公尤優レ學識又高。故論辨不レ所レ可二他及一。竟爲二一家之言一。以二通鑑一爲二一生之工夫一。凡史官知二公是公非之大論一。擧二其綱一以褒貶來。則損益增減。在二其筆下一。如二通鑑一其綱條詳記。如レ有二意見一。於二其下一論破節裁。是實紀也。以二意見一或省レ文或除レ事。是失二古史之意一也。故温公通鑑。有二後人之評一來。朱子陳平之論。四皓之評。年序之說。尤有二其理一。

師曰。温公不レ取二孟子一取二楊子一。至レ謂二王伯無一レ異レ道。朱子曰。夫王伯之不レ侔。猶三碔砆之於二美玉一。愚謂。通鑑記二歷代治亂。君臣功業一。是其大要也。不レ詳二王伯之異一。則其所レ論書。竟不レ足二信用一。

王伯者。聖學俗學。君子小人之差別也。豈容易論二破之一哉。

師曰。司馬公通鑑。始レ於下周威烈王命二韓魏趙一爲中諸侯上。下訖二五代一。劉恕嘗語レ光。曷不レ起二上古或堯舜一。光答以下事包二春秋一不上レ可。又以下經不レ可レ續。不三敢始二於獲麟一。恕意謂二闕漏一。因撰二外紀十卷一。

師曰。朱子撰二通鑑綱目一。「是因二温公通鑑一。司馬光有二目錄擧要一。其後胡安國又修爲二擧要補遺一。朱子因別爲二義例一著二綱目一。自爲二其序一。大書者爲レ綱。分注者爲レ目。綱如レ經。目如レ傳。自序曰。晩病二

一本書之下。有㆓宋周平園之四字㆒

班史既華㆑於㆓遷史㆒。况自㆓東漢書㆒以後。多專㆓博雅㆒。失㆓史之實㆒。

師曰。晉陳壽撰㆓三國志㆒。六十五卷。有㆓紀列傳㆒。先儒曰。以㆑魏爲㆑紀。而稱㆓漢呉㆒曰㆑傳。又改㆑漢曰㆑蜀。世頗譏㆓其失㆒。廬陵貢士蕭常續後漢書序曰。陳壽身爲㆓蜀人㆒。徒以㆑仕屢見㆑黜。父又爲㆓諸葛亮所㆒㆑髡。於㆓劉氏君臣㆒不㆑能㆑無㆑憾。著㆓三國志㆒。以㆑魏爲㆑帝。而指㆑漢爲㆑蜀。與㆓孫氏㆒俱謂㆓之主㆒。設㆑心已偏。故凡當時祫㆓祭高祖以下昭穆㆒。制度皆略而弗㆑書。方且乞㆓米於㆒㆑人欲㆑爲㆓佳傳㆒。私意如㆑此。其死未㆑幾。習鑿齒作㆓漢晉春秋㆒。起㆓漢光武㆒。終㆓晉愍帝㆒。以㆑蜀爲㆑正。魏爲㆑簒。是蓋公論也。劉知幾云。曹逆而劉順。本朝歐陽修論㆓正統㆒而不㆑黜㆑魏。其賓客章望之著㆓朝統論㆒非㆑之。見㆑於㆓國史㆒。近世張栻經世紀年。直以㆓先主㆒上繼㆓獻帝㆒爲㆑漢。而附㆓魏呉于㆒㆑下。今續後漢書。既正㆓其名㆒。愚謂。陳壽以㆓私憾㆒爲㆓史筆㆒。其所㆑思太陋。陳壽以㆑私。亦天下豈無㆓公論㆒乎。唯是等史。足㆑見㆓事跡㆒也。

師曰。晉宋以下史。皆因㆓前代舊史㆒。至㆓隋書㆒。唐魏徵。長孫無忌撰㆑之。顏師古。孔穎達。受㆑詔總修。先儒云。隋志紀五。列傳五十五。徵撰㆑之。志三十。無忌撰㆑之。極有㆓論理㆒。而本末兼明。可㆓以無㆒㆑憾。遷固以來皆不㆑及也。

五代史歐陽氏記㆑之。最爲㆑得㆓春秋之法㆒。然過㆑文。非㆓古史體㆒也。

師曰。温公資治通鑑。二百九十四卷。上起㆓戰國㆒。下終㆓五代㆒。凡一千三百六十二年。公自謂精力盡㆑於㆓此書㆒。神宗賜㆓名資治通鑑㆒。御製序以冠㆓其首㆒。先儒曰。見㆓其大抵㆒。不㆑采㆓俊偉卓異之事㆒。如㆘屈原懷沙自沈。四皓羽㆓翼儲君㆒。嚴光足加㆓帝腹㆒。姚崇十事開說之類㆖。皆削去不㆑錄。然後知㆓公忠信有㆒㆑餘。又曰。通鑑采㆓正史㆒之外。其用㆓雜史諸書㆒。凡二百二十二家。公嘗謂吾此書。惟王勝之嘗讀一遍。餘人

㆑經㆓杜氏㆒之前。凡幾家。一經㆓杜氏㆒之後。不㆑能㆑措㆓一辭㆒。漢書未㆑經㆓顏氏㆒之前。凡幾家。一經㆓顏氏㆒之後。人不㆑能㆑易㆓其說㆒。縱有㆓措㆑辭易㆑說之者㆒。如㆓朝月曉星㆒。不㆑能㆑有㆓其明㆒也。如㆑此之人。方可㆓以解㆒㆑經。苟爲㆓文言多而經旨不㆑見。文言簡而經旨有㆒㆑遺。自㆓我說之後㆒。後人復有㆑說者。皆非㆓箋釋之手㆒也。傳注之學。起㆓惟此二人㆒。其殆庶幾乎。其故何哉。古人之言。所㆓以難㆒㆑明者。非㆓爲㆑書之理意難㆒㆑明也。實爲㆑書之事物難㆑明也。非㆑爲㆓古人之文言難㆒㆑明也。實爲㆘古人之文言。有㆗不㆑通㆑於㆑今者之難㆖㆑明也。能明㆑乎㆓爾雅之所㆒㆑作。則可㆔以知㆓箋注之所㆒㆑當㆑然。不㆑明㆑乎㆓爾雅之所㆒㆑作。則不㆑識㆓箋注之旨歸㆒也。善乎二子之通㆓爾雅㆒也。顏氏所㆑通者訓詁。杜氏所㆑通者星曆地理。當㆔其顏氏之理㆓訓詁㆒也。如㆘與㆓古人㆒對談㆖。當㆔其杜氏之理㆓星曆地理㆒也。如㆓羲和之步㆒㆑天。如㆓禹之行㆒㆑水。然亦有㆑所㆑短。杜氏則不㆑識㆓蟲魚鳥獸草木之名㆒。顏氏則不㆑識㆓天文地理㆒。愚謂。解㆑史唯在㆓音釋訓詁。物名方言㆒。史之理意在㆓正文㆒。無㆓含蓄蘊奥㆒。含蓄蘊奥者。在㆓作者之是非㆒。大抵遷史班史之類。有㆓那箇蓄奥㆒乎。杜氏顏氏之於㆓左漢㆒。其文辭簡易而不㆑煩。其間杜氏之解。又無㆑可㆑及。

師曰。宋范曄撰㆓後漢書㆒。十帝紀。八十列傳。唐藝文志。爲㆓後漢史㆒者有㆓七家㆒。其前又有㆓劉珍等東觀記㆒。至㆑曄刪㆓取衆書㆒。爲㆓一家之書㆒云々。先儒曰。諸序論。筆勢放縱。實天下之奇作。往々不㆑減㆓過秦論㆒。常以㆑此擬㆓班氏㆒。非㆓但不㆑愧㆑之而已㆒。其自負如㆑此。然世多譏㆘曄創㆓爲皇后紀㆒。及采㆓風俗通中王喬。抱朴子中左慈等詭譎事㆒。列㆓之於㆒㆑傳。又贊辭佻巧。失㆗史之躰㆖。愚謂。東漢書。其文華英。作㆓序論贊辭㆒。郁々乎。然專㆓博識多集㆒失㆓史躰㆒。類㆓古事小說㆒。

曰一者。皆史之外事。不レ爲ニ褒貶一也。間有ニ褒貶一者。諸先生之徒雜レ之耳。且紀傳之中。既載ニ褒貶善惡一。此乃諸生決レ科之文。何施レ於ニ著述一。殆非ニ遷彪之意一。况謂レ爲レ贊豈有ニ褒詞一。後之史家。或謂ニ之論一。或謂ニ之序一。或謂ニ之銓一。或謂ニ之評一。皆效ニ班固一。故不レ得レ不レ劇ニ論固一也。愚謂。馬史者說ニ古今一以諷レ漢。班史者說ニ漢一代一論レ古。各史之一躰也。班史專事ニ剽竊一之說。尤不ニ公論一。史有ニ古傳一則因レ之。不レ贊ニ作文一。古來之儀也。夫子述而不レ作。班借ニ古文一。何謂ニ剽竊一乎。如ニ人表一。其所ニ分數一少有レ所レ可レ賓。以ニ古人一說レ之。其所レ論不レ正。於ニ其大綱一可レ謂レ有レ思也。李方叔師友談記曰。左氏傳春秋。二百四十二年。其書止ニ十九万言一。太史公史記。三千餘年。止ニ七十万言一。而班固漢書。十二帝間。二百三十年。乃一百万言。雖レ稱ニ良史善叙一レ事。至レ於ニ按牘之文。卑陋之事一。悉皆載レ之。其失ニ春秋之旨一遠矣。春秋蓋万言而已。愚謂。李氏論ニ班史一。太失レ之。左氏傳者。傳ニ魯史春秋一也。其事唯專ニ公事一除ニ私事一。他邦之說悉不レ載。以ニ魯之史旣滿ニ十九万言一。史記雖レ載ニ三千年之間一。自ニ秦漢一以前尤不レ詳。唯委ニ秦漢之事一。故其年序不レ可レ出ニ班史一。班史者詳ニ前漢一益ニ傳紀一。故其言繁塞。如ニ夫子之春秋一。以ニ其綱一作ニ其意一。豈比ニ史記漢書一哉。凡戰國者。史絕紀失無ニ全書一。治世者不レ乏ニ文筆一。有レ暇レ記レ事。戰國多ニ奇功謀計之士一。治國多ニ文藝危行之徒一。是勢之不レ得レ止也。作レ史讀レ史。不レ可レ無ニ此思一也。

師曰。班史據ニ史記一以作レ之。其文章其評論。少須レ有レ優ニ史記一。程子曰。後人議ニ前人一。固甚易。

師曰。夾漈鄭氏曰。杜預解ニ左氏一。顏師古解ニ漢書一。所三以得ニ忠臣之名一者。以ニ其盡一レ之矣。左氏未

師曰。西漢書者。後漢班固孟堅。續司馬遷史記。撰十二帝紀。八年表。十本志。七十列傳。起高祖。終孝平王莽之誅。二百三十九年。凡八十餘萬言。自永平受詔。至建初中乃成。班昭傳曰。八表幷天文志。未竟而卒。和帝詔昭。就東觀藏書踵成之。或爲章帝時非也。唐太宗子承乾。令顏師古考衆說爲之注。先儒曰。班固浮華之士。全無學術。專事剽竊。肅宗問以制禮作樂之事。固對以在京諸儒必能知之。儒臣鄒皆如此。則顧問何取焉。及諸儒各有所陳。推竊叔通十二篇之儀以塞白而已。肅宗知其淺陋。故語竇憲曰。公愛班固。而忽崔駰。此葉公之好龍也。固於當時已有定價。如此人才。將何著述。史記一書。功在十表。猶衣裳之有冠冕。木水之有本源。班固不通旁行。却以古今人物。强立等差。且謂漢紹堯運。自當繼堯。非遷作史記。厠於秦項。此則無稽之談也。由是斷漢爲書。是致周秦不相因。古今成間隔。自高祖至武帝。凡六帝之前。盡竊遷書。不以爲慙。自昭帝至平帝。凡六世之後。資於賈逵。劉歆。復不以爲恥。况又有曹大家終篇。則固之自爲書也幾希。往往出固之胸中者。古今之人表耳。他人無此謬也。後世衆史修書。道旁築室。掠人之文。竊鐘掩耳。皆固之作俑也。遷之於固。如龍之於猪。劉知幾之徒。尊班而抑馬。且善學司馬遷者。莫如班彪。彪續遷書曰。自武昭至于後漢。欲令後人之續己。如己之續遷。既無衍文。又無絶緒。世々相承。如出一手。善乎其繼志也。其書不可得而見。所可見者。元成二帝贊耳。皆於本紀之外。別記所聞。可謂深入太史公之奧閫矣。凡左氏之有君子曰者。皆經之新意。史記之有太史公

孔子一爲レ證。不レ知二是見得一。亦且如レ此說。又曰。司馬遷才高識亦高。但粗率。朱子古史餘論曰。馬遷淺陋而不學。疎略而輕信。亦中二馬遷之失一。顧二其本末一。乃有下大不二相應一者上。愚謂。馬遷何知レ道。唯博覽多識。而爲レ論過レ高也。後之作レ史議レ遷如二子由一。亦自有下大不二相應一者上。是其學之所二從入一者。既已未レ得二其正一。或以二老莊浮屠之說一。爲二宗源一來也。朱子辨レ之明白也。朱子曰。子由之語雖レ好。又自有二病處一。如レ云下帝王之道以二無爲一爲上宗之類。

師曰。夾漈鄭氏曰。司馬氏父子之書。使下百代而下。史官不レ能レ易二其法一。學者不上レ能レ捨二其書一。六經之後。惟有二此作一。故謂周公五百歲而有二孔子一。孔子五百歲而在レ斯乎。是其所二以自待一者已不レ淺。然大著述者。必深レ於二博雅一。而盡見二天下之書一。然後無レ恨。當二遷之時一。挾書之律初除。得レ書之路未レ廣。亘二三千年之史籍一。而跼二蹐於七八種書一。所レ可レ爲二遷恨一者博不レ足也。凡著書雖レ雜二前人之書一。必自成二一家言一。左氏楚人也。所レ見多矣。而其書皆楚人之詞。公羊齊人也。所レ聞多矣。而其書皆齊人之語。今遷書全用二舊文一。間以二俚俗一。且由二採摭未一レ備。筆削不レ遑。故曰。余不三敢隨二先人之言一。乃述二故事一。整二齊其傳一。非レ所レ作也。劉知幾亦譏下其多聚二舊記一。時插中新言上。所レ可レ爲二遷恨一者雅不レ足也。愚謂。史書者唯明序二其事一耳。史官者詳擧二時論一而不レ隱也。馬遷之博不レ足。雅不レ足之論。皆因レ欲三多識善二文章一也。凡世之事變。事之有無。人之列傳。多有二差違一。親所二見聞一。亦其口說必有二多端一。唯據二其舊記之正一。則不レ可レ以二多識一。歐陽五代史。蓋以レ此作レ文。因有二失レ實處一。何好二文章之雅一。先儒評レ史。皆因二己之所一レ好。非二公論一。

裏出來。讀者不必馬遷所議。唯知自上古迄漢之時勢地理。人品。政務。君臣士庶之秀才。格言。篤行。考之於今世。躰之於自家身上。究理來。乃大有益日用之間。馬遷雖知夫子可貴。聖學可重。其學在博覽。不篤實。其識高遠而不務自。故其所議論。所褒貶。駁而不純。

師曰。班固常譏。遷論大道。則先黃老而後六經。序遊俠。則退處士而進姦雄。述貨殖。則崇勢利而羞貧賤。後世愛遷者。多以此論爲不然。裴駰曰。遷特感當世之所失。憤身之所遭。寓之於書。有所激而爲此言耳。非其心所謂誠然也。當武帝之世。表章儒術。而罷黜百家。宜乎大治。而窮奢極侈。海內凋弊。反不若文景尚黃老時人主恭儉。天下饒給。此其所以先黃老。而後六經也。武帝用法刻深。群臣一言忤旨。輙下吏誅。而當刑者得以貨免。遷之遭李陵之禍。家貧無財賄自贖。交游莫救。卒陷腐刑。其進姦雄者。蓋遷歎時無朱家之倫。不能脫己於禍。故曰士貧窘得委命。此豈非人所謂賢豪者邪。其羞貧賤者。蓋自傷特以貧故不能自免於刑戮。故曰千金之子不死於市。非空言也。故不察其心。而驟譏之。過矣。愚謂。班固嘗議遷之失。程子曰。後人議前人。固甚易。此言當矣。班固譏遷。不知自不通聖學也。故撰史之徒。唯以實事記之。以意見不見斷裁。乃可也。

師曰。馬遷不知聖人之大義。然於聖門太有功。紀夫子世家。列孟子之傳。編次七十子之傳。後來夫子之年表。孟軻之傳。唯因史記以粲然。其間論辨駁雜。唯取其事實可考之也。

師曰。程子曰。如作紀本尚書。但其間有曉不得書意有錯用却處。朱子曰。司馬子長動以

官內史掌ニ王之命一。遂書ニ其副一而藏レ之。是其職也。漢武帝有ニ禁中起居注一。後漢明德馬后撰ニ明帝起居注一。馬端臨所レ謂穆天子傳。唐高祖實錄。（房玄齡等撰。二十卷。）同大宗實錄。（許敬宗撰。四十卷。）凡帝王之實錄。詔令等之史也。有ニ雜史一。有ニ雜傳一。馬端臨曰。雜史。雜傳。皆野史之流。出レ於ニ正史之外一者。雜史者博達之士。各記ニ聞見一以備ニ遺亡一。自爲ニ一書一。或起レ自ニ人皇一。或斷ニ之近代一。漢初得ニ戰國策一。（戰國遊士。記ニ其策謀一。）其後陸賈作ニ楚漢春秋一。又有ニ越絕之類一也。雜傳者。隋志曰。類有ニ先賢。耆舊。孝友。忠節。列藩。貞史。高逸。科錄。家傳。文士。僊靈。高僧。鬼神。列女之別一。又有ニ霸史。僞史一。帝王失レ馭。九州君長。據ニ其中原一者甚多。而當時臣子。亦各記錄。或諸蕃之志。皆是也。又有ニ史評。史抄一。以注ニ釋前史一。辨レ疑論折。是也。如ニ史記音義索隱一。馬端臨曰。隋志史之類有ニ十三門一。唐以後之志皆同レ之。

師曰。史記者（百三十卷。）漢太史公司馬談。以ニ天下書一。據ニ左氏。國語。世本。戰國策。楚漢春秋一。成ニ一家之言一。談卒。其子遷又爲ニ太史令一。（漢武帝始置ニ太史公一。以レ談命レ之。）續ニ父書一。創ニ爲義例一。起ニ黃帝一迄ニ武獲麟之歲一。撰ニ成十二紀一以序ニ帝王一。十表以貫ニ十年歲月一。八書以紀ニ政事一。三十世家以敘ニ公侯一。七十列傳以志ニ士庶一。上下二千四百一十三年之書。凡爲ニ五十二万六千五百言一。以ニ七年一而成。遷沒後缺ニ景武紀。禮樂律書。三王世家。漢興以來將相年表。日者龜策傳。衛蒯列傳等十篇一。元成間。褚少孫追補。及益以ニ武帝後事一。辭旨淺鄙。不レ及ニ遷書一。

師曰。馬遷之史記。尤學者所ニ以可レ讀也。向ニ三千年一之事。在ニ此一史一。後代之編年史類。各自ニ此

乃作ニ史記一。凡古之史。以レ書爲レ本。後有ニ左氏國語一。皆是史之遺躰也。到ニ司馬氏史記一。上自ニ黄帝一迄ニ於炎漢一。合ニ諸史之記一。以成ニ全史一。後世之史類。自レ是汎々乎。

師曰。史官唯明ニ記當世之事一。于レ君于レ臣于レ家于レ國于ニ天下一無レ所レ隱。詳著ニ其言行始終一之職也。或以ニ文章一。或以ニ簡辭一。則過不及之間。或繁冗而不レ正。或湮鬱而不レ明。是史官叙事之弊也。後之記レ史。多以ニ作者之意見一。評議增減。故其所レ記不レ正。是皆則ニ夫子之春秋一。彼何知ニ聖人之道一乎。不レ知ニ聖人之道一。則其褒貶是非。悉落ニ臆說一。是後儒記レ史之弊也。

師曰。東萊呂氏曰。史官者萬世是非之權衡也。禹不レ能レ褒レ鯀。管蔡不レ能レ貶ニ周公一。趙盾不レ能レ改ニ董狐之書一。（左傳。董狐晉史官。靈公欲レ殺ニ趙盾一。盾出奔。已趙穿弑レ公。盾遂復。狐書曰ニ趙盾弑ニ其君一。曰不レ然。對曰。子爲ニ正卿一。亡不レ踰レ境。復不レ討レ賊。非レ子而誰。孔子曰。董狐古之良史也。書レ法不レ隱。）崔氏不レ能レ奪ニ南史之簡一。（出ニ左襄二十五年傳一。）公是公非。擧ニ天下一莫ニ之能移一焉。愚謂。古人設ニ史官一。是戒ニ君之出入起居一。不レ隱ニ世之公是公非一。播ニ於汗簡一。貽ニ萬世之譏一。實筆下諫官也。故君之無道。臣之犯叛。皆惡ニ史官一。竟史官之設止。後世之記レ史。何如ニ古史官一乎。歷代之實錄編年。亦因ニ作者之意一不レ正。温公通鑑。久未レ成レ書。或言温公利ニ餐錢一。故遲遲。况後人多實ニ其家譜一。信ニ時世之口占一。以編錄。因レ賄因レ好。而增益來。不レ可レ得ニ古史之意一。

師曰。史有ニ正史一。所レ謂馬班之史漢。及歷代正統之史也。有ニ編年一。是列ニ繫年月一。擧レ要撮レ總也。乃荀悅之漢紀等是也。（隋經籍志。漢獻帝雅好ニ典籍一。以ニ班固漢書文繁難一レ省。命ニ穎川荀悅一。作ニ春秋左傳之躰一。爲ニ漢紀三十篇一。）温公通鑑。朱子綱目。皆編年。而乃古之春秋左氏之遺躰也。有ニ起居注一。錄ニ人君言動止之事一。隋經籍志所レ謂春秋傳曰。君擧必書。周

其書智謀術數。變譎辭談。蓋出レ於二戰國諸人之表一。愚謂。其書無レ所二取用一。尤非二知者之書一。戰國利口之學術也。戰國策（劉向撰。）亦此縱橫流也。

師曰。有二雜家者流一。漢志曰。蓋出レ於二議官一。兼二儒墨一合二名法一也。又有二小說者流一。蓋出レ於二稗官一。（細米爲レ稗。街談巷說其細碎之言也。王者欲レ知レ之。故立二此官一。）雜家者。范子計然（范蠡作著書）呂氏春秋（秦呂不韋撰。）淮南子。（漢劉安撰。淮南厲王長子也。）子華子。（子華者字。名本。氏程。晉人也。）抱朴子（晉葛稚川撰。）等也、各皆一時之利口。而不レ得二學之實一也、小說者列國之一書。而談林夜話之小說。可二以識一。可二以怪一之事記。而不レ足二要言一也。此外農家者流、陰陽。天文。五行。刑法之書。唯在二博識一也。

兵家者流

師曰。漢藝文志。兵家者流。蓋出二古司馬之職一。主二官之武備一也。洪範八政。八曰師。孔子曰。爲レ國者足レ食足レ兵。愚謂。文武者左右也。陰陽也。不レ可二偏廢一。其書其事其用。對二揚文事一。不レ可二一擧而究一。古今之書甚多。皆陷二一技一。而不レ致二神武之實一。其辨論著二兵書一。今不レ贅レ之。

史類

師曰。古者天子諸侯。必有二國史一以記二言行一。後世多レ務。其道彌繁。夏殷已上。左史記レ言。右史記レ事。周則大史。小史。內史。外史。御史。分二掌其事一。而諸侯之國亦置二史官一。後又合而撰レ之。總成二書紀一。其後陵夷衰亂。史官放絕。秦滅二先王之典一。遺制莫レ存。至二漢武常時一。始置二太史公一。命二司馬談一爲レ之。以掌二其職一。時天下之計書。皆先上二太史一。副上二丞相一。遺文古事。靡レ不二畢臻一。談

之辯論十餘萬言。有二解老喩老篇一。故太史公以爲下大要皆原中於二道德之意上。是等之書專二刑法一。不レ知二其實理一也。

師曰。衰世之政。多失レ于二緩漫一。其間有レ志二輔レ君政レ世之士。先嚴二緩漫一。正二其刑法一。故戰國之游士。多以二刑法一輔二時君一。是商鞅申韓之學。所三以鳴二一時一也。緩漫之民。以二刑法一一緊束來。其政令如レ有レ驗。時君亦所三以惑二此說一也。然其學無レ所レ宗。其終無レ所レ歸。天下之民無レ可レ安。而不レ喜。故人恨主怒。其說不レ全。是商申韓之學。唯一時之利口。而其實覆二邦家一也。學者不レ可三詳不二識得一。

師曰。有二名家者流一。漢藝文志曰。蓋出レ於二禮官一。古者名位不レ同。禮亦異レ數。愚謂。漢志名家者流。尹文子之類也。（周尹文撰。齊宣王時居二稷下一。學レ於二公孫龍一也。）其書言二大道一。又言二名分一。多術數之學。衆技之流。而雜二老子申韓一。尤不レ知二聖人之實一也。容齋隨筆曰。尹文子。文僅五千言。議論亦不レ純。詳味二其言一。頗流而入レ於二兼愛一。

師曰。有二墨家者流一。墨子之一書爲二之始一。（宋墨翟撰。戰國時爲二宋大夫一。著二書七十一篇一。）愚謂。楊墨者戰國之邪說。而孟子闢レ之光明也。皆是以二己之臆說一立レ道。不レ知二天下之大道一也。先儒曰。晏子亦墨家也。墨好レ儉。晏子以レ儉名レ於レ世。其書皆出二墨子一。其旨多尙同二兼愛一。非レ樂節レ用。非二厚葬久喪者一。又非二孔子一。好言二鬼事一。（晏氏春秋十二卷。齊晏嬰撰。）自二劉向歆班彪固父子一皆錄二之儒家一。數子之不レ詳也。

師曰。有二縱橫家者流一。漢志曰。蓋出レ於二行人之官一。鬼谷子之一書是也。（史記戰國時。隱二居潁川陽城之鬼谷一。因自號。）先儒曰。

韓。由レ此稍紬矣。朱子曰。管仲當時任二齊國之政事一甚多。稍間時又有二三歸之溺一。決不二是間工夫著レ書底人一。著レ書者是不レ見レ用之人也。其書想唯是戰國時人。收二拾仲當時行事言語之類一著レ之也。愚謂。管仲者一世之雄才。而九合之力。一覇之功。非二人之可一レ及。而其學雜駁不レ正。其器尤小不レ大。其知甚陋不レ明也。故其書太卑。管子之書。全雖レ不レ出二其手一。其言行必如レ此。其書貪レ功苟レ利。無二万世之可一レ法。人君之可レ鑑。天下之可一レ則。是管仲於二功業一可レ稱。於二器識一局陋也。

師曰。不レ因二聖學一。則不レ知二道德一。不レ知二禮樂一。故輔レ君建レ功。多以二刑法一。管仲相二桓公一。勝レ敵輔レ政。九二合諸侯一。專二盟會一正二名法一。竟以レ緊レ法爲レ要。商鞅之毒。李斯之禍。皆此餘流也。

師曰。孔門高弟子路。子貢。問二管仲不仁一。孔子答以下如二其仁一如二其仁一。微二管仲一。吾其被レ髮左レ衽矣上。先儒論曰。桓公兄也。子糾弟也。仲私レ於レ所レ事。輔レ之以爭レ國。非レ義也。愚謂。聖人之道。專以二天下國家一爲二大任一。行レ道之本在レ修レ身。謂二其輕重一。則在二天下國家一。是殺レ身成レ仁也。管仲忠二子糾一者。一人之勤也。功二桓公一者。天下之重也。此間無二管仲所レ輔者。正不正之可レ論。其功業不レ大。其被レ民之賜不レ遠。則所レ事者正。而一人之義是全。亦小信也。小義也。故夫子以二匹夫匹婦之爲一レ諒決レ之。先儒之論。甚執二煦々孑孑一也。唯恨三管子之功業尤卑。而無二禮樂之可一レ興。政令可レ度也。

師曰。商子。（五卷。秦公孫鞅撰。）愼子。（趙人。愼到撰。）韓子。（韓非撰。）各好二刑名一之學也。秦孝公委三政於二商鞅一。遂致二富强一。後以レ反誅。其政令甚嚴刑。太史公既曰二刻薄少一レ恩。申韓亦尙レ法厲二刑名一之徒也。韓子

由。務光之事。漢去古未遠也。許由。務光往往可訾。遷猶疑之。所謂禦寇之說。獨見於寓言耳。遷於此詎得不致疑耶。周之末篇。敘墨翟。禽猾釐。愼到。田駢。關尹之徒。以及於周。而禦寇獨不在其列。豈禦寇者。其亦所謂鴻蒙列缺者歟。然則是書與莊子。合者十七章。其間尤有淺近迂僻者。特出於後人會稡而成之耳。至於西方之人有聖者焉。不言而自信。不化而自行。此故有及於佛。而世尤疑之。夫天毒之國。紀于山海。竺乾之師。聞于柱史。此楊文公之文也。佛之爲教。已見於是。何待於此時乎。然其可疑可怪者。不在此也。愚謂。列子之書。比老莊乃不所不類。其自得尤下者也。

師曰。鶡冠子之一書。（班固載鶡冠子楚人。居深山。以鶡羽爲冠著書一篇。因以名之。）至唐韓愈稱愛其選學問篇。而柳宗元以其多取賈誼鵩賦。非斥之。（韓文有讀鶡冠子。柳文有辯鶡冠子。）愚謂。其書雜黃老刑名。妄論王政。唯利口辯舌之論。而不知正要也。

法家者流

師曰。管子者法家者流之書也。劉向所定。凡九十六篇。今亡十篇。世稱齊管仲撰。（漢志列於道家。隋唐志著之法家之首。爲道家則不類。先儒既從隋唐志。）先儒曰。管子非一人之筆。亦非一時之書。莫知誰所爲。以其言毛嬙西施。吳王好劍推之。當是春秋末年。又持滿定傾。不爲人客等。亦種蠡所遵用也。其時固有師傳。而漢初學者講習尤著。賈誼。晁錯以爲經本。故司馬遷謂讀管氏書。詳哉其言之也。篇目次第最爲整。此乃漢世行書。至成哀間。向歆論定群籍。古文大盛。學者雖疑信未明。而管氏申

レ似二聖人之教一。若因二程子之說一。道躰說得好。乃末說餘論少差亦不レ可レ譏也。

師曰。列莊之二書者。老子之註解也。其學說至二列莊一。專爲二放蕩一。朱子曰。莊子雖下以二老子一爲上レ宗。然說得較開闊較高遠。却較虛二走三了老子意思一。若在二老子當時一看來也。不三甚喜二他如レ此說一。周莊仲曰。老子之學。尙要二出來應一レ世。莊子却不レ如レ此。愚謂。莊子當時大秀才也。言論謂得驚レ世喜レ人。其意思唯脫二落世間一。蔑二如利祿一。逍二遙無何有之鄕一。樂二無用之用一。全レ生遁レ世之一隱逸也。老子者自二得道德一來。其說渾厚也。莊子者疎闊而渡二利口一。不レ及二老子一尤遠。

師曰。程子曰。莊生形二容道躰一之語。儘有二好處一。愚謂。不レ通二道躰一底。何能形二容道躰一乎。程子之學過レ高。故莊生之說有レ所レ取也。莊子談論數語。有二甚好理會底一。其才其識。後人無レ可レ及。唯性命道德之論言。大違二聖人之教一也。

師曰。朱子曰。莊老二書。解註者甚多。竟無下一人說二傳他本義一出上。唯據二他臆說一。某若拈出便別。唯是不レ欲レ得。愚謂。老莊諸家之註解。皆附會來。而不レ得二其實一。諸儒之註解者。以二老莊一爲二眞儒一。釋氏之註解者。以レ他爲二老比丘一說來。豈老莊之意志乎。魏王弼著二老子略論一卷一。宋司馬光撰二論著二卷一。呂大臨。蘇子由注二老子一。呂吉甫。王元澤宋呂吉甫字惠卿。王雱字元澤。注二莊子一。朱子雜學辨曰。蘇侍郞。晚著二老子注一。合三吾儒於二老子一。以爲レ不レ足。又幷三釋氏一而彌二縫之一。可レ謂レ升矣。子由謫二官筠州一。頗與下學二浮屠一者上游。而有レ所レ得焉。於レ是解二老子一。然其自許甚高。至レ謂下當世無中一人可二與語一此者上。而其兄東坡公亦以爲レ不レ意。晚年見二此奇特一。以レ予觀レ之。其可レ謂下無二忌憚一者上歟。高氏子略曰。太史公殊不レ傳二列子一。如二莊周所レ載許

日月能旋轉。人物能動靜能虛實。而后乾坤人物得其處。何必事虛無靜寂哉。且虛無靜寂。而天下國家之事。修身治人之用。那箇通徹乎。若老子之虛無靜寂底者。是爲天地能運動旋轉。人物能動作言行來。而虛無也。靜寂也。老子言外之意味。後人之附會也。然乃不如直學聖人之敎。何事婉曲不正之敎乎。

師曰。孔子問禮於老子。老子曾爲柱下史。故禮容自是理會得也。見老子書。曰禮忠信之薄。而亂之首。是他唯過高不知得禮之實。故及是也。朱子曰。某初間疑有兩箇老聃。橫渠亦意其如此。今看來不是如此。他曾爲柱下史。故禮自是理會得。

師曰。或云。老子乃矯時之說。朱子曰。以某觀之。不是矯時。唯是不見實理。故不知禮樂刑政之所出。而欲去之。愚謂。老子以虛靜無一爲大用。以仁義禮知爲勞擾。是老子之所見過高也。故宗老子之道。則以清談相尙。以虛無相論。棄禮樂。捐仁義。事淡泊。其弊至亡國失家。文中子曰。清談盛而晉室衰。非老莊之罪也。竊按。老莊者知者之過也。令老莊治天下。可治平。其治平之實。敎化之篤。他何能乎。不得其實其篤。則不可謂治平之極也。是不切於事理。以形器法度爲芻狗。以視聽言動爲非性命之理。寄思於玄談淸論之高。以風流相尙。皆老莊餘流之弊也。

師曰。程子曰。老子谷神不死一章尤佳。愚按。周程之學。其論說道躰。殆如老莊。如釋氏。故老莊至形容道躰之語。程子儘取用。老莊數万言之間。其比喩談論。甚有好處。如言道德。一無

師曰。老子之言。婉曲而不レ正。夫惟不レ居。是以不レ去。爲二無爲一則無レ不レ治。天地不仁。聖人不仁也。非レ以レ無レ私耶。故能成二其私一。處二衆人之所一レ惡。大道廢有二仁義一。智惠出有二大僞一。絕レ聖棄レ智絕レ仁棄レ義絕レ學無レ憂。曲則全。枉則直。大制不レ割。道常無爲而無レ不レ爲。上德不レ德。太白若レ辱。大方無レ隅。大成若レ缺。大盈若レ冲。大直若レ屈。大辯若レ訥。爲レ學日益。爲レ道日損。生之徒十有三。死之徒十有三。如レ此之文詞。皆有レ事有レ物。非二無事無爲一。令三學者味二言外之意一也。聖人之敎豈如レ此哉。

師曰。讀二老子一以二言外之意味一推レ之。附二聖人之道一。乃其文詞如レ無レ失。是林希逸之口義等也。然其說附會。而非二李老之實一。老子說話太高。渾厚底。而竟以二虛無一爲二天下之要一。以二禮義一爲レ外。故從二其文義一理會來。則好二淸靜太一一。其言行放蕩荒漫也。列子。莊子之徒。可二以見一レ之也。

師曰。聖人之道。與二天地一相參矣。老子之敎。以二天地長久一論二厚生一。曰。有レ物混成。先二天地一生。其論レ道有二過高之病一。而無レ益二日用之間一。無二天下國家之法用一。凡天地人物之常變。唯以二虛靜退謙儉讓一全成乎。天生二烝民一。有レ物有レ則。聖人窮レ理稱レ物。而後其施用尤平也。無レ益無レ用。乃是好レ辯利レ口。而勞二擾工夫一也。

師曰。老子之敎。以二有無一相論。以二動靜一相議。而竟以二虛無靜寂一爲レ用。其間以二谷神不レ死。死而不レ亡底一。立二工夫之主意一來也。八十一篇之綱要。在二第一章一。其言論謂得如レ透二徹本源一。然虛無靜寂。亦天地人物之際。萬殊之一。而心則泥着底也。虛實動靜無有。因レ處爲レ主。天地能覆載。

以自守。卑弱以自持。以二無爲一爲レ極。其說以二老子一爲レ本也。尤非二聖人之道一。隱士脫落之徒。以二狂狷一鳴二于世一也。

師曰。老子有二道德經一。（以二周平王四十二年一。授二關尹喜一。五千七百四十有八言。八十一章。）凡先儒曰。古之君應レ世也。或知或愚。或勇或怯。惟其當レ之爲レ貴。初不レ滯二于一曲一也。至二成敗生死一。則以爲レ有レ命。非二人力所一レ能及一。不レ用二智於其間一。以求レ全。特隨二其所一レ過。而處レ之以二道耳。是以臨二禍福得喪一。而未三嘗有二憂懼之心一焉。今老子之書則不レ然。畏二明之易一レ暗。故守以レ昏。畏二寵之必失一。故不レ辭レ辱。畏二剛之折一。則致レ柔。畏二直之挫一。則致レ曲。畏二厚亡一也。則不二敢多藏一。畏二盈溢一也。則不レ知二其已一。既貴矣畏二其咎一。故退。功成矣。畏二其去一。故不レ居。凡所下以知レ雄守レ雌。知レ白守レ黑。以二懦弱謙下一爲上レ道者。其意蓋言不レ如レ是則將レ不レ免レ於レ咎矣。用レ此觀レ之。豈非二所レ謂求一レ全也哉。嗟夫人惟有レ意レ於レ求レ全。故中懷レ憂。先レ事以謀。而有レ所レ不二敢爲一。有レ所レ不二敢爲一。則其弊大矣。此老子之學。所下以雖二深約博大一。不レ免下卒列二於百家一。而不上レ爲二天下達道一歟。

師曰。老子之經。唯在二首章之間一。其學以二無爲無事一爲レ要。故以レ不レ爭。挫レ銳。守レ雌。和レ光。守レ黑之言一。其意志在レ不レ立二一箇之可一レ道可一レ名。其言辭混厚。而尤朴素也。然唯足レ要二保レ身全一レ生。而用二之國及天下一。乃其道德之說在二徑々乎一。豈聖人之大道乎。

師曰。保レ身厚レ生者利レ己也。君子殺レ身以成レ仁。何唯專二厚生一哉。李老亦不レ然。而其言辭之弊。竟陷二仙家引導之說一。因三道家求二長生不老之術一。是不レ完之敎。令二人迷却一之至也。

見一。以二顏樂與レ點之意一味來。道統之傳。至レ宋悉泯沒。有二周程張邵一。以レ儒鳴レ世。其間數雖レ有レ侍二講筵一。宋無二漢唐之治一。又無二恢復之謀一。唯朱元晦之學壓二先儒一。然不レ得レ超二出餘流一。若令三元晦生二周子之地一。無二餘流之染一。必可レ承二不傳之統一。孟子之後。特朱子少有二聖道之學一也矣。凡道之託レ人行レ世。皆在レ天。其孰強與二於此一乎。

師曰。崇二師儒一以重レ道者。明世之君也。禮經既有下釋二奠于先聖先師一之說上。唐貞觀中。始以下左丘明等二十二人。有レ功二於聖經一。以爲二先師一從二祀先聖廟庭一。至二宋神宗一。進二荀況。楊雄。韓愈于從祀一。此五人者其功又不レ專二於一經一。其後徽宗以二王安石一配享。及レ祀二王雱一。雖二是羣姦私意一。然亦以下其有中作二三經義一之功上。理宗崇二尙理學一。列二周子。張子。二程。朱子。南軒。呂祖謙之七人于從祀一。又兼二秩司馬光。邵子一。蓋以下此九儒者有レ功二聖學一。夫自三唐人列二祀諸儒一。如二荀況之性惡。楊雄之詘身。王弼之虛無。賈逵之纖緯。戴聖之貪賤。馬融之荒鄙。杜預之短喪一。多得二罪於聖門一者。亦列二祀其間一。如二董仲舒一者。不レ得二侑食一。至二于元天曆中一。始秩祀焉。至レ明去二楊雄之祀一。從二祀吳徵一。後又以二胡安國。蔡沈。眞德秀一列祀。愚按。凡從二祀於孔子之廟堂一者。必其人得二聖人之統一者。然後可二以與一焉。唐宋元明之褒二祀先儒一。皆亂二其實一。是聖學之不レ明。世衰道微。而從祀亦出二于意見一也。

道家者流

師曰。道家者流。漢藝文志有二道者一。隋經籍志曰。自二黃帝一而下聖哲之士所レ言。道者傳レ之。其人世無二師說一。漢時曹參始薦二蓋公一。能言二黃老一。文帝宗レ之。自レ是相傳道學多矣。愚謂。黃老之說。清虛

賢相傳相續。好事者竟作二道統之系一。辨二正統庶流一。朱子之後。正二黃榦一以至二金履祥一。以二元許衡一繫レ之。是唯文字相續之統。而不レ可下以二道統一論上レ之也。愚謂。有二天地一則有二此道一。人一日不レ由二此道一乃不レ立。道之在二天下一者未二嘗亡一。夫天高地卑。造化運行。品物遂亨。而君臣。父子。昆弟。夫婦。明友之倫。自然具。仁義禮智之道。周流充塞。更無二缺虧一。歷二世之治亂興亡一。亦天地是位。日月是明。乃道常在二天下一。故道之大統。在二天地人物之際一。此間聖人勃興。而抑二其過一。揚二其不一レ及。節文制裁。而定二名分一。立二敎令一。明二賞罰一。由二天地人物不レ得レ已之道一。設二當然之敎一。是繼レ天建二皇極一也。以レ此上聖之敎。未三嘗離二日用彝倫之中一。其文敎名號。唯以二不レ得レ已之義一。其道尤簡易也。伏羲。神農。黃帝。堯。舜。禹。湯。文。武。周公之十聖人。其所レ道更無二新奇空妙之可一レ論。又無三人之可二稱美一也。及二周衰一。壞亂既窮。天生二仲尼一。以レ身立レ敎。以レ言垂レ敎。先聖後聖所下以開二天常一立中人紀上者。其始終條理。煥然明レ於レ世也。儀二範百王一。師二表萬世一。儒道之宗。綱常之主也。孔子沒。而聖人之統殆盡。曾子。子思。孟子。雖五因三循來四於二夫子一。不レ可二企望一。其後漢有二董子一。唐有二韓子一。雖レ欲レ當二其任一。其於二曾子。子思。孟子一。不レ可二同レ口而談一レ之。其間崇二孔子一歸二儒流一之學者。泛々焉或局二章句文詞之習一。或雜二老子釋氏之言一。皆私二意見一。猶二不レ繫之舟一。不レ知二天常人紀之粲然而不一レ可レ疑也。及レ宋周。程。張。邵之大儒。相續而起。因レ易談二太極一。欲レ盡二其淵源一。竟有二高過之病一。與二日用一不二交涉一。聖人之學。至レ此大變。學者立二工夫一。專二靜坐一。輕二易天常人紀一。舉二未發已發之中一。寂然不動之話一。參二無極太極一。性善養氣之句一。欲二默識心通一。故學者不レ覺陷二釋氏異端之

却從レ何而出。愚謂。南軒所レ論說一。尤有二其理一。然其所レ從不レ正。唯一文士也。呂祖謙亦博學多識之士也。抗レ疏顯二斥姦人一。死二于貶所一矣。又有二凜然風一也。（事出二通鑑一。）撰二文鑑百五十卷一。尤祖謙之所レ昏二於道一也。朱子曰。編得泛然。亦見得淺。南軒曰。如レ編二文鑑一。何補二于治道一。何補二於後學一。徒使三精神困二於繙閱一。亦可レ憐耳。

師曰。蔡季通撰二律呂新書一。蔡仲默撰二洪範皇極內篇一。各師二朱子一。既爲二高弟一。其意志不レ在二聖人之道一。所二其談論一皆術數也。不足二信用一。又博識之一助也。後有二眞西山一。專宗二朱子之學一。著二大學衍義一。其志有レ補二治道一。元有二許衡一。（字正仲。號二魯齋先生一。）有二吳澄一。（字幼清。號二草廬先生一。卒封二臨川郡公一。）明有二丘濬一。（字仲深。瓊山人。著二大學衍義補一。）蔡清。（字介夫。著二四書易蒙引一。）薛瑄一。（河東人。爲二理文名臣第一一。著二讀書錄一。）各宗二朱子一。然聖學到二元明一。大弄二細鎖一失二大義一。其間宋有二陸九淵一。（字子靜金渓谿。）楊簡一。（字敬仲。號二慈湖先生一。）明有二王守仁一。以亂二聖人之道一。儒之異端也。

師曰。道統之傳。孟子既論レ之曰。由二堯舜一至二於湯一。五百有餘歲。若二禹皐陶一。則見而知レ之。若レ湯。則聞而知レ之。由レ湯至二於文王一。五百有餘歲。若二伊尹。萊朱一。則見而知レ之。若二文王一。則聞而知レ之。由二文王一至二於孔子一。五百有餘歲。若二太公望。散宜生一。則見而知レ之。若二孔子一。則聞而知レ之。由二孔子一而來。至二於今一。百有餘歲。去二聖人之世一。若レ此其未レ遠也。近二聖人之居一。若レ此其甚レ之。然而無レ有レ乎レ爾。則亦無レ有レ乎レ爾。（孟子至レ梁上云。孔子卒。凡一百四十三年。）朱子集註曰。按此言。雖レ若レ不三敢自謂二己得下其傳上。而憂三後世遂失二其傳一。然乃所四以自見三其有二不レ得レ辭者一。朱子於二圈外一。紀二程正叔言一曰。先生二乎千四百年之後一。得二不傳之學於遺經一。是又以二明道一爲レ得二孟軻之傳一。自レ是至二朱子一。聖

今一。唯朱子以レ學論二日用一。有二下學而上達工夫一。是其意志所二以有レ功二聖學一也。惜哉因レ汲二先儒之餘流一。猶有下尋二本然之善一。欲レ復二天命之性一。持敬存心之弊上。以レ此其下學上達之言辭。勿二交涉論出來乃又至三性心工夫。對二越上帝一也。其標的雖レ不レ正。其學志不レ遠二聖學一也。

師曰。聖人之道。夫子沒而後雖レ不レ明。子思孟軻少有二其傳一。漢唐之間。雖三人皆知二聖人可レ貴。其學雜博而不レ純。至二宋周程張子一。皆嗣二曾點之風流一。聖人之微旨殆絕。朱子近於二日用之間一詳二其學一。是孟軻之後。唯朱子一人之功也。

師曰。程子門人至二聖學之要一者尤多。其要在二高遠嘿識一。言語唯專二渾厚底一。行狀常在二虛靜一。是皆立二自得一之學流也。朱子之門人如黃榦。字直卿。朱子以レ女妻。蔡元定。字季通。諡二文節一。蔡沈。字仲默。隱二居九峯一。陳淳。字安卿。稱二北溪先生一。李方子。字公晦。自號二果齋一。各或爲二老友一。或爲二高弟一。皆精二文義讀書一。注二解經傳一。著二數書一。有レ益二後世一。六經四書之學。自二朱子一大變而深切也。又無レ言二高遠虛靜一。愚按。以二夫子一爲レ師。高弟其志甚厚。而得二聖門之要一亦少。況周程等之師弟。何速到二聖人之大義一哉。其曰二自得一。曰レ知二聖人之大義一。皆唯虛靜高妙之說耳。其高遠者。如レ難而易。日用之應接。中レ理底者。如レ易而難也。

師曰。朱子之學友有二張栻。字敬夫。稱爲二南軒先生一。呂祖謙。字伯恭。號二東萊先生一。張栻者。胡文定公之季子。胡宏之門人也。胡宏字仁中。稱二五峯先生一、胡宏撰二知言一。朱子語錄因論二湖湘學者崇二高胡子知言一。曰知言固有二好處一。然亦大有二差失一。如レ論レ性。却曰不レ可下以二善惡一辨上。不レ可下以二是非一分上。既無二善惡一。又無二是非一。則是告子湍水之說爾。如レ曰二好惡性也一。君子好惡以レ道。小人好惡以レ己。則是以レ惡說レ性。而道在二性外一矣。不レ知此理

朱子一。故程門數子之中。唯以二楊時一系二正統一也。楊中立。羅仲素。倶不レ望二聖門之域一。唯從學因循來也。道統何以論出乎。

師曰。朱子名熹。字元晦。卒謚曰レ文。從二延平李侗一學。平昔所二著述一諸經傳解。四書注解。及綱目。小學。楚詞等書。後世學者宗二師之一。愚謂。宋朝理學心學之説甚盛。而其源出二周程一。其全成二朱子一。竊按。周子先唱二無極之説一。程張和而言二虛靜一。程門學者皆味二未發之中一。好二靜坐一事二曾點之風一。其極至二羅李一殆盛。其立レ言爲レ行。更不レ異二隱士釋門一。朱子勃二興其間一。不レ違二其敎辭一。以折衷辨論。近取二日用平常之際一。論二彝倫之上一。章二句大學中庸一。集二註論語孟子一。注二解詩易一。竟以二四書一爲二人々可レ讀可レ學之書一設二或問一發二微旨一。定二家禮一。編二綱目一。敎二小學一。詳二啓蒙一。其有レ功二於聖門一。孟軻之後。唯朱元晦也。聖學之傳。到レ宋每有二過レ高之病一。故學者舍レ近求レ遠。處レ下窺レ高。馳二心空妙之域一。陸子之徒專鳴二于世一。周程張楊羅李多表レ儒。而其標的在二高尙一。微二朱子一。學者悉左衽也。

師曰。朱子之學。初入二佛氏一。專説二求レ心見一レ心。而后方覺二其非一。朱子四十四歲。言三二三年前知二其非一。正是四十歲前後。與二陸子一相氷炭來。受二學於李侗一。而實與二延平一別二意思一。故朱子解二周子之無極一。爲二別不一レ有二無極一。論二靜坐一爲レ無レ益。是朱子之意志。超二諸先生一。而以三學與二日用一不レ爲二兩截一。求二之於句讀文義之間一。讀二之於視聽言動之際一。步々分寸。躋攀以知二義理之實一也。其意志文學之功。近世之大成也。先儒曰。秦火之餘。六經既已爛脫。諸儒各以二己見一。妄穿鑿爲レ説。未三嘗有二知レ道者一也。周程張子其道明矣。然於二經言一未レ暇二釐正一。先生總二裁大典一。成二一家之言一。如二日中一レ天。愚謂。六經四書註解。不レ乏二古

師曰。李侗（侗。字愿中。世號二延平先生一。）之學。得二之豫章一。（羅從彥。字仲素。學者稱二豫章先生一。）豫章得二之龜山一。龜山實得二之伊洛一。伊洛之學。則又得二於濂溪一。李侗從二學羅氏一。結二第山里一。謝二絕世故一。餘二四十年一。食飲或不レ充。而怡然自得。朱子師事焉。述三其答二平日之問一。號二延平答問一。愚謂。李侗之學。專貴二自得一。朱子曰。先生不レ要三人強行二。須下有二見得處一方行上。所レ謂灑然處。然猶有二偏在一。灑落而行固好。未レ到二灑落處一不レ成。是李侗立二自得處一。示二學之長進一也。聖人之學。以二自得一不レ期。少有二自得一。則學乃停留而不レ進也。

師曰。李侗常喜下黃太史稱三濂溪胸中灑落。如二光風霽月一。爲三善形二容有道者氣象一。愚按。李侗之學。其意志可レ見。唯專要二灑落底一。類二周子明道一。朱子所レ作行狀曰。終日危坐。以驗三夫喜怒哀樂之前氣象爲二如何一。而求二所レ謂中者一。是等之意志太高。而與二日用一勿二交涉一。

師曰。延平好二靜坐一。朱子猶不二以爲レ然。李侗之學。其意志在二閑靜底一。與二朱子一又不レ同。李侗以二一見處一卓爾而說レ道。其實未レ通二聖人之道一也。

師曰。朱子祭文曰。道喪千載。兩程勃興。有二的其緒一。龜山是承。龜山之南。道則與俱。有二覺其徒一。望レ門以趨。惟時豫章。傳二得其宗一。一簞一瓢。飄然高風。猗歟先生。果自得レ師。身世兩忘。惟道是資。愚謂。道統之說。朱子以論レ之。先儒相續成二此說一。二程門人得二其宗一者。呂與叔。（朱子曰。惜乎呂與叔壽不レ永）游定夫。謝顯道。尹和靖。各得二其大段一。楊中立。天資高。朴實簡易。而所レ見一定。晚年出處未レ審。然唯是小節也。若得二道之可一レ行。則何抱二小節一。楊中立得二羅仲素一以傳レ學。自二仲素一至二李侗。

一年統二十二月一。一月統二三十日一。一日統二十二辰一。是十二與二三十一迭爲レ用也。故李通以二十二万九千六百之數一爲二日分一。愚謂。程子曰。邵子之數。則是加倍之法。其學不レ傳。不レ可レ知。以レ數得レ利。則樂二於數一。是所レ癖也。學者可レ不レ愼哉。

師曰。邵子初言二先天後天一。尤後學之惑也。（詳出二易說一。）

師曰。邵子之詩。多有二閑靜安樂的意思一。是有二自得一以爲二學的一。自負張皇也。故其詩句不レ止二風月一。言皆樂レ理。讀二其詩一乃如二風流人傑一。唯邵子天質高敏。而其學癖二於數一。竟未レ得二聖人之道一。以二意見一謂二天性閑靜安樂一也。

師曰。先儒論二邵子一曰。能通二天下事理一。朱子亦曰。伊川之學。於二大體上一瑩徹。於二小々節目上一。猶有二疎處一。康節能盡二得事物之變一。却於二大躰上一。有二未レ瑩處一。愚謂。大躰與二小節一。其意思更不レ差。能知二大躰一。則小々節目。無レ不レ通。能盡二事物之變一。則大躰上無二不レ瑩處一。是天地萬物。皆理一而分殊也。知二大躰一疎二小節一與下詳二小節一不上レ知二大躰一。共不レ知二其實一也。邵子所レ謂事物之變者。遠在二飛走動植之上一。今日平常人間世之應レ事接レ物。修レ身齊レ家。治レ國平二天下一之際。雖二小々節目一。如二連球之有一レ條。如二金聲而玉振一レ之也。無下匹夫匹婦。不レ與三被二其澤一者上。無下草木魚鱉。不上レ遂二其生一。一箇事一物微。其始終先後不二相紊一。施二是於千萬世一。而人々可レ行當レ然之底。是聖學之所二以理一而分殊。綱擧而目條一也。邵子事物之論者。勞レ言而無レ益。今日何謂レ盡二事物之變一哉。唯以二五行生尅數一。算二除乘一來耳。漁樵問答。（邵子設二爲問答一。以論二陰陽化育之端。性命道德之奧一。）其說不レ正。有レ可レ取。有レ不レ可レ取。

莊荀一爲レ失二之辨一。莊荀唯失二之辨一乎。不レ通二聖人之道一也。以二楊雄一爲レ見二天地之心一。是太玄之作出二數術一。邵氏之學似二楊子一也。以二老子一爲レ得二易之躰一。以二孟子一爲レ得二易之用一。是邵子天質高朗精爽。而過二于高一。故其意志專似二老子一也。邵子說二天地人物之消長盛衰一尤有二的意一。於二道德之論一雜駁而不レ純。且數術亦六藝之一。而小人之所レ詳也。況曉二吉凶一謂二前知一。豈聖人之學乎。堯夫曰。今年雷起二甚處一。伊川云。堯夫怎知。某便知。又問二甚處起一。伊川云。起處起。堯夫愕然。或問二朱子一。先生須レ得二邵子先知之術一。朱子久レ之曰。吾之所レ知者。直惠レ迪吉。從レ逆凶。滿招レ損。謙受レ益。若レ是。明日晴後日雨。吾又安能知耶。

師曰。邵子之先知之數。其奇實奇。而無レ益二天下後世一。却令三愚者不肖者惑二其奇一。其害太多。且先知之術。唯能知二無用之事一多。他晴曇雷起。知得無レ益。不レ知亦無レ弊。邵子瑩徹。能欲レ盡二事物之變一。却昏二大躰一。

師曰。邵子大覃二思於易經一。夜不レ設レ寢。日不レ再レ食。三年而學以大成。居レ洛四十年。安レ貧樂レ道。所レ居寢息處爲二安樂窩一。自號二安樂先生一。年六十。始爲二隱者之服一。隆寒盛暑。閉レ門不レ出。晩尤喜レ爲レ詩。朱子曰。邵子以レ四起レ數。自レ易以後。無下人做二得一物一如レ此整齊包括得盡上想。它每レ見二一物一。便成二四片一了。謂如レ見レ花。方蓓蕾。則知二其將レ盛。既開。則知二其將レ衰。其理不レ過レ如レ此。謂如二今日成時一。從レ此推上去。至下未レ有二天地一之始上。從レ此推下去。至二人消物盡之時一。蓋理在二數內一。數又在二理內一。皇極經世之書。乃一元統二十二會一。一會統二三十運一。一運統二十二世一。一世統二三十年一。

常見二造物生意一。又置二盆池一畜二小魚數尾一。時々觀レ之。或問二其故一。曰欲レ觀二萬物自得意一。此等之好事。雖レ不レ足レ論。於二明道一便有二其失一。是道與二日用一有二間隔一也。師二明道之學一者。必慣二這箇底一。竟到二放蕩風流一也。明道之如レ此。亦因二周子之意志一也。

師曰。伊川年十八。上二書闕下一。勸下仁宗以二王道一爲レ心。生靈爲レ念。黜二世俗之論一。期中非常之功上。其志氣可二以見一。王霖言。明道。伊川。隨二待太中一知二漢州一。宿二一僧寺一。明道入レ門而右。從者皆隨レ之。伊川入レ門而左。獨行至二法堂上一相會。伊川自謂此是頤不レ及二家兄一處。愚謂。伊川之學。閱レ理太精。讀レ書尤詳。然不レ通二聖學之大要一。其篤實不レ及二明道一。其學之少レ弊優二於明道一也。二程之志レ學。又非レ所二後人之可一レ及。張子。邵子。不レ可二同レ日而語一。

師曰。有二程氏遺書一。朱子集下錄二程門人所二聞見問答一之語上。附二錄行狀哀詞祭文之屬一。明道早卒。伊川之注解言辭太多。其學要可レ考也。

師曰。邵堯夫。（邵雍。字堯夫。卒諡二康節一。）撰二皇極經世書一。先儒曰。其學出二於李之才挺之一。（李之才。字挺之。受二易於穆修一。々受二之种放一。々受二之陳摶一。云々。）蓋數學也。曰二先會運世一。以レ元經レ會。以レ運經レ世。自二帝堯一至二于五代一。天下之離合。治亂興廢。得失邪正之迹。以二天時一而驗。天時以二陰陽剛柔一。窮二聲音律呂一。以盡二萬物之數一。末二卷論下所二以爲一レ書之意上。窮二日月星辰。飛走動植之數一。以盡二天地萬物之理一。述二皇王帝霸之事一。以明二大中至正之道一。書謂二之皇極經世一。篇謂二之觀物一。其子伯温解レ之。愚謂。康節之論レ易。唯落二在數術一。邵子天質有レ所レ通二於數一。故有二前知之說一。其學知レ貴二夫子一。而不レ知二聖人之大義一。論二聖人一亦落二數術一。以二

會二言外之微旨一。不レ足二信用一也。凡聖人躰用兼存。異端說レ躰不レ知レ用。躰亦不レ正。

師曰。子厚以レ禮教二學者一。是其所レ可二取用一也。聖人之教不レ出レ禮。夫子以二非禮一論二仁之目一。勿二非禮一則禮也。先儒以二橫渠之教一レ禮。輕易論過。是不レ知二禮之爲一レ要也。

師曰。二程者程顥。字伯淳。稱二明道一。程頤字正叔。稱二伊川一。受二學於周子一。宋朝初表二出四書一。註二解六經一。崇二孔孟一。貴二儒教一。以二二程一爲レ祖。有レ功二聖門一尤大也。宋元豐八年。泊淳卒。文彥博題二其墓一。曰二明道先生一。正叔序レ之曰。周公沒。聖人之道不レ行。孟軻死。聖人之學不レ傳。道不レ行。百世無二善治一。學不レ傳。千載無二眞儒一。無二善治一。士猶得下以明二夫善治之道一。以淑二諸人一。以傳中諸後上。無二眞儒一則天下貿々焉。莫レ知レ所レ之。人欲肆而天理滅矣。先生々二乎千四百年之後一。得二不傳之學於遺經一。以レ興二起斯文一爲二己任一。辨二異端一闢二邪說一。使三聖人之道。煥然復明二於世一。蓋自二孟子之後一一人而已。愚謂。明道近二于德一。伊川近二于才一。明道常篤實而寡言。專有二周子之風一。故其論說尤高。朱子曰。明道說話渾淪甚高。學者難レ看。伊川文理密察。而其說話親切也。能屬二文辭一。明道之意志。有三釋老之隱一。其所レ好所レ說。皆曾點之氣象。伊川之意志。又異二於明道一。其才活達融通。惜乎不レ窮二聖學之要一。其所レ極唯在二定靜洒落一。

師曰。明道自二十五六時一。聞二汝南周茂叔論一レ道。遂厭二科擧之業一。慨然有二求レ道之志一。坐如二泥塑人一。其在二鄠縣一作レ簿時詩曰。雲淡風輕近二午天一。傍レ花隨レ柳過二前川一。時人不レ識二予心樂一。將レ謂偸レ閑學二少年一。此樂字。是自二孔顏樂一說出。似レ有レ力。聖人之道。別無二樂之可一レ味。作レ簿乃能平二其職一。而無レ事耳。明道常立二自得一。味二天地生意一。故書牕前有レ草。茂覆レ砌。或勸二之芟一。明道曰。不可。欲三

恐其流遂至兼愛。非謂西銘之書爲兼愛而發。與墨氏同也。古之人所以大過人者無他。善推其所爲而已。老吾老以及人之老。幼吾幼以及人之幼。所謂推之也。孔子曰。老者安之。少者懷之。則無事乎推矣。無事乎推者。理一故也。理一而分殊。故聖人稱物平施。玆所以爲仁之至義之盡也歟。何謂稱物。遠近親疎。各當其分。所謂稱也。何謂平施。所以施之其心一焉。所謂平也。時昔日竊意西銘之書。有平施之心。無稱物之義。故曰言體而不及用。蓋指仁義爲說也。故仁之過其敝無分。無分則妨義。義之過其流自私。自私則害仁。害仁則楊氏之爲我也。妨義則墨氏之兼愛也矣。西銘之旨隱奧難知。固前聖所未發也。今得先生開諭丁寧。傳之學者。自當釋然無惑也。愚按。楊龜山兩書疑西銘。其說有所可因。先儒曰。西銘形容仁躰。仁躰指何等而示之乎。西銘唯姑爲宏闊廣大之言。以萬民爲一躰。是豈仁之躰哉。不知自他之差異。不分彝倫之序者。夷狄也。禽獸也。聖人之仁何如此形而下哉。楊時以稱物平施證來。西銘之書。爲有平施之心。無稱物之義。是平施之文義未通也。稱遠近親疎之差。則其所施亦有差等。施不亂差等。而後可謂平也。不稱遠近親疎。均其施。則所施皆不平。而所稟不安。故稱物平施者。聖人之敎也。西銘不稱物。何有平施之心哉。張子好說高遠言宏大。皆異端之所說。而非聖人之學。程朱各以擴前聖所未發稱美之。先聖說如此之惑來。非聖人。言聖人之不言不行。乃異端也。孟子開口言性心。後學動惑於此。況張子之說。足益世人之惑。讀西銘者。雖尋繹累日。無益日用之際。至異端平等之說乎。後學附

乾坤。不及諸卦也。且仁者聖人之大德。而孝弟行仁之本也。唯言孝而仁何盡乎。先儒龜山楊時。上程子書曰。竊謂道之不明。知者過之。西銘之書。其幾於過乎。昔之問仁於孔子者多矣。雖顏子仲弓之徒。所以告之者。不過求仁之方耳。至於仁之躰未嘗言也。孟子言仁人心也。義人路也。言仁之最親無如此者。然亦躰用兩言之。未聞如西銘之說也。孔孟豈有隱哉。不敢過之以起後學之弊也。且墨氏之兼愛。固仁者之事也。其流遂至於無父。豈墨氏之罪哉。孟子力攻之。必歸罪於墨子者。正其本也。故君子言必慮其所終。行必稽其所蔽。正謂此耳。西銘發明聖人之微意至深。然而言躰而不及用。恐其流遂至於兼愛。則後世有聖賢者出。推本而論之。未免歸罪於橫渠也。時竊妄意此書西人共守。而謹行之者。欲得先生一言。推明其用。與西銘並行。庶乎躰用兼明。使學者免於流蕩也。程子曰。西銘之論則未然。橫渠之言誠有過者。乃在正蒙。西銘之爲書。推理以存義。擴先聖之所未發。與孟子性善養氣之論同功。二者亦前聖所未發。豈墨氏之比哉。西銘明理一而分殊。墨氏則二本而無分。老幼及人理一也。愛無差等本二也。分殊之蔽。私勝而失仁。無分之罪。兼愛而無義。分立而推理一。以正私勝之流仁之方也。無別而迷。兼愛至於無父之極。義之賊也。龜山弟二書曰。辱示西銘微旨。時昔從明道。即授以西銘使讀之。尋繹累日。乃若有得。豈敢妄疑其失。比同於墨氏。前書所論西銘之書。以民爲同胞。長其長幼其幼。以鰥寡孤獨爲兄弟之無告。蓋所謂明理一也。然其辭無親々之殺。非明者嘿識於言意之表。焉知所謂理一而分殊哉。故竊

レ如二妄言綺語一。如下地有二升一降一之類上。何準二論語孟子一乎。其間雖レ有二言得好一。其要論皆相違。不レ可レ費二眼力一。師曰。朱子嘗述二靜春劉氏之說一曰。宋有二四篇文字一。太極圖。西銘。易傳序。春秋傳序是也。二序伊川筆。愚謂張子西銘。其理甚過二於高遠一。唯言二仁之體段一。而不レ可レ及二日用事物之上一。使二天下之人如レ此爲レ得一。竟不レ可レ得。然乃不二公共底一。無レ所レ可二取用一。張子之學。專厚二于理一。其理亦不レ正。是周子明道之意思也。朱子曰。天地之間理一而已。然乾道成レ男。坤道成レ女。二氣交感。化二生萬物一。則其大小之分。親疎之等。至二於十百千萬一。而不レ能レ齊也。不下有二賢聖者一出上。孰能合二其異一。而反二其同一哉。西銘之作。意蓋如レ此。程子以爲レ明二理一而分殊一。可レ言二一言以蔽一レ之矣。蓋以レ乾爲レ父。以レ坤爲レ母。有生之類。無二物不一レ然。所レ謂理一也。而人物之生。血脈之屬。各親二其親一。各子二其子一。則其分亦安得而不レ殊哉。竊按。天下之萬物。皆本二于天地一。其一箇微芥。亦無レ不レ具二其理一。是人々皆所レ知所レ言也。至二分是殊一。竟千差萬別來。非二聖人一不レ能レ窮二盡其用一。其用不レ以レ禮。乃人々不レ得二其所一。事物不レ安二其所一。故聖人之敎。悉在二分殊之間一。而不レ離二一貫一。君臣父子之三綱。仁義禮智之五敎。不レ可二合混一。名分此立。天地位。雲行雨施。而品物遂レ生。是聖人之眞也。今張子論二理一一。混二萬人一爲二一人一。以レ孝論レ仁。於二其分殊一無レ所レ可レ執。如二張子之說一。則五倫亂。五敎不レ分。而使三堯舜行二之天下一。竟不レ可レ遂。是非二理一一非二分殊一。唯廣說高言。而不レ窮二其實一也。是張子之學蔽。而宋儒之所レ嗜也。六經之書。周孔之言。無二一句之至一レ如レ此。凡理一分殊者。如三天地之於二萬物一。如三易經之生二卦畫一。而天地於二萬物一可レ論。乾坤於二諸卦一可レ備。若因二張子西銘一。乃言二天地一措二萬物一論二

尤可レ實。君子不レ厭焉。不レ以二道義一不レ處レ之耳。

師曰。周子太極圖說。不レ足レ用。且以二無極而三字一。層二太極字上一。甚聖人之罪人。後學之異端也。詳出二無極之說一。

師曰。張子張載。字子厚。號二橫渠先生一。撰二正蒙書一。門人范育序曰。張夫子之爲二此書一也。有二六經之所レ未レ載。聖人之所レ未レ言。呂汲公曰。先生云。此書吾積レ年致レ思之所レ得。其言殆合二於前聖一歟。大要發レ端示レ人而已。其充二廣之一則有レ待二於學者一。正如二老木一株一。技別固多。所レ少者潤澤華葉爾。楊龜山曰。正蒙之書。關中學者尊二信之一。與二論語一等。其徒未二嘗輕以示一レ人。蓋恐未レ信者。不二惟無一レ益。徒增二其鄙慢一。朱子曰。橫渠作二正蒙一時。或夜裏默坐徹レ曉。其勇如レ此。故其書規模廣大。欲レ盡二窮萬物之理一。愚謂伊川曰。橫渠之言誠有二過者一。乃在二正蒙一。子厚以二清虛一大一名二天道一。是以レ器言。非二形而上者一。又曰。立二清虛一大一。爲二萬物之源一。恐未レ安。須レ兼二清濁虛實一。乃可レ言下神道躰レ物不レ遺。不レ應レ有二方所一。朱子曰。正蒙所レ論二道躰一。覺二得源頭一。有二未レ是處一。程朱之辨二破張子一。然朱子撥二取周程張之書一。爲二近思錄一。凡六百一十二條。自二正蒙一來者二十六條。又於二正蒙中一表二章西銘一。自爲二一書一。是於二張子之學一有レ所レ因也。竊按。張子志氣不レ群。無レ所レ不レ學。昔在レ京坐二皐比一虎皮也。說二周易一。聽從甚衆。一夕二程至論レ易。次日撤二去虎皮一歸二陝西一。其力學如レ此。然其所レ學雜駁。而其所レ本在二老子一。故以二清虛一大一爲二萬物之源一。聖人所レ謂道躰源頭。豈如レ此哉。其論レ性謂レ心。張子曰。由二大虛一有二天之名一。由二氣化一有二道之名一。合二虛與レ氣有二性之名一。合二性與二知覺一有二心之名一。或謂二氣質之性一。或謂下知二死之不一レ亡者。可中與言上レ性。或謂二谷神不一レ死。或謂下有二思慮知識一則喪中其天上矣。或謂二有無一一之類。尤不レ明。且欲レ盡二窮萬物之變故一。其言辭雜博。有

字一分外分明。要レ之持敬頗似レ費レ力。不レ如ニ無欲擺脫一。人唯爲レ有レ欲。此心便千頭萬緒。是朱子亦爲ニ無欲之說一也。人唯爲レ有レ欲。爲ニ人爲レ有レ欲有レ敎。此欲惟因ニ知識之全一也。草木之無知。鳥獸之寡レ知。其欲尤薄ニ於人一。以ニ草木鳥獸一。爲三聖學之要在ニ于此一乎。周子之無欲之說不レ足レ取也。

師曰。通書顏子篇曰。夫富貴人所レ愛也。顏子不レ愛不レ求。而樂ニ乎貧一者。獨何心哉。天地間有ニ至貴至愛可レ求。而異ニ乎彼一者。見ニ其大一而忘ニ其小一焉爾。愚謂程子曰。昔受ニ學於周茂叔一。每令レ尋ニ仲尼顏子樂處所レ樂何事一。朱子曰。按程子之言。引而不レ發。蓋欲三學者深思而自ニ得之一。今不三敢妄爲ニ之說一。竊按。周子顏子篇說得不レ正。顏子何不レ愛ニ富貴一。不レ求ニ富貴一乎。唯能知ニ天命不レ可レ私。而不レ窮ニ其陋巷一也。然何樂ニ簞瓢陋巷之貧一乎。其設レ問既不レ當。且以三其所レ樂與ニ富貴貧賤一。爲ニ大小之論一。是何謂乎。顏子所レ樂。與ニ富貴貧賤一。其所レ向不レ可ニ同レ年而言一。若下以ニ大小少似一可中比校上。猶レ謂下叔山無趾有ニ尊レ足者一存上。後儒竟學ニ周程孔顏樂之話一。以爲ニ工夫一。是又益ニ學者之惑一也。學只在ニ日用事物之際一。學者博學審問思辨。則其理乃明。其事是正。而其所レ說其所レ樂。自然洋溢。學問思辨不レ盡。切事ニ孔顏之樂一。是終日竟夜思。而無レ益也。周程樂所之問答。引而不レ發。或曰。以レ道爲レ樂。或曰。使ニ顏子以レ道爲レ樂。則非ニ顏子一。顏子之心無ニ少私欲一。天理渾然。然後樂。是皆不ニ正說一。顏子之樂。顏子而後可レ言。况仲尼之樂乎。夫聖人之道平易。而其味淡。故夫子之於レ道。唯平常耳。顏子未レ足ニ聖人之地一。其差在ニ這箇之樂一。有レ所レ樂。則道與レ世間隔。學者何求ニ尋孔顏之樂處一哉。

師曰。通書富貴篇。銖ニ視軒冕一。塵ニ視金玉一。是又有レ所レ激ニ軒冕金玉一。不平之辭也。軒冕尤可レ貴。金玉

師曰。周子通書。有レ所レ可レ取。有レ所レ不レ可レ取。其意志尤違。非二聖學之書一。必竟以二虛靜無爲無欲一爲レ宗。此等語意。無二聖人論出以爲一レ宗。唯老莊釋氏之所レ說也。

師曰。通書曰。誠無爲。此語似而不レ是。周子以二靜寂一爲二無爲一。故曰。誠則無レ事。與二中庸說一レ誠太異也。凡聖人所下經二綸天下之大經一。立二天下之大本一。知中天地之化育上。是自二至誠一推出來。以可レ爲二萬世之宗一。唯以二靜寂無事一欲レ見二至誠一。豈聖人之誠哉。且以二誠神幾一曰二聖人一。聖人者人之集大成也。周子所レ謂誠神幾者。皆理之所レ寓。而其事物之間。所二形方一不レ明。是不レ知二聖人之道一也。

師曰。通書曰。聖人之道。仁義中正而已。愚謂仁義中正之說不レ明。先儒或曰。躰用也。或曰。仁義禮智也。皆附會來。詳出二太極之論一。且曰。性者剛柔善惡中而已矣。是不レ知レ性也。性何有二這箇之差別一。朱子所レ謂以二氣稟一而言也。是又附會也。洪範曰。思曰レ睿。睿作レ聖。周子曰。無レ思本也。是睿上別立レ本也。而曰三無レ思而無レ不レ通爲二聖人一。違二洪範睿作一レ聖。且易之無レ思無レ爲也。

師曰。通書論二聖學一曰。一爲レ要。一者無欲也。無欲則靜虛動直。靜虛則明。明則通。動直則公。公則溥。明通公溥庶矣乎。愚謂周子以二聖學之要一爲レ一。以レ一爲二無欲一。其辭易簡。而其宗在二異端一。曾子唯二一貫一。告二門人一以二忠恕一。忠恕字尤簡。而其含蓄太博。周子無欲字亦簡。而其弊太大也。是不レ理二會聖學之實一。以約二其說一。其約皆至レ過レ理甘二心也。凡欲者情之發動。人生而未三嘗無二此情欲一。聖人之教誠二其意一。是節二其欲一。動靜在レ以レ禮。性心元活物。欲レ無レ欲竟不レ可レ得。强力除則心日戰也。聖人拒二異端一。以下異端立二無欲一爲レ宗。違中天地之大經上也。周子之說尤差謬。朱子曰。無欲與レ敬一般。比二敬

象一耶。唯如レ此有道者胸懷表裏。亦自可レ見。愚謂山谷稱二周子一。唯形二容一箇脫落之隱逸道士一也。有道者氣象。山谷何知乎。凡聖人之道。無二執而玩レ之。無二民得而可レ稱。曰二灑落一。曰二光風霽月一。有二仙風道氣一。豈有道者氣象哉。論語鄉黨。形二容夫子言行一。宛然如レ見。其手足動容。言語之應レ事接レ物。無二一箇灑落一。又無二光風霽月一。唯從容適レ道耳。周子之氣象高潔。尤薄二利祿一。是人之所レ爲レ難。世所二稱美一。而隱逸。仙家。道士。釋門之徒。或蔑二如万鍾一蹤二天下一。振二衣千仞岳一。濯二足萬里流一之氣節風流。世世不レ乏。於二聖人之道一。萬分一而猶不レ足也。周子家無二百錢之儲一。襟懷飄灑。雅有二高趣一。尤樂二佳山水一。遇二適意處一。或徜徉終レ日。廬山之麓有レ溪焉。發二源於蓮華峯下一。潔淸紺寒。下合二於湓江一。周子濯レ纓而樂レ之。因寓以二濂溪之號一。其志趣切如二隱逸之士一。其作二愛蓮說一。可二以見一也。

師曰。先儒曰。周子初扣二黃龍南禪師。致二外別傳之旨一。南諭二周子一。後又問二東林總禪師。竹林壽涯禪師。麻衣道者一。東林致二人惟務二靜勝一。周子晚年悉屛二文字一。惟務二靜勝一。而卒得二道學之傳一。愚謂周子初入二釋氏一以扣レ道。是博問之一助也。後專歸二于儒一。而其所レ宗在二虛靜無欲一。是習來之所レ致乎。

師曰。程明道曰。自二再見二茂叔一後。吟レ風弄レ月以歸。有二吾與レ點之意一。又曰。茂叔窻前草不レ除。問レ之云。與二自家意思一一般。愚謂曾點之氣象。是後儒之所レ期。而豈聖人之極處哉。茂叔窻前草不レ除。謂下與二自家意思一一般上。是殆不レ知レ道也。庭前者可レ除レ草之地也。草以雖レ具二一理一。非レ可レ謂二自家意思一物上。是釋氏指二示問レ道者一。所三以謂二滿目青山一任看一之意也。其胸懷灑落。生意無レ息。可レ稱而無レ益二修レ身治一レ人。唯一箇硜々乎小人哉。

愚謂秦漢以後。文學之士不乏于世。其著書爲說各不正。周子獨奮然尊敬孔孟。睎顏子之樂。自是程朱相續。而專理學。學者少有所根。後世之學者。言理學。以周子爲據也。

師曰。孟子沒而世衰道微。聖學失傳。儒士之學。至宋殆三變。周室微。列國僭。亂臣賊子不止。天下瓜潰。人皆峻法專利。以聖人之道爲迂遠。故法家。縱横家之學徒以儒鳴時。漢一統天下。欲糾古制。然聖經多失秦火。學者不知聖學之大義。唯弄遺書術世。其間非不知尊敬孔孟。而不睹其大全。文學利口之徒鳴世。及唐訓詁文義之說殆盡。至宋悉排訓詁專門名家。其學曰理學。曰心學。其端自濂溪周子以來也。是自夫子沒至今。既向二千餘歲。學三變來。竊案。世衰道微。異端之說充塞于世。人々皆好清談虛靜。味心性過高理。是其異端之誣世惑民。而所以聖學之差謬也。周子之學。其所本以虛靜無欲。其所宗在胸中洒落。故非孔門之教。非聖人之學。多表儒術裏異端。於聖經執所嗜之言句。同己之意見。其門人高弟之統。皆好靜虛。口言之身行之。自是周孔之道疎濶。聖人之學無可見。至宋聖學大變。其說同異端。尤可歎息也。

師曰。山谷黃魯直曰。茂叔人品甚高。胸中洒落。如光風霽月。好讀書。雅意林壑。初不爲人窘束。短於取名。而惠於求志。薄於徼福。而厚於得民。非於奉身。而燕及孚嫠。陋於希世。而尙友千古。延平李侗曰。黃山谷謂。周子洒落。如光風霽月。此善形容有道者氣象。朱子曰山谷謂周子洒落者。唯是形容一箇不疑。所行清明高遠之意。若有一毫私吝心。何處更有此等氣

無レ所二取材一。終到二廢祠再興方術神仙之說以盛一。是其才不レ全。其燭レ理不レ明也。若二其逢レ世希レ合而爲一レ之。乃不レ足レ論也。

師曰。孔叢子。（楚孔鮒撰。鮒字子魚。孔子八世孫也。仕二陳勝一爲二博士一。託二目疾一而退。）朱子曰。孔叢子鄙陋之甚。理既無レ足レ取。而詞亦不レ足レ觀。又曰。家語唯是王肅編二古錄雜記一。其書雖レ多レ疵。然非二肅所一レ作。孔叢子乃其所レ註之人僞作。讀二其首幾章一。皆法二左傳句一。已疑レ之。及レ讀二其後序一。乃謂渠好二左傳一便可レ見。又曰。多類二東漢人文一。其氣軟弱。又全不レ似二西漢人文一。愚謂叢之爲レ言聚也。取二聚事雜一也。嘉祐中宋咸爲二之注一。其書雜駁而不レ足レ信。

師曰。文中子（姓王。名通。字仲淹。門人諡曰二文中子一。）隋末大儒也。其所レ志太大。而要レ爲二伊周之事業一。其學過二於好一レ高。竟落二在老氏意思一。自負以蔑二如古人一。以二中說一方二論語一。以二董常一比二顏子一。朱子曰。文中子論二時事及文史一處。儘有レ可レ觀。於レ文取二陸機一。史取二陳壽一。曾將二陸機文一來看レ之。是平正。又曰。文中子有レ志二於天下一。亦識二得三代制度一。較二之房魏諸公一。（房。魏。王通門人。）又有二些本領一。論二本原一。唯自二莊老中一來。

師曰。濂溪周子作二通書及太極圖一。朱子通書序曰。通書者。濂溪夫子之所レ作也。夫子自レ少即以二學行一有レ聞二於世一。而莫三或知二其師傳之所一レ自。獨以河南兩程夫子嘗受レ學焉。而得二孔孟不傳之正統一。則其淵源固可二槩見一。然所下以指二夫仲尼顏子之樂一。而發中其吟風弄月之趣上者。亦不レ可二得而悉聞一矣。所レ著之書。又多放失。此篇本號二易通一。與二太極圖說一並出二程氏一。以傳二於世一。而其爲レ說實相表裏。

余亦私怪ニ雄不レ贊レ易。而別爲レ玄。細ニ讀之一數十過。參以ニ首尾一。稍得レ窺ニ其梗槩一。然後喟然置レ書嘆曰。嗚呼。楊子雲眞大儒者邪。孔子沒後。知ニ聖人之道一者。非ニ子雲一而誰。孟荀殆不レ足レ擬。况其餘乎。竊按。温公亦英傑。而其學之不レ正何如レ此乎。凡易者不レ得レ止而作也。包犧氏無ニ文字可一レ紀。故畫レ卦以著ニ其情一。盡ニ天地人物之理一。文王。周公。孔子。因レ是以ニ文字一繫ニ其辭一。而發ニ卦畫之情一也。今楊子大玄準レ易。其說既謬來。易有ニ何不一レ足。用ニ此太玄一乎。易之爲レ書。至矣。盡矣。別以ニ此玄一。是贅之又贅也。聖人之發レ言著レ書。皆因ニ其誠一。楊子太玄者。別設ニ巧言隱語一作爲。豈準ニ聖人之易一哉。聖人之道平易。而唯在ニ日用事物之間一。推レ之以包ニ宇宙一貫ニ人物一。幽明竟通。是天地無レ隱也。楊子默而好ニ深湛之思一造作來。其所レ言皆不レ正。如ニ清靜淵默等語一。專本ニ老子意思一。是口吃不レ能ニ劇談一。有ニ沈思之弊一也。

師曰。楊子於ニ出處之際一不レ正。其爲レ學不レ明。故修レ己治レ人。共不レ可レ得。程子曰。漢儒之中。吾必以ニ楊子雲一爲レ賢。此說未レ審。子雲之賢無レ可レ稱。甘泉河東校獵長楊四賦以風。是少有ニ人臣之志一。

師曰。劉向撰ニ新序幷說苑一。先儒曰。自レ秦之後綴レ文之士。有レ補ニ於世一者。稱ニ向與ニ楊雄一爲レ最。雄之言莫レ不レ步ニ趨孔孟一。向之言不ニ皆槩ニ諸聖一。故議者多謂雄優ニ於向一。考ニ其行事一則反レ是。何哉。今觀ニ其書一。蓋向雖ニ雜博一。而自得者多。雄雖ニ精深一。而自得者少故也。然則。向之書可ニ遵而行一。殆過ニ於雄一矣。愚謂劉向者博學之士也。其書取ニ百家之正辭美義一。故足ニ取用一也。然其學唯多聞廣識。

一本九贊之下。入二一贊之二字一。

如二繁露一多不レ正。是學不レ窮二全躰一也。然後之言二聖人一。無レ出二董子之上一。可レ謂二漢醇儒一也。

師曰。或曰。諸葛誠之曰。仁人正二其誼一不レ謀二其利一。明二其道一不レ計二其功一。仲舒說得不レ是。只怕レ不二是誼一。是誼必有レ利。唯怕レ不二是道一。是道必有レ功。朱子曰。才如レ此。人必求二功利一而爲レ之。非レ所二以爲一レ訓也。固是得二道誼一。則功利自至。然而有下得二道誼一。而功利不レ至者上。人將下惟功利之徇。而不上レ顧二道誼一矣。愚謂功利者。天之所レ命。人更不レ可レ私。道誼者。人之所レ勸。而天亦可レ與也。董子之言尤得。得二道誼一則有二功利一之說不レ醇也。

師曰。楊子有二法言一。有二太玄一。程子曰。楊子無二自得一者也。故其言蔓衍而不レ斷。優柔而不レ決。其論則曰。人之性善惡混。蓋雄規矩窄狹。道即性也。言レ性已錯。更何所レ得。愚謂楊子之學。其淵源皆本二於老莊一。故曰。老子言二道德一。則有レ取。蓋聖人之學。以二道德一爲レ要。其言行唯在二道德之間一。道德須レ有レ取。則聖人之說也。楊子此一說。是不レ知二大義一也。

師曰。楊子太玄經。是準レ易。當時已諳二其難深一。先儒曰。易自レ一而二。二而四。四而八。八而十六。十六而三十二。三十二而六十四。太玄則自レ一而三。三而九。九而二十七。二十七而八十一。其記數之法。既非二天地之正一。又强求レ合二於曆之日一。每首九贊當二一晝夜一。合二八十一首之贊一。凡七百二十九。僅足二以當二三百六十四日有半一。外增二一踦贊一。以當二半日一。又立二一嬴贊一。以當二四分日之一一。勞且拙矣。愚謂子雲著レ玄。桓譚以爲二絕倫一。張衡以擬二五經一。吳范望叔明作二注十卷一。司馬君實撰二集註一。溫公說玄曰。班固稱。諸儒或譏下楊雄非二聖人一而作上レ經。猶二春秋吳楚之君。僭レ號稱一レ王。

師曰。荀子趙荀况撰。唐楊倞注。有二自得一。不二討論一。專從二己之意見一。其書以レ性爲レ惡。荀子曰。人性惡。桀紂性也。堯舜僞也。以レ禮爲レ僞。非二諫諍一傲二灾祥一。尙二强覇之道一。論二學術一。則以二子思孟子一。爲下飾二邪說一文中姦言上。荀子曰。亂二天下一者。子思孟軻也。與二墨翟惠施一同詆レ焉。論二人物一。則以二平原信陵一爲二輔拂一。與二伊尹比干一同稱レ焉。其所レ論似下有二自得一。不上踏二人之履一。然要二其歸一。與二聖人一異也。先儒之論尤得。

師曰。荀子認二己之心上一來。竟以レ性爲レ惡。是不レ知下性之隨レ欲而然上。以レ禮爲レ僞。不レ知下從レ情徑行一爲中戎狄上也。聖人之道。唯在二這箇之禮一。說レ道以不レ知二其要一。乃其說得好。皆不レ足レ取。

師曰。賈誼者西漢之英才也。所レ著新書。朱子曰。平日記錄藁草也。其中細碎。愚謂賈生自抱二負其器一。故其文章多有二紆鬱憤悶一。其所レ學尤不レ正。其言曰。非レ有二孔子墨翟之賢一。其識量可二以見一也。年二十餘歲。超遷至二太中大夫一。請下改二正朔一興中禮樂上。且後上二治安策一。其英才足レ取焉。朱子曰戰國縱橫之學。

師曰。董子之學。先儒以爲レ有二源委一。其言曰。仁人正二其誼一不レ謀二其利一。明二其道一不レ計二其功一。此等言。度二越諸子一。爲二漢醇儒一。愚謂三策說得正。未レ能レ窺二大道之全一。故至三或流二於災異之術一也。如下命者天之令。性者生之質。情者人之欲。命非二聖人一不レ行。性非二敎化一不レ成。情不レ制。度不レ節等語上。雖二說得好一不レ全。性非二敎化一不レ成之一語太精。非二唐宋之儒所一レ可レ言。以レ性爲二生之質一乃不可也。

師曰。董子春秋繁露。其言辭細碎。而有レ所レ不レ通。或曰。後人取而附著。愚謂董子三策有レ所レ取。

山鹿語類卷第三十五

聖學三　致知

雜子

儒家者流

師曰。凡子類之書尤多。有二儒家者流一。有二道家者流一。有二法家。名家。墨家。縱橫家。兵家。雜家一。（雜家。小說家。農家。天文。曆算。雜藝也。）各立二一家之言一。其間長二一術一技一之類。其書其事。又足下以助二博識一益中一事上。是格物致知之用也。子夏曰。雖二小道一亦有レ可レ觀。是於二諸子一未二嘗廢一也。聖人旣遠。承レ學易レ殊。百氏之爲レ家。不レ能二盡叶二乎一一。亦理之所二以然一也。其間儒道法名家可二少論一レ之。其餘不レ可三以レ道論二說之一。唯自爲二一家之言一。

師曰。漢藝文志。有二儒家者流一。周禮曰。大宰以二九兩一繫二邦國之民一。三曰師。以レ賢得レ民。四曰儒。以レ道得レ民。大司徒以二本俗六一。安二萬民一。四曰聯二師儒一。是古來立二師儒一。而正二天下之心一。明二天下之俗一也。隋經藉志曰。儒者所下以助二人君一明中敎化上者也。聖人之敎非二家至而戶說一。故有二儒者一。宣而明レ之。其大抵本二於仁義及五常之道一。愚謂聖人之道。別無二立レ師置一レ儒。唯其長其宰可二以敎戒一。是古來選擧之道以レ正也。其後陵夷衰亂。而聖人之道廢缺。故周立二師儒一以設レ敎。是蓋出二於司徒之官一也。後世專借二儒者名一。表二堯舜文武仲尼之說一。裏二己之意見一。竟儒者之說大惑。異二其說一也。

史一　東鑑

論二史法一

論二讀レ史之法一

論二大一統正統一

論三史學爲二格致一

論レ詩

論レ文

山鹿語類卷第三十五目錄

聖學三　致知

大義一。以ニ意見一附會。聖人元不ニ曾有ニ此意一。古之敎レ人。人之學レ道。唯在ニ日用平生之常一。故其言語不レ遠。其問答各卑近也。後學令ニ聖人之語。引ニ高ニ遠之一。是不レ知ニ道不レ遠レ人。失ニ實理一。一向熱鬧煩紊也。聖人之言語尤易簡。而其敎無レ隱。何有ニ勞擾底一。

山鹿語類卷第三十四　終

的意一。而后讀二中庸孟子一。則庶二乎其不レ差矣。

師曰。宋馮休作二刪孟子二篇一。論下孟子有中叛二違經一者上。前二乎休一而非レ軻者荀卿。刺レ軻者王充。後二乎休一而疑レ軻者司馬光。（有二疑孟一卷一。）與レ軻辨者蘇東坡也。李泰伯著二常語一非二孟子一。謂二其不レ當下勸二齊梁之君一以上王耳。晁說之。鄭叔友。亦非二孟子一。愚謂孟子之學。自二夫子一三傳來。故其論辨不レ如三夫子於二門人一。因レ之後儒有レ非レ之。然其七篇。專以二聖學一論二出之一。其釋二公劉之詩。蒸民之詩一。唯加二兩三字一。意義粲明也。是受三學於二聖孫一之餘波也。非二後世所一レ可レ及也。韓愈曰。自二孔子沒一。獨孟軻氏之傳得二其宗一。

師曰。程伊川曰。孟子有レ大二功於世一。以三其言二性善一也。又曰。孟子性善養氣之論。皆前聖所レ未レ發。愚謂孟子之學。其所レ可レ令二後學惑一焉。唯在二性善養氣之說一。是聖學自二子思一既鶩二高遠一之敝也。孟子而后論レ之可也。後學泥二着這裏一。則有二好レ靜求レ性之病一。是孟子好二辨論一。謂二前聖所一レ未レ發。以贊二學者一也。性善養氣之論。不三詳二究其理一乃惑。學者可二玩讀一。

師曰。孔孟之時。已有二六經之說一。而四書之名。則始レ於レ宋焉。所レ謂四書者。論語。大學。中庸。孟子也。聖學之始終盡二此間一。學者有レ志二聖人之道一。則必先讀二大學一。而以二論語一見二聖人之言行一。以二中庸孟子一。可レ知二其門人相序之由一。如レ此。則夫子之道。大段可レ見。而后因二六經一。究二致格之功一。修身。齊家。治國。平天下之間。人物万變之應用。無レ不二自得一。而可レ謂二聖門之人一也。

師曰。凡解二六經四書一。必不レ爲二煩辭一貴二簡潔一。近世解レ經。議論太多。推測尤廣。是不レ知二聖人之

載下其聖祖所二嘗語一者上也。故中庸之爲レ書。次二大學論語一最爲レ正。然孔門之高弟。於二聖學一多從二其氣質一來。況曾子子思既再傳。其爲レ書比二聖經一。乃可レ有レ差。愚謂學之徹。唯在レ味二性心之說一。一味二性心之說一。則其陷溺猶二淫聲美色一。是浮屠老莊之異端。所下以盛上於レ世也。聖學再傳。至二子思一以述二天命性一。三傳至二孟子一。開レ口言二性心之事一。聖學三傳。而既不レ如二夫子之口傳面命一。自レ是經二千有餘年一。至レ宋專立二心學理學之說一。措二大學論語之聖說一。唯玩二性善未發已發之中一。摘二大學論語之言一。傳二會性心之義一。故宋明之儒。不レ覺二儒而釋一。讀二中庸一者。深味遠慮。而后可レ知二此理一也。

師曰。中庸之書。朱子作二章句或問一。又取二石子重所レ集解一。刪二其繁亂一。名以二輯略一。其取舍之意。則或問詳レ之。（會稽石墪子重。集二錄周敦頤。程顥。程頤。張載。呂大臨。謝良佐。游酢。楊時。侯仲良。凡十家之說一。曰二集解一。）朱子曰。中庸一篇。某以二己意一分二其章句一。是書豈可下以二章句一求上哉。然學者之於レ經。未レ有下不レ得レ於レ辭。而能通二其意一者上矣。

讀孟子

師曰。孟子之一書。辨論筆勢。雖レ不レ及二六經論語一。七篇其謂二仁義一。本二夫子之言一。其謂二性心一。因二子思之中庸一。以貴二聖學一。師二孔子一而闢二楊墨塞レ路。其大本崇レ王賤レ霸。六經之外。書籍之在二天地之間一者。論語之外有二孟子一。又足三以言二聖人之道一也。唯恨三其過レ辨好レ論。太不二平易一耳。

師曰。司馬遷曰。孟軻述二唐虞三代之德一。是以所レ如者不レ合。退而與二萬章之徒一。序二詩書一。述二仲尼之意一。作二孟子七篇一。愚謂後漢趙岐註二孟子一。析爲二十四篇一。因レ此歷代先儒。各有二註解一。朱子作二集註或問一。各十四卷。行二今世一。凡孟子者。大學論語中庸之註脚也。學者先於二大學論語一。知二聖學之

透二見得三前賢所レ未レ到處一。溫公作二通鑑一言。平生精力盡在二此書一。某於二大學一亦然。先須二通レ此方可レ讀二他書一。愚謂大學一書。程子初表二章之一。然猶未二大明レ於レ世也。朱子章句或問一出。天下家傳而人誦レ之。知レ有二聖人之學一。是朱子有レ功レ於二聖門一也。幸經之一章無二錯簡一。學者讀レ之玩レ之。唯可レ在二此一章一。至二傳之十章一。錯簡闕文衍字太多。而有二古本新定之差一不二分明一。能通二經一章一。而后可レ知二傳之釋意一也。

師曰。大學經解。唯詳二文字訓詁一。虛心平氣。而直以二聖人之言一。可レ躰二翦日用之間一。若挾二意見臆說一讀來。句々皆引將去。陷二己之屋裏一也。古來之註解。皆令三聖經落二在意見之間一。或陽レ儒而陰レ釋。或有二似而不一レ是。故其論辨折衷略說得好。亦其所レ本所二標準一。竟殊レ歸。是聖學之甚近甚切。而學者所三以疎二遠之一也。程朱之切レ於レ學。猶其本原差謬來。況後學乎。

讀中庸

師曰。中庸一書。雜在二禮記中一。程氏表二出之一同二大學一。蓋中者始レ於二虞書一。堯以レ是傳二之舜一。舜以レ是傳二之禹湯文武周公一。孔子集二群聖之大成一。刪二述六經一。既載二其授受之言於レ書。門人又記下其所二嘗言一者於中魯論之終篇上。中之道至レ是大著矣。中之一字。人々日用事物之間。其所レ言所レ行。不レ過二此裏面一也。後世執二中字一。說二出心性之上一。其所レ說似二精密一。而其用無レ益二人倫日用之常一。多在二虛遠高尚之事一。故中庸之一出。而聖學之趨向尤高。學者讀二中庸一。乃出二入釋老之異見一。可レ不レ愼乎。

師曰。子思以二孔子之孫一。而親受二業於曾子一。曾子親受二其師之口傳面命一者也。子思乃作二中庸一。而

深一也。惣宋明之諸儒。少謂二其理一便可也。謂下則未レ可也。

讀大學

師曰。學者所二以爲一レ學之綱條。不レ過二大學一。大學者古之修レ己。治レ人。齊レ家。治レ國。平二天下一之道也。聖々相續。而所二以敎一レ人之法也。夫子擧二其綱領一。序二其條目一。反覆丁寧論來。而志レ于二聖學一之輩。于レ始于レ終。不レ因二此書一。則不レ可レ知二聖人之道一。此書本二之於一レ身。而與二之於二家國天下一。至二之於二脩齊治平一。是便明德親民至善之謂。卷レ之則退藏レ於レ密。擴レ之則彌二六合一也。自二一身之微一。到二天下之大一。無レ不レ通。無レ不レ載。其經唯二百五字。其辭平易。而萬世用不レ盡。人々學無レ窮。聖學之要。賴二大學一可二以知一也。

師曰。大學在二禮記中一。程子兄弟始表二章之一。朱子又爲二之章句或問一。朱子序曰。河南程氏兩夫子出。實始尊二信此篇一。而表二章之一。既又爲レ之次二其簡編一發二其皈趣一。然後古者大學敎レ人之法。聖經賢傳之指。粲然復明レ於レ世。愚謂程子自二禮記中一。表二出大學中庸一。始大明レ於レ世。其功レ於二聖學一不レ大哉。大學者。萬世聖學之標準也。程伊川曰。初學入レ德之門也。此言尤淺薄。而非レ得二大學之實一。此書聖人敎レ人之始終。人之所二以爲一レ人。天下國家之用無レ不レ盡。故聖學始二此書一終二此書一。聖家之堂室門戶。可二以升一可二以窺一。豈初學之輩。入レ德之門乎。聖人論レ學。無レ如レ此深切著明一。因二此書一而考二論語一。則聖人之言行可二以窮一。如二中庸孟子一。既傳二一三一。而其說不レ可レ比二大學論語一也。

師曰。朱子作二章句或問一。其說大略宗二程子一會二衆說一。而折二其中一。朱子嘗謂。某一生看二得這文字一。

師曰。論語注解太多。魏何晏集解。十卷梁皇侃疏。十卷何晏集ニ七家一。孔安國。馬融。鄭康成之徒。皇侃取ニ十三家之說一。尤後學所レ宗也。至ニ宋二程張氏及諸儒一。各有ニ註解一。朱子初作ニ集義三十四卷一。集ニ二程張氏及范祖禹。呂希哲。呂大臨。謝良佐。游酢。楊時。侯仲良。周孚先。凡十二家一。後作ニ集註十卷一。大略本ニ程子一。通取ニ注疏古今之說一。間復斷以ニ己意一。集註乃集義之精義也。又有ニ或問十卷一。愚謂朱子者宋儒之秀。而博覽精義無レ可レ立ニ其上一。故於ニ聖經一其功尤大也。漢唐專ニ訓詁一。宋儒監レ之精レ義究レ理。其經書之解始備。然宋儒論ニ聖學一。唯過レ於レ理引鶩ニ高遠一。其精義究理非ニ聖人之意一。凡讀レ書考ニ義理一。有ニ似レ是而非者一。能不レ究ニ盡其實一。則難レ辨也。讀ニ論語一者。詳ニ文字訓詁一。止ニ己之意見一。因ニ其言語問答一。直躰ニ究日用事物之間一。乃諸儒之當否可レ辨也。

師曰。如ニ聖人之書一。別無ニ模樣一。唯平易而無レ事。然讀來讀去。優游涵泳。默識心通。然後知ニ其微一。體ニ之於日用彝倫之間一。亦無ニ一箇異樣一。無ニ一事可レ甑。而其動容周旋。竟不レ可ニ形容一。學者讀ニ論語一。最宜ニ玩味一。丘文莊曰。孔子之說。譬如下人在ニ平地上一行上。從容自在。後人之說。如下人厭レ行ニ平地一。却上ニ高山一泛中大海上。雖ニ是高深一。然多ニ崎嶇險阻一。不レ如下平地之可ニ以常行一無上レ礙也。所レ謂高山大川。謂ニ之非レ地不可。非ニ其平坦一者。致レ遠恐泥。爲レ學之道。所レ當レ讀之書。誠無レ有下要レ於ニ論語一者上。讀レ書者以ニ論語一爲レ主。以權ニ衡天下之書一。以折ニ衷諸儒之說一。隨ニ其資質之近似一。而因ニ其一言之明處一。以達ニ聖人之全躰一。然後推レ之以用レ於ニ天下一。愚謂。丘濬之言嘗得好。因ニ一言之明處一。以達ニ聖人之全躰一。是何言乎。初以ニ孔子之說一。爲レ如ニ平地一。今又索ニ明處一尋ニ全躰一。則大期ニ高

讀論語

師曰。夫子者萬世之師也。合二衆聖人一。以爲二大聖一。人々之學二聖道一。當下以二孔子一爲上法。其言行所レ可レ見者。獨論語耳。其辭近。其指遠。直以二日用平生之事物一。指二示門弟一。說二仁之一字一。爲二聖學之要一。凡聖人之敎。學者之志。粲然而明白也。後學唯以二論語一。爲二聖敎之的所一。乃不レ違。

師曰。前漢藝文志。論語者。孔子應二答弟子時人一。及弟子相與言。而接二聞於夫子一之語也。當時弟子各有レ所レ記。夫子既卒。門人相與輯而論纂。故謂二之論語一。何晏曰。魯論語二十篇。齊論語則有二問王。知道一。凡二十二篇。其二十篇中。章句頗多レ於二魯論一。古論出二孔子壁中一。分二堯曰下章。子張問一。以爲二一篇一。有二兩子張一。凡二十一篇。篇次不下與二齊魯論一同上。金履祥曰。此段何晏進二論語集解一之疏文也。魯論。齊論。至二張禹一始合。至二鄭康成一則以二魯論一考二之齊論古論一。爲二之註一。三論始合。爲二今定本一。柳宗元曰。諸儒以二論語一。孔子弟子爲レ所レ記。不レ然也。孔子弟子曾參最少。又老乃死。而是書記二其將レ死之言一。則其去二孔子之時一甚遠。而當時弟子略無二存者一矣。吾意孔子弟子。嘗雜二記其言一。而卒成二其書一者。曾子弟子樂正子春。子思之徒也。故是書之記二諸弟子一必以レ字。而曾子不レ然。有子亦稱レ子者。孔子之沒。諸弟子嘗以レ似二夫子一而師レ之。乃叱避而退。則固嘗有二師之號一矣。程伊川曰。論語之書。成レ於二有子曾子之門人一。故其書獨二子以レ子稱。（朱子曰。程子因二柳氏之說一。斷而裁レ之也。）馬端臨曰。前史藝文志。俱以二論語一入二經類一。孟子入二儒家類一。直齋陳氏書錄解題。始以二論孟一同入レ經。

聖敎之專レ禮。唯以二簡易一處レ事。以二放蕩一經レ情。是馳レ理求レ心見二萬事一。要二心立靜坐無欲一。期二洒然脫落一之弊也。偶欲レ復二古禮一輩。唯翫二古器一模二其形一。不レ正二禮之實一。故欲レ復二古禮一。則不レ應二今日一。悉違二人情一。聖學之要唯在レ禮。顏子問レ仁。夫子以二克己復禮一。知下人之所二以爲一レ人者上。在二此裏面一。異端之違二聖敎一。亦在二這禮一。學者可レ忽乎。

師曰。先儒曰。古有二六經一。易書詩春秋禮樂也。易詩書春秋四者。親經三孔子所二刪定一者也。而禮與レ樂無二全書一。後世所レ謂禮經者。三禮書也。三書者皆出レ於二漢世一。樂書無レ傳。而樂記一篇。雜レ於二禮記中一。其文雅而多二格言一。非二漢儒所一レ及。蓋亦古經之遺也。今所レ謂五經者。易書詩春秋禮記也。子所二雅（常也）言一。詩書執禮皆雅言也。與レ於レ詩。立レ於レ禮。成レ於レ樂。是夫子論二六經一也。後世荀子。莊子。楊子。各論二六經一。唯以二六經一落二在一事一。是不レ知二聖人之大義一也。學者讀レ易。知三聖人大道本二天地人物一。讀二春秋一。知三聖人處二天下之事一。讀レ禮。知二聖人之日用不一レ出レ禮。讀レ書知二古來聖賢言行。治道彝倫之可一レ則可レ證。讀レ詩知二國風人情萬物之區一。是便格物致知之用也。六經之外有二四書一。行レ於レ世。可三以知二夫子之道流一。各聖學之始終。學者之極致也。

師曰。六經之注疏集解。先儒之說不レ可二擧言一。馬端臨撰二文獻通考一。悉著二註解作者一。愚謂字之訓詁。器物草木之名。皆因二漢唐之說一。其義理之精微。尤主二程朱一。六經之學。與レ漢專レ唐盛レ宋。然唯書傳之行レ於レ世。而聖人之道。漸次泯沒。後學讀レ經者。詳二漢唐之訓詁一。味二宋儒之義理一。直因二聖賢之言一正二其實一。乃久而有レ所レ得矣。

則禮之於二聖學一。無レ所レ不レ貫。是所三以名二此書一也。

師曰。先儒曰。此書乃孔子沒後。七十子之徒所二共錄一。中庸子思作。大學曾子作。緇衣公孫尼子作。月令呂不韋作。王制文帝時博士刺經作。河間獻王集而上レ之。劉向校二定二百五十篇一。大戴既刪二八十五篇一。小戴又刪二四十六篇一。馬融傳二其學一。又附二月令明堂義令一。四十九篇。程伊川曰。如二樂記學記之類一。無レ可レ議者一。檀弓表記坊記之類。亦甚有二至理一。惟知レ言者擇レ之。如二王制禮運禮器一。其書亦多傳二古意一。又曰。禮記除二中庸大學一。惟樂記爲二最近レ道。朱子曰。禮記要下兼二儀禮一讀上。又曰。或謂禮記乃漢儒說。恐不レ然。漢儒最純者。莫レ如二董子一。仲舒之文最純者。莫レ如二三策一。何曾有二禮記中說話一來。愚謂禮記者雜書。而非二一家之言一。其裏面專有下可二取用一者上。少二疑闕者一。讀者詳味而有二斟酌一。凡易言二道源一。春秋正二實事一。書詩者述二古人之事迹一。禮記一書無レ所レ不レ載。是聖人之大教在二此禮一也。

師曰。禮記一書。先儒分二四科一。以レ類考レ之。禮也儀也樂也制度也。以二吉凶軍賓嘉節目之大者一歸二之禮一。以二應對進退坐立趣行節目之大者一歸二之儀一。聲律歌舞音容節奏歸二之樂一。封井宗學宮室器服歸二之制度一。以二此四科一讀レ此。思過レ半矣。愚謂禮之爲レ用。于レ身于レ家于レ國于二天下一。其分類天也地也人物也器用也法制也。如レ此立二其科一來。以レ分レ類讀レ之。切レ於二日月常行一乎。

師曰。古禮之傳レ於レ世也。有レ三。儀禮也。周禮也。禮記也。以二儀禮一爲レ經。以二周禮々記一爲レ緯。天下國家。日用事物之間。以レ經正二其綱領一。以レ緯曲二其科目一。然後全躰成。聖道明也。後學不レ知二

小其微亦不可遺。周公立這官制。詳盡其敎化。可謂裁成補相。參贊天地也。

師曰。先儒云。古人有言。周禮一書。有闕文。（軍司馬之類。）有省文。（遂人匠人之類。）有互見。（九等品學之類。）有兼官。（公孤不備數。教官無府史胥徒。）有豫設。（凡千里封公四。封侯八。伯十一之類。）有不常置。（夏采方相氏之類。）有舉其大綱者。（四兩爲卒之類。）有副相副貳者。（自卿至下士。各隨才高下。同治此事。）有常行者。（垂法象魏之類。）有不常行者。（合民詢國遷之類。）今觀諸經。其措置規模。不徒於彌亮天地。和洽神人。而盟詛讐伐。凡所以待衰世者。無不備也。若夫後世用之。而往々取敗者。豈是書之過哉。不善用之者過也。彼新莽荆舒。假此以濟其私焉。可因咽而廢食。愚謂自身至天下。其極致唯在無一箇不得所。世々治平之不及。皆失簡易不盡其微也。於一身論之。日用事物之間。巨細各得其處。大則提綱領。小則密條目。非聖人不能。故夫子猶有學不厭之言。况天下之大綱領條目。無不盡無不究。亦必有脫漏。而民物有不遂生々。故博濟衆。堯舜猶病諸。周公之於此書。有不究盡其瑣碎乎。因之後人有其疑惑也。後之學周禮者。以此書爲綱領。件々條目。猶詳究切盡。而後知聖人立周官之實。（馬端臨曰。後世以周禮之法行之。必至於厲民而階亂。王莽之王田市易。介甫之青苗均輸是也。後之儒者見其效驗如此。於是疑其歆莽之僞書。而不可行。或以爲無關睢麟趾之意則不能行。愚俱以爲未然。）

師曰。禮記一書。雖出於漢儒。然非漢儒之言。本有此書。漢儒輯錄也。而帝王之良政。聖賢之言行。雖出四十九篇之中。凡天下之事物。無所不載。面專以禮號其書者。聖人之大敎不出禮。人之爲人以此禮也。故學而非禮則爲異端。治而非禮則爲伯者。人以禮則安。無禮則危。國有禮則治。無禮則犯。事有禮則有紀。否則紊。物有禮則爲成器。否則廢。由是觀之。

在是也。如有用我。則執此以往。又曰。吾視千載已上。聖人在上者。未有若周公焉。其道則一。而經制大備。後之爲政有持循。愚謂周禮一書。經制大備。聖人因天地萬物之情。立這委曲之官制。天下之萬機。無一不得其所。遭其官掌其職之徒。因此制度。則不勉而中。不思而得。官職得其道。則天下之民被其澤。鳥獸草木之無識。亦得其遂生。是周公之才。美於万世。周世之治。優於三代也。故夫子唯於周公稱才美。嘆不夢。周禮之一書。豈容易而讀之哉。

師曰。周禮一書。或以爲周公作。或以爲非。（周禮十二卷。鄭玄注。賈公彥疏。漢武帝時。河間獻王開獻書之路。得周官。有五篇。失冬官一篇。乃募千金不得。取攷工記以補其闕也。）或謂文王治岐之制。或謂成周理財之書。或謂戰國陰謀之書。或謂漢儒傅會之說。或謂末世瀆亂不經之書。或作七論七難。（水心葉氏曰。周官晚出。而劉歆遂行之。大壞矣。蘇綽又壞矣。王安石又壞。千四百年。更三大壞。而是書所存無幾矣。）以排之。程朱各爲周公之書。朱子曰。後人皆以周禮非聖人書。其間細碎處雖可疑。大躰直是非聖人做不得。愚謂後儒其所以爲非周公書者。特不過病其官冗事多。瑣細而煩擾耳。是當時學者。惟以簡易闊略爲便。以一言可期爲要。竟不知聖學之極致。甘性心之空言也。凡周禮之爲書。有一事立一官。自王朝國土之制。至米鹽絲枲之物。無不及。是乃聖人治民之制度。而前代未詳。至周公。兼前王監往代。集聖制之大成。立周官之定規。其規模之瑣細。經制之煩密。則周公之志。聖道之極。豈後人之所能哉。夫子之告顏淵以視聽言動之四勿。門人記夫子之形容。以衣食之微。是聖人於其身。至微細之末。無不用其道。天下者一身之大也。其

壞。愚謂禮之行ニ天下一者。聖帝之敎化也。禮曲度中。則人々維持檢柅。而無ニ亂臣賊子之犯一。夏殷各有レ禮。到レ周監ニ二代一。有ニ曲禮經禮之具一。天下之敎化偏。故雖ニ衰世一猶雖ニ持世々一。而及ニ八百之歷數一。諸侯將レ踰ニ法度一。悉去ニ禮書一。令ニ其說不ヒ詳。然學者讀ニ禮書一。因ニ其端著一。知ニ聖人定レ禮之本一。以推レ類考レ例。博學審思。乃於ニ當世一。其品節損益。可ニ以知一也。禮之爲レ本。節ニ其情一文ニ其事一。更不レ涉ニ異樣一。唯因ニ其誠一制ニ過不及一。令下天下之人可ニ以因一可中以行上也。

師曰。儀禮十七篇。是禮記所レ謂經禮三百。中庸所レ謂禮儀三百也。（朱子曰。經禮三百。便是儀禮中士冠禮。諸侯冠禮之類。此是大節有ニ三百條一。）漢志所レ謂漢興高堂生傳ニ士禮十七篇一也。朱子曰。禮書如ニ儀禮一。尙完ニ備於ニ他書一。又曰。儀禮々之根本。而禮記乃其枝葉。又曰。儀禮經也。禮記傳也。又曰。儀禮雖レ難レ讀。然倫類若通。則其先後彼此。展轉參照。足ニ以互相發明一。（韓愈曰。嘗苦ニ儀禮難ヒ讀。又其行ニ之於ヒ今者益寡。沿襲不レ同。復レ之無レ由。考レ於レ今。誠無レ所レ用レ之。）朱子以ニ古十七篇一（唐賈公彥有ニ儀禮疏五十卷一。）爲レ主。而取ニ大小戴。及他書傳所レ載繫レ於レ禮者一。附ニ入之一。二十三卷。朱子自輯ニ家鄉邦國王朝禮一。其餘以付ニ其門人黃幹楊復一。僅以成レ書。名曰ニ經傳通解一。

師曰。禮有ニ大小一。所レ謂家鄉郡國天下（王朝之禮。）之禮。冠昏喪祭之類。是禮之經。而其大者也。動容周旋。進退升降。俯仰揖遜。言語視聽。事物之制度者。是禮之緯。而其曲者也。儀禮者禮之經。其大者。而天下國家之常經規模。聖人之物則也。此禮一行。則治平立成。人須レ知ニ天地之準繩。人所ニ以爲ヒ人。故聖人重レ禮。欲レ知ニ其制一。如ニ儀禮。學者所ニ以必可ヒ讀也。

師曰。禮之曲。至レ周無レ不レ盡。夫子曰。吾從レ周。謂ニ其文章之盛一也。文中子曰。先師（謂孔子。）以ニ王道

於二仲尼一作レ傳。三十卷。公羊高傳レ於二子夏一作レ傳。十二卷。何休作レ注。穀梁赤亦子夏弟子。作レ傳。十二卷。或曰名俶。鄒氏夾氏之傳。遭二王莽之亂一亡失。今三傳存。左丘明好惡與二聖人一同。親見二夫子一。而公穀在二七十子後一傳二聞之一。與二親見一其詳畧不レ同也。今世以二左氏一爲レ優是也。朱子曰。左氏之病。是以二成敗是非一。而不レ本レ於二義理之正一。又曰。孔子作二春秋一。當時亦須下與二門人一講說上。所三以公穀左氏得二箇源流一。唯是漸々訛舛。當初若全無二傳授一。如レ何鑿空撰得。

讀禮

師曰。禮者人物之節文制度。而自然之理也。天高垂而覆。地厚載而品物遂。樂記曰。天高地下。万物散殊。而禮制行。君臣。父子。兄弟。夫婦。朋友之間。飲食。器服。家宅。用事之制。一个之微。一箇之細。未三嘗無二這禮一。夫子稱二夏殷之禮一。子張問二十世可一レ知。以二三代之禮一。告二顏子一以レ禮。是聖人之敎化。不レ出レ禮也。

師曰。禮者天地之常經。其身也其家也其國也其天下也。以レ禮定二制度品節一。則篡奪爭論自止。禍害憂患自防。世衰道微。而天下雖レ不レ知二聖人之道一。人々知二君之可一レ貴。知二親之可一レ敬。是君父位レ于レ上。臣子在レ于レ下。言語容貌。自存二崇尊之禮一也。聖人制レ禮定レ度。檢二柅其身一。維二持其事一。令二千萬世之後。亂臣賊子。以レ無レ發二其惡一。是禮之所レ繫尤大哉。故禮儀制度之詳。使三之維二持一世一。則一世之人安。維二持百世一。則百世之人安。維二持千萬世一。則千萬世之人安矣。

師曰。漢藝文志曰。帝王質文世有二損益一。至レ周曲爲二之防一。事爲二之制一。委曲防閑。每事爲レ制。故曰。禮經三百。威儀三千。及二周之衰一。諸侯將レ踰二法度一惡二其害一レ己。皆滅二去其籍一。自二孔子時一而不レ具。至レ秦大

子曰。春秋孔子之刑書。胡安國曰。春秋爲誅亂臣賊子而作。其法尤嚴於亂賊之黨。朱子曰。春秋以形而下者。說上那形而上者去。又曰。春秋皆亂世之事。聖人一切裁之以天理。是等論春秋。皆唯爲亂世王者之事。愚謂天下之萬機不滯凝。天時惟待。地利惟應。人物待所。政法詳具。用事能通者。聖人之所期。道學之所極也。夫子不得時無其位。然其所志豈在此外乎。故晚年筆削春秋。不以空言。見之於行事。而太深切著明也。今以聖德正天下。猶春秋也。雖未嘗見聖人之治。見春秋。則其於事物粲然明白也。後之志聖學者。以春秋可知聖人之極致也。

師曰。易者聖人相續以明聖道之極因天地萬物。故夫子作十翼。以垂万世之規範。春秋者夫子因魯史。布施聖道於實事。以示綱紀之正義。是乃知行格物致知之意也。易與春秋。夫子專盡心。是聖學之始終也。後儒不知此義。唯以春秋爲褒貶之書。其着心尤淺薄。而爲史官筆戒。是聖學之不明也。

師曰。孔子成春秋。而亂臣賊子懼。凡道之行于世。學之明于時。爲正彝倫不紊綱條也。彝倫正綱條不紊。則天下有道。而亂臣賊子不作。聖人之道無他。人々不遺其親。不後其君。而仁義之理是立也。故亂臣賊子懼。則仁義之道行也。是春秋之一書。所以聖學之粲然也。先儒因亂臣賊子之說。以春秋爲戰國之戒。爲刑書。是以聖學不究認日用事物之間之失也。

師曰。春秋。經爲斷。傳爲案。以傳考經之事迹。以經別傳之是非。傳有四家。左丘明受經

痛哭流涕。筆爲此書。豈薄露地乎。馬端臨曰。夫子感麟而作。作起獲麟。而文止於所起。踰再歲而夫子夢奠矣。故歐陽公謂。此夫子既老而成之書。春秋緯演孔圖云。孔子修春秋。九月而成。又曰。春秋古經。雖漢藝文志有之。然夫子所修之春秋。其本文世所不見。而自漢以來所編古經。則俱自三傳中。取出經文。名之曰正經耳。然三傳所載經文有異同。則學者何所折衷。蓋事同而字異者。書邾儀父盟于蔑于昧之類是(左氏以爲蔑。公穀以爲昧。)也。事字俱異者。尹氏君氏之類是也。元未嘗書其事。而以意摘入之者。孔子生。孔丘卒。是也。(公穀於襄二十一年。皆書孔子生。春秋惟國君世子生則書之。夫子万世帝王之師。然其始生乃鄒邑大夫之子耳。魯史未必書也。夫子自紀其生年。決無是理也。而厄於哀公十四年獲麟之後。又復引經。以至二十六年四月。書仲尼卒。襄二十一年所書者。公穀尊其師故。增書之也。哀十六年所書者。左氏痛其師亡。而增書之也。非春秋之本文決矣。)然則自三傳中所取出之經文。既有增益。其間以左氏爲優。

師曰。夫子刪述六經。其五者皆述前代帝王之作。因其已成之典籍。刪而修之者也。春秋之一經因魯史。乃聖人親手筆削。凡聖人之志意。皆聚此書。何休公羊傳序。孔子曰。吾志在春秋。愚謂聖人之道。其極在廣濟衆。敎化偏天下。故大學之敎。以明明德於天下。告顏子以天下歸仁。公山弗擾。佛肸召。子欲往。且有東周之嘆。道竟不可行。故於春秋直筆削來。以爲天子之事。於魯國史。盡天下之褒貶。是聖人不得止。垂言設敎示万世也。春秋之一經。聖學之抑揚。時世之究理。無不備也。

師曰。諸儒以春秋爲百王法度之中制。爲勸善懲惡之書。不知聖學之極致。周子曰。春秋正王道明大法也。孔子爲後世王者而脩也。程伊川曰。五經之有春秋。猶法律之有斷例也。邵

臣賊子懼。

師曰。夫子作春秋。知道不可行。王道不可復。而終自作天子之事。以褒貶諸侯大夫。評正天下之事物。其微意萬世之聖戒也。司馬遷曰。余聞之董生。周道廢。孔子知時之不用。道之不行也。是非二百四十二年之中。以爲天下儀表。貶諸侯討大夫。以達王事而已矣。子曰。我欲載之空言。不如見之於行事之深切著明也。春秋上明三王之道。下辨人事之經紀。別嫌疑。明是非。定猶與。善（去聲）善惡惡。賢賢賤不肖。存亡國。繼絕世。補蔽起廢。王道之大者也。撥亂世反之正。莫近於春秋。春秋文成數万。其指數千。万物之聚散。皆在春秋。春秋之中。弒君三十六。亡國五十二。諸侯奔走。不得保社稷者。不可勝數。察其所以。皆失其本已。易曰。差以毫釐。謬以千重。故臣弒君。子弒父。非一朝一夕之故。其漸久矣。有國者不可以不知春秋。前有讒而不見。後有賊而不知。爲人臣者不可以不知春秋。守經事而不知其宜。遭變事而不知其權。爲人君父而不通於春秋之義者。必蒙首惡之名。爲人臣子而不通於春秋之義者。必陷暴逆誅死之罪。故春秋者禮義之大宗也。

師曰。古者列國皆有史官。掌記時事。漢藝文志曰。古之王者。世有史官。君舉必書。事爲春秋。言爲尚書。孟子曰。王者之迹熄而詩亡。詩亡然後春秋作。晋之乘。楚之檮杌。魯之春秋一也。其事則齊桓晋文。其文則史。孔子曰。其義則丘竊取之矣。愚謂孔子之春秋。始魯隱公元年。實平王之四十九年也。此一書之中。十二公。二百四十二年之事。寓其褒貶。一字不輕易。聖人晚年。

十二三引レ詩。究二其旨義一。多與下諸儒所二訓解一之詩意上不二全合一。由レ是以觀二聖門敎レ人讀下詩。必有

所二授受一。而出レ於二義例訓詁之外一者上。三子者相傳。必有レ所レ自。而左氏之所レ賦。漢儒之所レ說。蓋亦

非二無レ所レ因者一矣。愚謂古之用レ詩。唯以二其字面一正引二用之一。至二後世一訓詁字解以差謬。意見臆說

以違戾。聖經之本意遂失。學者因二漢唐宋明之注解一主二義例一。故正經竟泯。豈限レ引レ詩哉。六經之

蔽塞在二此間一也。

師曰。詩之音協節奏。皆古樂之遺音也。我邦猶昧二律呂音響之實一。故讀レ詩專二訓詁之學一也。然夫子

曰。小子何莫レ學二夫詩一。詩可二以興一。可二以觀一。可二以詳一。可二以怨一。邇レ之事レ父。遠レ之事レ君。多識

レ於二鳥獸草木之名一。又謂二伯魚一曰。女爲二周南召南一矣乎。人而不レ爲二周南召南一。其猶二正牆一面而

立一也與。又曰。誦二詩三百一。授レ之以レ政不レ達。使レ於二四方一不レ能二專對一。雖レ多亦奚以爲。愚謂示二

弟子讀レ詩。其切近取レ於レ身如レ此。詩何必以二音協節奏一。唯日用事物之間。修身齊家治國平天下之

敎耳。

讀春秋

師曰。春秋者魯史之名也。孔子因而筆二削之一。是假二魯史一作二春秋一。以伸二聖人之志一。此間凡所レ書

者。無レ非下正二三綱一明二彝倫一之志上。孟子曰。世變道微。邪說暴行有レ作。臣弑二其君一者有レ之。子弑二

其父一者有レ之。孔子懼作二春秋一。春秋天子之事也。是故孔子曰。知レ我者其惟春秋乎。罪レ我者其惟

春秋乎。又曰。昔者禹抑二洪水一。而天下平。周公兼二夷狄一驅二猛獸一。而百姓寧。孔子成二春秋一。而亂

在不可信用者。書傳所引之詩。皆有所援用。故見在者多也。不可以少逸詩。孔氏言亦未可信也。且上古之事。今不可究知。知又無益。夫子刪去。今見在三百五篇。學者博覽。可味自家之工夫。

師曰。大序曰。詩有六義焉。一曰風。二曰賦。三曰比。四曰興。五曰雅。六曰頌。周禮大師敎六詩。曰風。曰賦。曰比。曰興。曰雅。曰頌。以六德爲之本。以六律爲之音。朱子曰、風雅頌者。聲樂部分之名也。風則十五國風。雅則大小雅。頌則三頌也。賦比興則所以製作風雅頌之體也。賦者直陳其事。比者以彼狀此。興者託物興詞。愚謂六義之說。以風雅頌爲三經。以賦比興爲三緯。凡六義有自然之理。風者國風。而國因土地有其俗。上以敎化有其風。所謂上以風化下。下以風刺上。（出大序）是也。詩之十五國風。以可見也。雅者朝廷德政之詩。所謂雅者正也。詩之大雅小雅是也。頌者於宗廟所奏。所謂美盛德之形容。以其成功告於神明者也。是國有風。朝有雅。廟有頌。皆不得止之詩也。而其詩之成以賦比興。故六義非自詩經起。既有詩可以言之。則有此六義也。

師曰。讀詩解義。與後世不同。先儒曰。及考之大學中庸孟子之書。取凡三書所引詩言觀之。而又旁及於禮記中學記表記坊記緇衣等篇。與先左氏春秋。劉向說苑。韓詩外傳諸書。一々參考。然後知孔門讀詩之法。與後世拘於義例。而句以訓詁者異焉。曾子述孔子之意。作大學。凡十引詩。子思得曾子之傳。作中庸。凡十二引詩。孟子學於子思。作書七篇。凡

八音克諧。無三相二奪倫一。神人以和。擊レ石拊レ石。百獸率舞。

師曰。見ニ詩之字句一。聞ニ其音協一。以可レ知ニ其國風敎化人情一。王制曰。天子五年一巡守。命ニ大師一陳レ詩。以觀ニ民風一。是詩足三以見ニ民風之厚薄一。民風之厚薄。足三以知ニ國風敎化之得失一。

師曰。夫子曰。詩三百篇以蔽レ之。思無レ邪。愚謂人之思。裏面有ニ這邪一。乃其言發レ之。思無レ邪。乃言之所レ出皆正。故夫子以ニ思無一レ邪。蔽ニ三百篇一。惟此一言。足三以盡ニ詩義一。思無レ邪。而詩以足レ言也。

師曰。先儒曰。詩與ニ易書經春秋禮一。並爲ニ五經一。其四經皆出レ自ニ聖賢之制作刪述一。所三以紀ニ載聖君賢相。大賢君子之言行事物一。惟詩者多ニ里巷田野匹夫匹婦。懽悲怨怒之言一。甚至ニ淫佚悖亂之事一。亦或有レ之。顧使下羈臣賤妾之辭。與ニ堯舜禹湯文武周公孔子之格言大訓一。並列以爲上經。嗚呼。豈無ニ其故一乎。愚謂昔孔子既刪レ詩以爲レ經、而時々雅言以敎ニ學者一。是無レ他。博取ニ古人之情一。迄ニ田里鄙語一以詳考。能通ニ事物之情一。是君子聖學。聖人之道也。小學之敎以レ樂。古人幼而聞ニ歌頌之聲一。肄ニ舞樂之詩一。以節ニ進退一。正ニ音聲一。而令下其思不レ至ニ淫逸不律之邪一。且通ニ人情一識中事物上。其設レ敎尤大哉。

師曰。大史公曰。古詩本三千餘篇。孔子去ニ其重復一。取下其可レ施レ於ニ禮義一者三百五篇上。孔穎達曰。按書傳所レ引之詩。見在者多。亡逸者少。則孔子所レ錄不レ容ニ十分去ヲ九。司馬遷之言未レ足レ信也。朱子曰。三百五篇。其間亦未下必皆可レ施ニ之禮義一者上。但存ニ其實一。以爲ニ鑒戒一耳。愚謂夫子所レ刪。唯

既見二四代之書一。是乃格物致知也。謹按二二典一。帝堯之命二羲和一。咨二四岳一。帝舜之齊二七政一。徧二群神一。五載一巡守。四罪而天下咸服。是皆格致之功。而無二洒落脫然之機一。無二味性求心之言一。先儒索二言外之意味一。泥二人心道心之說一。悉措二事物之可一レ盡。是後世學者之弊也。學者讀二四代之書一。稽二堯舜禹湯文武伊周之言行一。明二明德於天下一之道。可レ知レ在二這格致一也。

師曰。堯舜禹湯之聖王。皆則レ天建レ極。是聖人之道。其所レ可レ則以可レ考。包犧氏仰觀俯觀。近取遠取。皆據二天地人物一。是伏羲以來。聖人之道。其極一也。

讀詩

師曰。書曰。詩言レ志。是万世言レ詩之始也。詩大序曰。詩者志之所レ之也。在レ心爲レ志。發レ言爲レ詩。故正二得失一。動二天地一。感二鬼神一。莫レ近レ於レ詩。蓋以人之生也。性情感レ於レ中。志趣見レ於レ外。必其發見著レ於レ形出レ於レ聲。言者。發二其心之所一レ蘊。音聲之詳也。嬰兒之嬉笑。童子之謳吟。皆詩之理寓而未レ動也。桴以レ蕢。鼓以レ土。籥以レ葦。皆詩之用而未レ文也。康衢順則之謠。元首股肱之歌。皆是詩殆成也。故志有二厚薄一。言必有二短長一。心存二喜怒一。言必有二激歔一。動レ於レ情。而發二之口一。有二自然之音響一。與二天機自動。天籟自鳴一何異乎。然詩之成。應レ口而出レ聲。賦レ之者隨レ宜而應レ用。或因レ之以中二吾不一レ容レ已之情一。或由レ之以發二吾不レ可レ言之意一。或假レ之以明下吾難二顯白一之事上。章不二必有二定句一也。句不三必有二定字一也。言從而理順。聲和而韻協。其字其句其章。音響節奏。有二不レ得レ已之義一。是詩之所二由而成一也。凡志之感レ物動レ物。太速而疾。故天地人物鬼神。亦感動來格。書曰。

也。尚書者各有二史官一。以識二音志。其事一。夫子斷下自二唐虞一以下訖中于周上。芟二夷煩亂一。翦二截浮辭一。定爲二虞夏商周四代之書一。堯舜禹湯文武。皐夔益稷契。伊尹周公。君臣所レ言所レ行。義理明白。句々以爲二格言一。學者之於二文書一。不レ可レ出レ之。孔安國曰。三千之徒。並受二其義一。出二孔子尚書序一。

師曰。朱子曰。書有二古文今文一。古文乃壁中之書。孔氏曰。及下秦始皇。滅二先代典籍一。焚レ書坑上レ儒。天下學士逃レ難解散。我先人用藏三其家書于二屋壁一。漢興濟南伏生。年過二九十一。失二其本經一。口以傳授。今文乃伏生口傳。又曰。書有二兩體一。有下極分曉者上。有下極難レ曉者上。如二盤庚大誥。多方多士之類一。然是當時召來而面命レ之。自是當時一類說話。至レ於二湯誥。微子之命。君陳諸篇一。則修二其詞命一。又曰典謨諸書。恐是曾經二史官潤色一來。周誥諸篇。唯似二今榜文曉諭一。方言俚語。隨レ地隨レ時。各自不レ同。愚謂書是壁中之殘。有レ所レ難レ解。先儒强解レ之。其說有二不レ可レ取者一。朱子於二書一經一。獨無二訓傳一。每以爲下錯簡脫文處多。不上レ可二强通一。今惟二典。禹謨。召誥。洛誥。金縢。有レ解。蔡九峯因二朱子命一作二書傳一。其明年朱子歿。詳出二自序一。故其說却是傷レ於レ巧。呂東萊解レ書。朱子問レ之曰。有二解不レ去處一否。曰也無。及二數日後一。謂二朱子一曰。書也是難レ說。今唯强解將去爾。有二東萊書說十卷一。先儒之說可二並稽一也。

師曰。丘文莊曰。唐虞聖君爲レ治之要。不レ出二乎一心一而已。故朱子。呂東萊。及蔡沈論レ書。皆本二諸心一爲レ言。愚謂凡讀レ書建二臆見一。以求二其說一。乃字々句々。落二在意見一。而不レ得二古人之實一。先儒論レ書。是以下本二諸心一之說上見來。是此之謂也。自二天子一至二庶人一。以二修身一爲レ本。修身之要。在二正心誠意一。正心誠意之要。在二格物致知一。因二先儒之說一。唯澄レ心味レ性。何又有二讀書博文之用一乎。

レ足レ用。其用二四十有九一者。自レ一至レ四。自レ六至レ九。是生成之用數也。除二五十一乃四與レ九生成之極。而以爲レ用。四九相乘乃爲二三百六十一。是天地日月之用數。蓍策用レ之以象二天地万物之情一也。

蓍一根。百莖可レ當二大衍之數一者。二。是神物也。

師曰。繫辭言二蓍法一。大抵唯是解二其大略一也。朱子曰。想別有二文字一。今不レ可レ見。但如二天數五地數五一。此是舊文。五位相得。而各有レ合。是孔子解文。天數二十有五。地數三十。天地之數五十有五。此是舊文。此所下以成二變化一而行中鬼神上。此是孔子解文。愚謂繫辭是易之注翼。故文有レ所レ如レ解。其本說不レ詳。如二揲レ蓍求レ卦之法一。先儒詳レ之。今不レ贅。古來解レ易設レ說。有二五十七家一。多以二術數一。尤不レ足二信用一也。

師曰。有二變占之說一。是老陽少陽。老陰少陰之謂也。老少之說者。以二四象一論レ之。所レ謂陰陽各有二陰陽一。而有二陽中陽。陽中陰。陰中陰。陰中陽一。陽之陽曰二老陽一。陽中陰曰二少陰一。陰之陰曰二老陰一。陰中陽曰二少陽一。老陽老陰者變。少陰少陽者不レ變。凡易之卦畫。皆變化而爲二萬物之用一。故其爻皆變。繫二九六之辭一。九六者。老陽老陰之數也。陽者進。以レ七爲レ少。以レ九爲レ老。陰者退。以レ八爲レ少。以レ六爲レ老。自レ一迄レ五生數。故不レ取レ之。自レ六迄レ十成數。故取レ之。老少之數。唯以二六七八九一立レ說。見二進退一。舊說雖レ多。不レ可二取用一。皆附會來也。

讀書

師曰。學レ文讀レ書。上師二聖人一。下友二群賢一。以稽二古今事跡一。向二自家身上一。及當世一昧來。是稽古

變易一。繫レ辭。今有レ疑之徒以卜筮。則其卦爻成。是占者之氣感通。而有二此卦之應一。乃其所レ繫之辭。相二當所レ占。是感應之極。自然之理也。大傳曰。以卜筮者尙二其占一。是也。宋高宗微行。遇二善レ卜者謝石一。以レ杖於二土上一書二一字一令レ相レ之。石思曰。土上加レ一成二王字一。殆非二凡人一耶。疑信問。高宗乃作二問字一。筆勢兩直飛開。石曰。左看是君字。右看是君字。非二主上一無二此術一矣。遂拜伏。凡卜者如レ此之事。多是皆感二其氣一也。況聖人之制作。察二天地之象一。觀二万物之情一。卦畫來以繫レ辭。占者詳索。猶レ合二符節一。

師曰。至二後世一邵康節專二數學一。術二先王之旨一。著書十餘萬言。事物之成敗始終。人之禍福修短。算得來無二毫髮差錯一。蔡仲默（名沈。蔡元定次子。居二九峯一。）作二洪範皇極內篇一。本二洛書一詳二數學一。況卜筮之學者。皆因二河洛一著二臆說一。焦氏易林靈棋經等。唯爲二卜筮一作レ之。皆術數之書也。楊子太玄猶落二術數一。其餘諸子言レ數。雖レ如二鬼神一。其說足レ爲レ奇。不レ足二貴用一也。豈與二聖人之卦畫一同レ年語レ焉乎。

師曰。大傳曰。大衍之數五十。其用四十有九。愚謂是聖人示二蓍策之法一也。大傳曰。天生二神物一。聖人則レ之。又曰。是興二神物一以前二民用一。又曰。聖人幽二贊於神明一而生レ蓍。先儒曰。神物謂レ蓍也。凡大衍者河圖中宮之數。洛書亦然。所レ謂五十者。生數之五。成數之十也。五者生數之極。十者成數之極。而此兩數在二中宮一。可レ屬二四方四隅一。而五十者無二別用レ之。是大衍之謂也。洛書四方四隅相對待而爲レ十。中央之五相持各五與レ十也。朱子曰。大衍之數五十云者。以二天地之數五十有五一除二出金木水火土五數。幷天一一。便用二四十九一。數家之說多不レ同。此說却分曉。愚謂此說尤差謬。不

師曰。洛書者北方根元之一。因二中央之五一而生レ六。一六相合爲レ七。七因レ五而生レ二。二七相合爲レ九。九因レ五而生レ四。四九相合爲レ三。三因レ五而生レ八。八三相合爲レ一。如レ此循環。其奇數爲レ主居二四方一。所レ生之耦數退居二四隅一。四方四隅相待對。乃爲レ十。得二中央之五一。成二五十之數一。故洛書無二十數一。各自然之妙。不レ待二毫末之營作一。尤天地之象數也。

師曰。河圖運行之序。自二北方水一到レ東。次南。次中。次西。次復レ北。終而復初。其以二出生之次一。則對待而相尅來。人左旋而相生來。是變易交易之義也。洛書運行之序。自レ北而西。右轉。而水克レ火。火克レ金。金克レ木。木克レ土。一周而土復克レ水。以二其對待一。則四九金生二一六水一。三八木生二二七火一。是相生者。已寓レ於二相克之中一。以二其數一。則一三之三。三三之九。三九之七。三七之一。左旋。而二六之二。二二之四。二四之八。二八之六。右旋來。一三左轉。七九右轉。二四右轉。六八左轉。其交易變易。無レ窮而不レ可レ盡。其極唯在二五行生尅。象數自然之不レ可レ私也。

原蓍策

師曰。洪範七稽疑曰。擇建二立卜筮人一。乃命二卜筮一。愚謂人不レ可レ無レ疑。稽レ疑辨レ惑。是卜筮也。龜曰レ卜。蓍曰レ筮。靈龜神蓍。以レ占而定二其志一。是卜筮之說。而所二以從一於レ天也。大傳曰。君子居則觀二其象一而玩二其辭一。動則觀二其變一而玩二其占一。是以自レ天祐レ之。又曰。極レ數知レ來。之謂レ占。是聖人從二天下之情一。不レ得レ已以定二卜筮一。其制尤至大至公也。

師曰。卦書及卦爻之辭。聖人爲二卜筮一。非レ作二爲之一。因二天地万物之情一。考二其始終一。稽二陰陽之交易

察。遠求近取。天也地也萬物也。其象數文章。粲然可則。其規模法象悉具。而后天地感通。有河洛之出瑞。聖人因而卦畫來。是乃太極生兩儀。兩儀生四象也。

師曰。大傳曰。天一地二。天三地四。天五地六。天七地八。天九地十。天數五。地數五。五位相得而各有合。天數二十有五。地數三十。凡天地之數五十有五。此所以成變化而行鬼神也。愚謂此一節。夫子都所以發明河圖洛書之數也。朱子曰。此一節。發明河圖之數。至於洛書。則雖夫子所未言。其象其說既具。而卦畫之成因河圖。故今詳言河圖之數象。而洛書亦盡之。凡無文字之可詳。無言語之可盡。乃有象有數。以足著明其蘊奧。天地萬物之無言語文字。皆以象數發其情。故伏羲時龍出河。其馬背上旋毛圈子。有自一至十之象數也。其象數一六居後。二七居前。三八居左。四九居右。五十位中。詳其次序生成。則以所其背為一。以所其向為二。所其左為三。所其右為四。以其中座為五。一二三四五者。先儒所謂生數也。其方位。南面北背。東左西右。亦天地自然之象也。凡生數皆一也。北方之一。是根元。而南方之一。得根元之一為二。二得一而三。三得一而四。四得一而位中央。是生數相待對錯綜也。北方根元之一。得中央之五而為六。二得五而為七。三得五而為八。四得五而為九。五得五而為十。是六七八九十者。便先儒所謂成數也。生數者有其氣。成數者有其質。故一六為水。二七為火。三八為木。四九為金。五十為土。是一二三四五六七八九十之數生成。而水火木金土之五行。其象竟全。天數一三五七九。合二十有五。地數二四六八十。合三十。凡五十有五。是自然之數。而以變化來。天下之萬物成。鬼神行也。

地應レ之。龍馬負レ圖。神龜載レ文。自然出現來。聖人見レ之。符二合其象數一。是八卦九疇。天與レ之也。故聖人竟成二此象數卦書一來。大傳所レ謂。河出レ圖。洛出レ書。聖人則レ之也。聖王之起レ於レ世。天地之運。理氣之感通。不レ可レ得レ已。河圖洛書之說。不レ可レ疑也。夫子曰。鳳鳥不レ至。河不レ出レ圖。吾已矣夫。是以レ無二聖王之瑞一。嘆二夫子之文章其已矣一也。

師曰。繫辭。不レ言下伏羲受二河圖一以作上レ易。後儒因二孔氏劉氏之說一。以レ圖爲レ作二八卦之圖一。朱子於二啓蒙一有二折合補空之言一。（折二四方之合一。以爲二乾坤離坎一。補二四偶之空一。以爲二兌震巽艮一。）其說太錯雜來。而其功無レ益二日用一。無レ補二當世一。學者惑二弄術數一。尤不レ足二信用一。聖人豈有レ之不レ言乎。

師曰。歐陽脩以二河圖洛書一。爲レ不レ足レ信。程子亦曰。孔子感レ麟而作二春秋一。麟不レ出春秋豈不レ作。大抵須レ有二發レ端處一。如レ畫二八卦一。因レ見二河圖洛書一。果無二圖書一。八卦亦須レ作。因看二見賣レ兎者一曰。聖人見二河圖洛書一。而畫二八卦一。然何必圖書。唯看二此兎一。亦可レ作二八卦一。數便在レ中可レ起。古聖人唯取二神物之至者一耳。愚謂先儒不レ信二河圖洛書一。又信レ之起レ數。共有二過不及之失一。聖人既言。不レ可二得而破除一。聖人不レ言。不レ可二取而附會一。唯天地感應之瑞。其自然之數。天人相合。故聖人決定。而有二此卦畫九疇之成一也。夫子以二鳳鳥河圖一連二言之一。河圖必以レ易。乃夫子何嘆二今不レ出乎。唯言下聖人與二天地一相感上也。玉海曰。河以通レ天。洛爲二地之中一。龍馬至健者也。靈龜至靜者也。以寓二陰陽之象一。此皆主レ於二自然之理一。非下有レ所二安排一者上也。

師曰。聖人之爲二卦畫一。爲二疇數一。何必二圖書之象數一乎。龍馬神龜亦物也。是形而下也。聖人仰觀俯

也。孔子既因二文王之易一以作レ傳。則其所レ論固當下專以二文王之易一爲上レ主。然不レ推二本伏羲始畫之易一。唯從二中半一說起。不レ識二向上根原一矣。愚謂邵子深曉二易數一。程朱皆從レ此。朱子作二啓蒙一。述二先天後天圖一。後世因循有二此說一。今又從レ之。竊案文王周公孔子。無二先天後天方位之差別圖說一。邵子之數學。本非二聖學之說一。至二方位一則夫子於二說卦一述二其意一。伏羲文王亦方位何異乎。伏羲一圖者。唯以二象數一。盡二天地萬物之情一耳。天地定レ位。山澤通レ氣。雷風相薄。水火不二相射一。是天地萬物之理。八卦相待對之說也。不レ可レ必二方位一。天地者上下之位。雷風者屬レ天。山澤者屬レ地。水火者天地萬物之川也。以レ此論二方位一。則乾坤爲二上下一。水火向二南北一。雷風居レ東。山澤居レ西。是陰陽之理也。然伏羲之畫。不レ可下以二方位一論上レ之。唯天地萬物自然之謂也。自三邵氏說二先天後天之方位差別一。伏羲文王之易兩般。而後世以附益來。夫子未レ論レ之。何後世以二臆說一乎。

原圖書

師曰。易大傳曰。河出レ圖。洛出レ書。聖人則レ之。孔安國（魯人。孔子十二世孫。）曰。河圖者。伏羲氏王二天下一。龍馬出レ河。遂則二其文一以畫二八卦一。洛書者。禹治レ水時。神龜負レ文而列レ於レ背。有レ數至レ九。禹遂因而第レ之。以成二九類一。劉歆云。伏羲氏繼レ天而王。受二河圖一而畫レ之。八卦是也。禹治二洪水一。錫二洛書一。法而陳レ之。九疇是也。河圖洛書。相二爲經緯一。八卦九章。相二爲表裏一。愚謂河圖洛書之說。顧命。繫辭。論語。有二此言一。以不レ可レ疑也。聖人之作二卦畫一。是盡二天地萬物之情一也。聖人者百世之秀精。人民之神靈也。卦畫者万世之規範。文字之宗元。聖學之始終也。聖人欲レ爲二卦畫一。天感レ之

六六而得三百六十。是天地之全數既盡。

師曰。伏羲之卦位。文王之卦位。邵康節發明之。曰先天之易。後天之易。先天後天之言出于易。其說始邵子。所謂說卦天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。數往者順。知來者逆。是故易逆數也。雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以晅之。艮以止之。兌以說之。乾以君之。坤以藏之。（邵子曰。此一節。明伏羲八卦也。）帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。萬物出乎震。震。東方也。齊乎巽。巽東南也。齊也者。言萬物之絜齊也。離也者。明也。萬物皆相見。南方之卦也。聖人南面而聽天下。嚮明而治。蓋取諸此也。坤也者。地也。萬物皆致養焉。故曰致役乎坤。兌正秋也。萬物之所說也。故曰說言乎兌。戰乎乾。々。西北之卦也。言陰陽相薄也。坎者。水也。正北方之卦也。勞卦也。萬物之所歸也。故曰勞乎坎。艮。東北之卦也。萬物之所成終。而所成始也。故曰成言乎艮。坤也者。妙萬物而爲言者也。動萬物者莫疾乎雷。撓萬物者莫疾乎風。燥萬物者莫燥乎火。說萬物者莫說乎澤。潤萬物者莫潤乎水。終萬物始萬物者莫盛乎艮。故水火相逮。雷風不相悖。山澤通氣。然後能變化。既成萬物也。（邵子曰。此一節。明文王八卦。）

邵氏曰。先天學心法也。故圖皆自中起。萬化萬事生于心也。後天之學入用之位也。朱子曰。據邵氏說。先天者伏羲所畫之易也。後天者文王所演之易也。伏羲之易初無文字。唯有一圖。以寓其象數。而天地萬物之理。陰陽始終之變具焉。文王之易。即今之周易。而孔子所爲作傳者是

原卦

師曰。包犧氏之王天下。未有文字。唯以書寓其情也。其書先以一。次以二。一者奇也。是陽。二者耦。是陰。天下之間。陰陽耳。是伏義豈作爲哉。伏義之大聖。這裏含藏始終躰用。是乃畫而有此自然之成也。

師曰。天地万物統領來。乃其數三。所謂天地及萬物也。故畫以三小成。三錯綜。乃其交易變易其極八。是所以八卦之出生也。而後右旋左旋。而圓之則八方得其位。八卦之稱號象數。粲然可見也。

師曰。八卦之生以其次序。兩儀生四象。四象生八卦。而乾。兌。離。震。巽。坎。艮。坤之成也。其象。天。澤。火。雷。風。水。山。地。而八卦得八卦六變。而成六十四卦。其間天地萬物之情。無不盡窮。唯以天地水火山澤雷風。或純或雜。或居下。或居上。以著變易交易之象。先王君子。修身齊家治國平天下之用。不出這裏。故夫子於象每卦充先王君子后上大人。於說卦充事物。先王君子於身家國天下。雖一事詳窮其象盡其理。而後施用。而爲萬世之法。以可鑑之也。

師曰。六十四卦之全成。亦非鑿來附益。唯陰陽自然之謂。所謂易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦也。而八生十六。十六生三十二。三十二生六十四。自然之次序。有不假絲毫智力而成者。六畫既全。乃三之。充二畫爲天爲地爲萬物。充一爻詳事物之用。其變

然消長之象也。聖人之敎。一言而盡。況八卦。況六十四卦。況三百八十四爻哉。

師曰。伏羲之畫㆑卦。因㆓天地万物之象㆒。有㆓這理㆒。故天地之大。萬物之區不㆑可㆑窮。而以㆑易可㆑盡㆑之。易之象數。又不㆑可㆑盡。而以㆓天地萬物㆒可㆑盡㆑之。故易先㆓天地㆒後㆓天地㆒。天地垂㆑象。聖人述作。而聖學全成。人物遂㆑生。

師曰。聖人於㆑易。繫㆑辭盡㆑力。是易盡㆓天地之精微㆒也。聖人之道。其本在㆓天地万物㆒也。包犧氏之畫㆑卦。天地之理。万物之情。盡在㆓此間㆒。文王周公繫㆑辭。夫子爲㆓十翼㆒。其蘊奧著明。而聖學之始終全矣。萬世文字義理悉在㆑易。易在㆓六十四卦㆒。六十四卦在㆓八卦㆒。八卦在㆓奇耦二畫㆒。奇耦在㆓太極㆒。故聖學於㆑易盡矣。

師曰。易者變易也。交易也。朱子曰。變易是流行者。交易是對待者。愚謂天地萬物。代謝流行。消長往來。是生々無㆑息之謂也。然亦不㆑得㆑止而然也。陰陽之極。於㆓易一字㆒。其妙既盡矣。

師曰。卦畫伏義卦辭文王。爻辭周公也。孔安國曰。爻辭多㆓文王後事㆒。故馬融陸績等。皆以爲㆓爻辭出㆒㆑於㆓周公㆒。史記曰。其囚㆓羑里㆒。蓋益㆓易之八卦㆒。爲㆓六十四卦㆒。蔡虛齋曰。蓋一字迂。似㆑未㆓敢質言㆒也。易經卦爻辭。雖㆑未㆓必文王周公之所㆒㆑作。其亦聖人之徒也。大傳曰。其衰世之意耶。又曰。易之興也。其當㆓殷之末世。周之盛德㆒耶。當㆓文王與㆑紂之事㆒耶。既皆是疑辭也。孔子所㆔以疑㆓其出㆒㆑於㆓文王㆒者。蓋在㆘自㆓我西郊㆒一句㆖來。孔子爲㆓十翼㆒。班固曰。孔子晩而好㆑易。讀㆑之韋編三絶。論語曰。加㆓我數年㆒。五十以學㆑易。可㆔以無㆓大過㆒矣。朱子曰。此章之言。史記作㆘假㆓我數年㆒。若㆑是我於㆑易彬々矣㆖。加正作㆑假。而無㆓五十字㆒。蓋是時孔子年已幾㆓七十㆒矣。五十字誤無㆑疑也　聖人猶言㆓易之無㆑窮。況後世假㆑易發㆓己之意見㆒。尤何費乎。夏曰㆓連山㆒。段曰㆓歸藏㆒。周曰㆓周易㆒。各三代之書也。後人附會來。皆聖學之弊也。

或問。張子曰。蓋書以維二持此心一。一時放下。則一時德性有レ懈。讀レ書則此心常在。師曰。朱子曰。維持字好。蓋不レ讀レ書。則此心便無二用處一。愚謂張子維持之說。是浮居之看經也。聖學豈有二此說一哉。書皆古今之事迹。講讀來。是格致之功也。以二讀書一維二持此心一。則書是無用之事也。其說太差謬也。

或問。讀書必二一經一則倦。涉二雜書一則不レ厭。此失如何。師曰。是皆人々好レ奇求レ新之通病也。看二經書一氣既倦。是志之不レ立。理會之不レ厚也。以二聖經一正二日用一。句々字々。講習討論。則內有レ所レ說不レ可レ倦。氣塞眼瞙。則瞑レ目平レ慮。能保二養其氣一以休。是乃學之道也。聖經之滋味。一旦不レ可二窮盡一。日月累積。而涵泳浹洽之後。其大意自然成レ章。雖二一章一句一。容易看過乎。

或問。有二餘力一則必讀レ書。不レ窺レ園不レ出レ外。是似レ闕二世事一。師曰。讀レ書措二世事一。是學與二讀書一別也。風レ山道二遙水一。傍レ柳嘯レ月。亦今日之事也。古人多有二書癖一。故讀レ書不レ窺レ外。亦不レ可レ謗。其所レ志非二聖人之道一。則其所レ嗜唯在二技藝之間一耳。噫以二讀書一陷二一技一。是太令二聖人痛一レ之也。

經書

讀易

原易

師曰。伏羲者古之聖人也。仰則觀二象於一レ天。俯則觀二法於一レ地。觀三鳥獸之文。與二地之宜一。近取二諸身一。遠取二諸物一。於レ是始有二此書一。此時無二文字一。畫唯奇耦。而以錯綜八卦成。是千鍛万錬之功。自

有上疑有脫字

是匠氏之成二室屋一者也。唯以二良木美材一。乃一間小屋亦難レ成。至二他史書雜篇一。悉博覽。約レ之以レ禮。乃事物之間無レ不レ通。或曰。我無二大本之卓爾一唯看二雜書一來。却失二實理一乎。師曰。非二聖人之書一。則不レ可レ論二大本一。故曰。賢傳史子者。博識之餘材也。且人有二美材一。以レ不レ知二聖人之道一之徒。世不レ乏二於其材一。尤有レ所二取用一。故今以二大本一御二其材一。則太敏二於行一利二於人一。是古人讀レ書所二以有一レ益也。

或問。讀レ書以二何書一先乎。師曰。朱子曰。大學一篇。乃入レ德之門戶也。學者當二先講習一。愚謂大學者孔子之遺書。而聖學之徒。所三以始二終此一章一也。幸免二秦火一。萬世之悅不レ出レ此。學者讀レ書。除二此篇一以レ何乎。

或問。經書之註解。不レ可レ用二先儒之說一乎。師曰。文字訓詁。象數名物凡例。先儒博識多聞。而太窮盡。非二今可レ及處一。唯其大意極處相違耳。故六經四書。訓詁註解。多用二先儒一。令三其大意嚮二聖人之道一。則無レ不レ通。其間先儒或鑿來。聖人之言。尤無二奇說一。用二直解一如レ字註而通貫。然有二方言一有二俗言一。今難レ解底。能窮二盡古人之舊說一。以沿革。是讀二經書一之道也。

或問。讀レ書無二記識一。其失在二何處一。師曰。記識之淺深。多在二氣質之厚薄一。其間虛平氣靜。乃記識多。忽冗紛亂。乃記識少。今盲瞽之能記識。是氣之紛亂自定也。宋陳烈苦レ無二記性一。一日讀下孟子學問之道無レ他。求二其放心一而已矣上。忽悟曰。我心不二曾收得一。如何記二得書一。遂閉レ門靜坐。不レ讀レ書。有餘日以レ收二放心一却去レ讀レ書。遂一覽無レ遺。

師曰。讀書法。專記誦博識。則玩書喪志也。讀書以究理。當躰之於身。如此則學之功尤大也。或自負己生質之敏。以博識立志。是太讀書之病也。謝顯道（上蔡謝氏。名良佐。字顯道。）初以記問爲學。自負該博。對明道擧史書成篇。不遺一字。明道曰。賢却記誦許多。可謂玩物喪志。謝聞此語。汗流浹背。面發赤。明道之語。足接引博學之士。

師曰。讀書之法。忌多走作。多走作者。必内有紛擾雜亂之疚。當讀書。以可省其所短。程子曰。今之學者有三弊。溺於文辭。牽於訓詁。惑於異端。愚謂學者之志於日用。則其大本立。故讀書不可泥着。

師曰。聖賢之書。於其功要所。詳識能誦。而可記憶。唯讀了則久而忘。今人所以讀書苟簡者。緣書皆有印本多也。如古人一一自傳寫得。故其所徹通太深。今人見印本也。自厭了。何及古人乎。

辨或問讀書之說

或問。學是日用之間。出入起居之道也。然則不讀書亦可也乎。師曰。夫子曰。行有餘力。則以學文。日用之餘力必在學文。不因文則禮樂制度之詳。古今時宜之變。聖人立敎之本。何以明乎。

或問。爲學讀書。是修身之事也。然乃六經四書之外。不及見乎。師曰。聖經者。大本之明鏡也。賢傳史子者。博識之餘材也。今設大厦。大木爲宗細木爲桷。欂櫨侏儒。椳闑扂楔。以集大成之。

其知上之謂也。不ㇾ然乃其文義多鑿來。

師曰。當三讀書一坐以直。敬以持。令下心志寧靜。心平氣定。端莊嚴肅上。以如ㇾ交二聖賢一。如ㇾ此則其所ㇾ徹不ㇾ淺。或放逸對ㇾ書。冗忽見ㇾ書。乃或引ㇾ睡。或見不ㇾ見。是唯以二讀書一爲ㇾ人也。讀法不ㇾ正。則徹透無ㇾ益。今之學者。以二讀書一祐ㇾ睡。以二讀書一充二人毀一。豈實學乎。范陽張氏曰。讀二論語一。如ㇾ對二孔門聖賢一。讀二孟子一。如ㇾ對二孟子一。謂得好矣。

師曰。讀書先須ㇾ詳下考二本文一。先儒所二註解一之訓詁上。朱子曰。當乙擇下先儒舊說之當ㇾ於ㇾ理者上。反覆玩味。朝夕涵泳甲。便與二本經正言之要一。通三貫浹二洽於二胸中一。然後有ㇾ益。

師曰。古來解ㇾ於二聖經一。只以二文字之訓詁一。於二義理一見者詳味。是經解之實也。後世皆立二意見一解ㇾ經。竟聖人之意志泯沒。讀者悉信二用其註解一。本經正言之要不ㇾ可ㇾ通。只以二本經正言一。爲二標準一。直反覆研究。以可ㇾ知二其要一也。孟子曰。盡信ㇾ書。不ㇾ如ㇾ無ㇾ書。孟子之活達以可ㇾ見。況後學之註解。何必信二用之一乎。

師曰。讀二聖人之書一。則句々字々可二理會一。和靖尹氏曰。呂獻可（宋呂誨。字獻可。）嘗曰。讀者不ㇾ須ㇾ多。讀二得一字一行二取一字一。伊川亦嘗曰。讀二得一尺一。不ㇾ如行二得一寸一。二公之意正同。愚謂群賢之雜書。唯在二博覽涉獵一。貪ㇾ多亦可也。其書無二意味一。或述二事迹一。或利二文章一。何同ㇾ見二聖經一乎。朱子曰。看二經書一與ㇾ看二史書一不ㇾ同。史是皮外物事。沒二緊要一。可二以劄記問ㇾ人。若ㇾ是有ㇾ疑二經書一。這箇是切二己病痛一。如二人負ㇾ病在ㇾ身。欲二斯須忘去一。而不ㇾ可ㇾ得。

孟子。是其志不レ可レ及ニ顏曾一。況於ニ夫子一乎。如ニ六經一亦足ニ講習一。

師曰。聖人之立レ言設レ教。太平易。而無ニ奇字異文一。無ニ佶屈聱牙一。唯言ニ平日事物之間一。其意味深長也。後世使ニ聖經落ニ自家見識杜撰一。喪ニ其平易一。推レ之使レ高。鑿レ之使レ深。尤附會之大也。

師曰。讀書必以ニ聖人之書一。爲ニ大本一爲ニ標準一。其餘數千万卷。皆多涉ニ利口一。故詳糾ニ作者之言行意志一。讀レ之可也。至ニ聖人之書一。讀來讀去。裏面平易而敦化。大本竟立。至ニ其餘一太可レ悦太如レ進。而專利口捷徑也。然祐ニ其知識應變一。又不レ可レ釋レ之。

師曰。書詩易禮春秋。皆出ニ聖作一。尤無レ可ニ擇執一。而詩書禮樂。因ニ夫子一得ニ其所一。宰我曰。以レ予觀レ於ニ夫子一。賢レ於ニ堯舜一遠矣。孟子曰。自ニ生民一以來。未レ有レ盛レ於ニ孔子一也。愚謂夫子爲ニ聖學之宗。万代綱常之主一。上焉而伏羲。神農。黃帝。堯舜。禹湯。文武。周公之道。賴レ之以明。不レ有ニ孔子明ニ六經一。則所レ謂十聖人者。世之人或有下不レ得ニ其詳一者上。孔子以レ身立レ教。以レ言垂レ教。使ニ天下後世一。知レ有ニ此道理一。君子以得レ聞ニ大道之要一。小人以得レ蒙ニ至治之澤一。一皆夫子之功。所レ謂祖ニ述堯舜一。憲ニ章文武一也。故夫子之聖教。如ニ天地之大。日月之明一。六經亦夫子之所レ敘也。大學一章者。直夫子之言。論語一篇者。夫子之言行也。學者讀レ書入レ德。於ニ是等書一。果然下ニ工夫一。句々字々涵泳切レ己。看得透徹。一生受用不レ盡。

讀書法

師曰。讀書有レ法。初學之輩。專守ニ小學之教一。詳記ニ得文字訓詁象數名物凡例一。是令下他足ニ其才一。逞中

師曰。讀書以レ學之志一。所レ讀之書篇悉在二日用一。以二讀書一爲レ學。則爲二玩物喪志一。夫子曰。誦二詩三百篇一。授レ之以レ政不レ達。使レ於二四方一。不レ能二專對一。雖レ多亦奚以爲。又曰。人而不レ爲二周南召南一。其猶二正墻一面。是皆以レ學爲二讀書一也。讀レ書而其有レ驗如レ此。則讀書以爲二日用之道一也。今之學者無レ不レ讀。無レ不レ識。落レ筆詩成文爲。亦一物無レ所レ見。一步不レ可レ行。常如レ面レ墻。况授レ之以レ政。使レ於二四方一。不レ讀レ書之徒以可レ笑。是其失在二何處一。只志之差也。

師曰。朱子曰。某嘗謂爲レ學老少不レ同。年少精力有レ餘。須下用無二書不一レ讀。無レ不レ究二竟其義一。若年齒向レ晚。却須下擇二要用一。切讀中一書上。便覺二後來難一レ得二工夫一。再去二理會一。須三沈潛玩索。究二極至處一。可也。蓋天下義理。只有二一箇是與一レ非而已。是便是。是非便是非。既有二着落一。雖レ不二再讀一。自然道理浹洽。著記不レ忘。譬如二飲食一。從容咀嚼。其味必長。大嚼大咽。終不レ知レ味也。愚謂讀書因二老少一不レ同之說。實然。古人小學大學之設。亦因二年序一立二其說一也。

師曰。薄志淺學之人。博文多識。則聖人之學。不レ可レ通。是以二讀書一爲レ學。棹レ船留二溪曲一也。故讀書之道。專不レ可二窮盡一。以レ書爲二貫レ道底一。多有二此弊一也。

在レ讀二聖人之書一

師曰。聖人之書。幸有二大學經一章之全篇一。是聖學之淵源。古人爲レ學之始終也。後學讀書不レ可レ過レ之。論語者門人之所レ記。然聖人之語意容色動靜。皆審視而備錄レ之。即其事宛然。如二聖人之在一レ目。每讀而味レ之。玩而繹レ之。推而行レ之。悉以足レ證レ之。中庸孟子。亦以二大學。論語一證二明之一。子思。

敎。何處隱乎。人人皆道ニ異端之道ー。不レ知ニ其非ー者。敎法之不レ明也。漢董仲舒言レ於ニ武帝ー曰。春秋大一統者。天地之常經。古今之大誼也。今師異レ道。人異レ論。百家殊レ方。指意不レ同。是以上亡ニ以持ニ一統ー。法制數變。下不レ知レ所レ守。

讀書

總論ニ讀書ー

讀書

師曰。讀書者。弟子餘力之所レ學也。措ニ出入起居。事物應接之急務ー。讀レ書立ニ課程ー。是以學爲レ在ニ讀書ー也。近世學者之弊。專在ニ這裏ー。自レ是學與ニ日用ー差別來。古聖人學校之設。常以ニ讀書ー。未ニ曾有ー也。有ニ六經ー傳レ于レ世。竟立レ科專ニ讀書ー。豈古人敎ニ蠢民ー以ニ此書ー哉。

師曰。書者載ニ古今之事跡ー器也。人不レ通ニ古今ー。則昧ニ時宜ー。不レ知ニ風俗ー。不レ察ニ人情之過不及ー。故餘力閑暇之間。手不レ釋レ卷。上師ニ聖人ー。下學ニ群賢ー。擇ニ其善者ー。戒ニ其不可者ー。日月如レ此。則物格知致。而成レ德全レ才。是兌命所レ謂學レ于ニ古訓ー。乃有レ獲之謂也。

師曰。凡人多應ニ接事物ー來。則格致之功必積。故得レ官登レ朝。執レ事掌レ訴之徒。其才長ニ平日ー者多。今弟子少ニ事物之應接ー。希レ掌レ事。唯事ニ父兄ー。御ニ奴僕ー之間耳。故以ニ讀書ー知ニ古來數千載之事跡ー。師ニ聖君聖人之言行ー。是坐應ニ天下之万機ー。接ニ群英之芝眉ー也。學者之格致。尤在ニ讀書ー。夫子曰好レ古。亦是也。

唯在博濟衆。大學之道。以明明德於天下。論語曰。朋自遠方來。是敎人之謂也。己立而不立人。己達而不達人不仁者也。令他因此學知此道。他少有知有通。互相切磋來。是夫子所謂不亦樂乎也。

師曰。凡君長之御下。皆以敎人之道。則臣僕自然敎化。刑賞足勸善懲惡也。政令是豫敎也。人君之於人民。以敎化爲其極。今也反之。故臣子無君父。至不奪不饜。是唯以利害御下。放情欲使僕。政令不正。賞罰不中。上奢下怨。竟好作亂。

師曰。敎之久。自爲風俗。人々以自習熟自安逸。是敎化也。故家有家法。國有國法。天下有政敎。其所定不正。則因循而不正。其所定正。則因循而正。天下國家令於人之道。其言辭法令。可容易乎。身之所修。唯一人耳。敎者至惑他。其害尤重。司馬光曰。南方之俗。以雕題爲美。羌戎之俗。以焚尸爲榮。安于所習。不知其非。是敎化之所繫也。敎法在詳盡其道。人敎鳥獸以曲藝。衒此於市街求利。見者如堵。人豈不如鳥獸乎。只敎法不得。其志不厚。一敎不至則倦。再示不通則怒。是敎不盡其道。不考其量之所致也。

師曰。周禮。司徒一道德。以同俗。是敎化之説也。聖人在上。則設爲學校。建立師儒。本義理以爲敎條。著經書以爲敎法。必則古昔。必稱先王。使天下之人。咸知道德之必可因學。非吾之道。而道其所道。非吾之德。而德其所德。則政令之所必禁。刑罰之所必加也。如此則人々同其所行。家々同其所習。處々同其所尙矣。風俗豈有不同者哉。風俗同則異端之

師曰。下學而上達者。聖人之教也。出入起居日用之間。就二這上面一做將去。則心之放者。性之昏者。自著明也。舜使三契爲二司徒一。教以二人倫一。周禮。師氏所レ教三德三行。皆日用之工夫也。夫子曰。吾無レ隱レ乎レ爾。又曰。有二鄙夫一問レ於レ我。我叩二其兩端一而竭焉。顏子曰。夫子循々然善誘レ人。其教レ人。更無二高話一。

師曰。子貢曰。夫子之文章。可二得而聞一也。所レ謂文章者。日用之節文。至著至顯。而人々可二以用一底也。是下學之謂也。

師曰。學問之全體。不レ過二日用細微近卑一。以二夫子之聖。諸子之賢一。豈殘二學問之全體一乎。學教傳而及二後世一。人人欲二功之速一。悅二其高一而忽二於近一。慕二其大一而畧二於細一。立二道之全體一。爲二高且大一。其教悉騖二高遠一。學者之失。其罪在二教師一。豈教之法可二容易一乎。

師曰。教レ人之師。令二他明暗邪正一一歸レ師。我未レ通而切好レ爲レ師。其罪不レ可レ遁。況注二解六經一之徒。其所レ志非二聖人之道一。則令下聖人陷二己之意見一。後學惑中己之邪說上。其罪惡不レ可レ言。故師令二門人如一レ愛レ子。心誠求レ之。雖レ不レ中不レ遠。

師曰。我以二師道一挾レ之。乃討論皆以レ怒。是何教之實乎。學記曰。學然後知レ不レ足。教然後知レ困。知レ不レ足然後能自反也。知レ困然後能自强也。故曰教學相長也。說命曰。教學半。其此之謂乎。張子曰。常人教二小童一。亦可レ取レ益。絆レ己不二出入一。一益也。授レ人數次。己亦了二此文義一。二益也。對レ之必正二衣冠一尊二瞻視一。三益也。嘗以三因レ己而壞二人之才一爲レ憂。則不二敢惰一。四益也。愚謂聖人之道。

レ先。又曰。古之敎者。家有レ塾。黨有レ庠。術有レ序。國有レ學。（術當レ爲レ遂。周禮。五百家爲レ黨。万二千五百家爲レ遂。）

敎レ人

師曰。古之設レ敎。有二小學大學之制一。八歳而入二小學一。十有五而入二大學一。其敎有二小人大人之差一。然唯不レ出二日用事物之間一。其實令三他知二爲レ人之道一。小學之六藝者。皆事物之可二記憶一可二習熟一也。人之少弱。便足二爲レ之以輔レ之養一レ之。故禮義養二其心一。聲音養二其耳一。采色養二其目一。舞蹈降登。疾徐俯仰。以習二骨節一。養二周旋一。而後及二其成長一。足レ窮レ理。至二修身齊家治國平天下之要領一。是先王之敎。所二以爲一レ盛也。

師曰。敎レ人之道。考二其年序度量氣象一。有二用捨斟酌一。敎不レ以レ之。乃學者不レ變二化氣質一其敎化唯在二日用之間一。日用既因二常然一。則風俗厚。倫敘明也。風俗倫敘正。則遠近化。不學之輩亦習熟來。

師曰。有二以レ書傳一レ之。有二以レ口授一レ之。是又不レ可二一偏一。先令下他定二向其心志一。而後以レ書稽レ古思上レ謀。是敎レ人之道也。今唯學者專レ讀レ書。其日用口授尤希。故其志半倦。無二長進之益一。

師曰。横渠敎レ人以レ禮爲レ先。明道則不レ然。先使下學者有二知識一。却從レ敬入上。愚謂人之於二日用一。混合而是禮也。其所二由出一。各有二不レ得レ已之誠一。唯敎レ禮不レ窮二其理一。則外面而無レ實。外實共備。道是至。先儒之敎レ人。各窺二一斑一。以不レ可二敎レ人之道一。

師曰。古人多稱二師友一。愚謂弟子職曰。先生施敎。弟子是則。溫恭自虛。所レ受是極。是弟子謹受二其敎一也。師既示二其端倪一。朋友於二其從容閑暇之際一。討論難詰。而互攻二其不レ及抑二其過一。是以レ友輔レ仁也。人々恭敬之間。其失必少。至三退見二其私一。其學者之實地不レ可レ掩。朋友以知。是進而受二嚴師之敎一。退而受二益友之佐一。學竟無二間斷一。日新之功初可レ謂也。

立敎

論二敎之說一

師曰。立敎者。古聖人立レ極敎レ人之法也。人不レ敎乃不レ知レ道。不レ知レ道同二禽獸一。故聖人立レ敎。其來尤重。中庸曰。天命之謂レ性。率レ性之謂レ道。脩レ道之謂レ敎。是敎之所レ出也。夫子加二衞之庶富一以敎レ之。又曰。善人敎レ民七年。是皆聖人立レ敎。以令三民知二其當然之道一也。

師曰。人々不レ知レ道。是敎之不レ立。化之不レ行也。今民人有レ罪。則以レ律刑レ之。民不レ知レ道。不レ知レ義。唯少懼二刑戮之重一。不レ犯レ上尤殆乎。故民人皆陷二異端一。信二邪說一。崇二鬼魅一。是不二民人之差謬一。敎化不レ行之過也。敎化之所レ繫尤重。可レ不レ愼乎。

師曰。聖人立レ極。其於二天下國家一。唯敎化耳。舜命レ契曰。汝作二司徒一。敬敷二五敎一在レ寬。命レ夔曰。命二汝典樂一。敎二冑子一。周禮。大司徒。以二鄉三物一敎二万民一。以二鄉八刑一糾二万民一。是聖君之治二天下一。專二敎化一也。況後世乎。況當今乎。凡學校之設。庠序之敎。盛則人々知二道之當然一。無下遺二其親一後二其君一者上。君臣父子之義明。乃其所レ令心服而天下平也。學記曰。古之王者。建レ國君レ民。敎レ學爲

師曰。立レ師以レ嚴者。古之道也。德必不レ及レ古。知必不レ通レ事。亦立レ之崇二敬之一。學者重レ師事レ之。是皆所三以脩二レ身也。內有二父兄一。外有二君師一。正二我所一レ過。鞭二我所一レ後。則人必無二大失一。是嚴二師道一之謂也。且師道不レ重。則所レ學不レ堅。是信不レ及也。東萊呂氏曰。歐陽脩有レ云。古之學者必嚴二其師一。師嚴。然後道尊。道尊。然後篤敬。篤敬。然後能自守。能自守。然後果レ於レ用。果レ於レ用。然後不レ畏而不レ遷。三代之衰。學校廢。至二西漢一。師道尚存。故其學者各守二其經一以自用。是以漢之政理文章。與二其當時之事一。後世莫レ及者。其所二從來一深矣。後世師法漸壞。而今世無レ師。學者不二尊嚴一。故自輕二其道一。輕レ之則不レ能レ至。不レ至則不レ能二篤信一。信不レ篤則不レ知レ所レ守。守不レ固則有レ所レ畏。而物可レ移。是故學者惟俯仰徇レ時。以レ希二祿利一爲レ急。河東侯氏曰。朱公掞來見二明道于一レ汝皈。謂レ人曰。光庭在二春風中一坐了一箇月。游楊初見二伊川一。伊川瞑目而坐。二子侍立。既覺。顧謂曰。賢輩尚在レ此乎。今既晚。且休矣。及レ出レ門。門外之雪深一尺。愚謂學者之志厚。則師道嚴而立。人之有レ信其功必大也。

師曰。師有二輕重一。如二聖學之師一。其重其厚。實比二君父之恩一。夫人之出生。必因二父母一。有二此身一乃有二父母一。養レ身以二君恩一。以二己之勤仕厚薄一。稟レ祿保レ身。是又天下之通禮也。故天下無下非二君父一之處上。唯聖學之師。万世之希遇也。我因二茲學一。知下事二君父一之實上。是其重其厚。猶レ可レ踰二君父一。容易乎。若有二遭遇一。乃深以二師道一。尊レ之同二君父一。而可二親炙一也。

是聖門之高弟亦不レ知レ撰レ師也。
師曰。自二記問詞誦一。至二衆技曲藝一。莫レ不レ有レ師。唯敎二爲レ人之道一師。以爲二眞師一。是天民之先覺也。其爲レ師也。人以爲レ師。我好不レ以二師道。

師字解

師曰。師。字書曰法也。人之模範也。是人以爲二法則一爲二模範一也。夫子曰。三人行必有二我師一。又曰。好爲二人師一。是皆我所二隨循一所二模範一也。學必有二標準一。其所二標準一。是師道之所レ存也。

師曰。唐韓愈曰。師者所三以傳レ道受レ業解二惑也。是故無レ貴無レ賤。無レ長無レ少。道之所レ存。師之所レ存也。程子曰。師者何也。曰理也。義也。愚謂韓子以二道所一レ存爲レ師。道不レ容レ知。以二何底一爲二道所一レ存乎。且韓子自居二師道一。是韓子口謂レ道。未レ知レ道也。程子以二義理一爲レ師。比二韓子之説一。則爲二細密一。然其所レ指之義理。又未レ可レ知也。故曰。師者志也。因二己之志一師道立。其志唯在レ盡二爲レ人之道一。

立師

師曰。若者唐虞五典之敎。掌二之於レ契。寛栗直温之敎。典二之於レ夔。至二于成周一。順二先王詩書禮樂一以造レ士。而敎二之中和一者。亦惟擇二有道有德者一主レ之。皆所三以立二師道一也。及二周之衰一則學校之設不レ脩。而天下之師道廢矣。凡古來人君之長二乎天下一。是代レ天而令二億兆之民因二此道一。故稱二君師一。君亦立レ師設レ學。以至二閭巷之間一。令二他敷二德化一。是立レ師之道也。

學思者。夫子之言也。何以ニ後儒之意見ー增レ之乎。凡學者在ニ博學ー。而能時習愼思。此間自有ニ存養之意ー也。

師教

師說

論ニ師之說ー

師曰。人非ニ生而知レ之者ー。隨レ師稟レ教。而后知ニ爲レ人之道ー。爲ニ解レ惑之用ー。是師之說也。凡師隨ニ學者之志ー。故其所レ志不レ可レ不レ愼。志所レ之以爲レ師。是令ニ自家意思爲ニ主張ー。裏面有ニ一箇師ー。以求レ師。是師レ志也。今志ニ聖人之學ー。則師ニ聖人ー。志ニ異端之學ー。則師ニ異端ー。其所レ志師隨而至。

師曰。聖人既遠。聖學杳廢。世無ニ聖教之師ー。然聖人之微言猶遺。以足レ爲レ徵。且天地日月未レ落ニ塗炭ー。是万世之師。聖學之標準也。學者以ニ天地人物之誠ー師レ之據レ之。以索ニ日用之實ー來。學日新也。

師曰。人之爲レ學。何待ニ他設下之。我實志ニ爲レ人之道ー。則日用之間。事物之應接。直認ニ之於下身。施ニ之於下人。用ニ事物之上ー。而后明可レ知ニ其當然道ー。如レ此則天下皆師也。事物皆師也。近世之學者。其志不レ實。多隨ニ人之毀譽ー求レ師。循ニ多識文章ー求レ學。故循々然學得。亦於ニ其身ー無レ益。於ニ其事ー不レ明。是其志之不レ正也。

師曰。世多有ニ人師ー。而無ニ實師ー。古來撰レ師尤難。孔子弟子。自ニ孔子沒後ー。各自離散。唯有ニ曾子ー便別。如ニ子夏子張ー。欲下以レ所レ事ニ孔子ー。事ニ有若上。獨曾子便道ニ不可ー。自ニ子貢ー以上。必皆不レ肯。

主之自家。唯任物。應當然之儀則節文。後世之學者。未知句讀訓詁。已談玄妙洒落。以聖人之言行。落自家意思。改字註。削訓詁。人人又弄奇說。悦耳底。自是六經四書註釋充五車。竟聖學微言沈潛。豈不嘆惜乎矣。

當一作常

或問。朱子曰。為學之道。不過欲人存此一心。使自家身有主宰。今人馳騖紛擾。一箇心都不在軀殼裏。孟子曰。學問之道無他。求其放心而已。又曰。存其心。養其性。所以事天也。學者須要識此。師曰。為學之道。只在明明德。親民止至善。是大學之道也。修身齊家治國平天下之間。其本在修身。令一心為主宰。其說最可。而不如明明德之深切著明。雖一心云存。無明德。則致格之功。因何進長。欲明明德。乃致格之功立。而天下之事物無不通。是聖人之學也。唯論一心之主宰。乃其至竟硜々乎。

或問。朱子曰。涵養。致知。力行。三者。便是以涵養做頭。致知次之。力行次之。不涵養則無主宰。如做事須用人。纔放下或困睡。這事便無人做主。既涵養。又須致知。既致知。又須力行。若致知而不力行。與不知同。西山眞氏曰。學問之道有三。曰省察也。克治也。存養也。是三者不容以一闕。夫學者之治心。猶其治疾。然省察焉者。視脈而不疾也。克治焉者。用藥以去疾也。而存養者。則又調虞愛護。以杜未形之疾者也。雙峰饒氏曰。為學之方。其大略有四。一曰立志。二曰居敬。三曰窮理。四曰反身。此等說以何為當乎。師曰。學有小學大學。六藝者小學之教也。三綱領八條目者。大學之道也。博學審問思辨行者。中庸之教也。志學學習

乃不可能。措日用致格之功。唯言主敬存心。其敬其心。執捉那箇。亦不可知。恐以無量無寸之枰尺乎。

或問。先志心性之工夫有所得。而後學日用事物。乃是有量寸而度量乎。不然唯言日用。是無量無寸之謂。而數勞無益乎。師曰。先儒各有此惑。故欲脫落求貫通。今志心性之工夫。措日用以何等爲工夫乎。終日終夜累月積年工夫來。亦意見之閑思雜慮。而元無知之。我豈俄然覺了乎。俄然覺了。亦我見之間。而無分寸之益。若執之較量來。皆誣人惑民也。是禪之見性悟道底。而日用悉到放蕩。其極同禽獸之弊也。此非愚所敢知。聖人立敎垂戒。炳若日月。勿疑。如來問。勞而無補也。

或問。朱子曰。若不是主靜。便是窮理。唯有此二者。旣不主靜。又不窮理。便是心無所用。是學之極乎。師曰。動靜是日用之學也。主靜之學未理會。唯可靜乃靜。可動乃動。更無結滯。是動靜皆致格之學也。若動靜之間。亦不志學。是學與動靜差別來也。每日日用之事物。裏面皆有致格之功。是學也。主靜之說出。則是爲學弊也。

或問。橫渠張子曰。義理有疑。即濯去舊見。以來新意。朱子曰。此說甚當。最有理。若不濯去舊見。何處得新意來。今學者有二種病。一是立自家意思。一是舊有先入之說。雖欲擺脫。亦被他自來相尋。師曰。此說最好。學唯在日用。於日用詳窮其事理。是致格也。舊見新意之說。是自得底之弊也。自得。故有舊見之染。聖人之敎。日用之間。尤無事底。而無一事之異樣。無可

意。論語。孟子。以求放心為學問之道。是各性心之說也。人々都日用之言行。唯在安心。何以排性心之學乎。師曰。大學三綱領。明德。親民。至善。並言。各以在字句々落在來。是修身齊家治國平天下之序次先後也。唯以明德非措他。且明德者。格物致知。而正心誠意之謂也。專非指心字。正心與明明德。尤有差別。夫聖人之敎。不直指心性而示諭。孔子稱堯舜禹。未及性心之說。其於七十子。唯日用之間耳。門人曾子。子夏。子張。子貢。有子之徒。其言辭出論語。竟無性心之說。到子思。孟子。專言性心。然以性心為標的。猶以日用事物講說來矣。及宋。學者之意見太高。殆類禪佛話頭。以子思。孟子之言為據。專洒然脫落。於茲聖學終泯滅。學與日用間隔。學者之所志相差了。似禪非禪。似儒不儒。是利口之覆邦家者也。故宋崇儒。以他各為侍讀侍講。然朝廷之風俗。禮樂制度。一無敎化。猶立漢唐訓詁之下。是唯談心性之本然。闕日用之致格也。元明之學者。措六經效伊洛濂閩之儒。師其語說立註解。差謬相續。而今既為堅氷。聖學之復古又遠乎。故以性心之學為弊也。夫子曰。蓋有不知而作之者。我無是也。多聞擇其善者而從之。多見而識之。知之次也。

或問論語曰。不亦說乎。不亦樂乎。是自得之謂乎。師曰。學習而知當然之天則不得已。故裏面快悅。是便誠也。人亦因我得益。我得人新。是其所樂也。若以說樂為釋融而脫落。氷釋凍解之說。是喜人耳利其口也。不足信用。

或問。裏面主敬存心。則學尤不放蕩。是心學之說也。師曰。裏面主敬存心底。是不因致格之功。

或問。子以レ學爲二日用之工夫一。尤至近至淺也。又必以二天地一立二學的一。以二堯舜周孔一爲二標準一。尤其大者其遠者也。師曰。近淺遠大更不二支離一。至近至淺須二究硏一。而其裏面是遠大底也。堯舜周孔者。其細微近淺。悉硏極而竟其至德足レ齊二天地一。看二得堯舜周孔一。有二何等之異樣一。唯盡二人之道一耳。天地之大。日月之明。亦更無二變躰一。日々周回流行而不レ已耳。故爲レ學之法。其用在二下學一。而其上達以二堯舜周孔一。其極處。對二越在天一矣。

或問。夫子以二博文約禮一。是學之標的乎。師曰。聖人之學。以二這箇四字一爲レ要。博文則博涉二獵古今之事迹一。熟講而精擇之謂也。約禮則近取二之身一。日用之間工夫來以レ禮也。禮者聖人之大敎。爲レ人之道。在二這裏面一。學之所二歸宗一。又不レ出レ禮。四句之戒。亦在二非禮一。人稱二夫子一以レ知レ禮。是約禮之說。尤所レ重也。

或問。學問之道。又有二這一超直入之理一乎。師曰。是此學者之弊也。學唯在二積累之功一。天地日月。四時山川。分々寸々。運行積漸。而竟到二極暑嚴寒。大山大河一。衆物之生長收藏。一華一葉之開落亦然。到二其極處脫落底一。唯似二一旦洒然而釋融一。其實不二一朝一夕之故一。銖積レ累做將去。有二斤石之大一。聖人之道。更不レ可レ求二一超直入一。七十子之於二夫子一。許多年隨着不レ去。日夜皇々汲々。猶レ不レ足。夫子曰。吾無レ隱レ乎爾。吾無下行而不レ與二二三子一者上。是夫子之門。專貴二漸次一。無二直入之說一。若立二此說一。則非二聖人之敎一。

或問。子以レ學爲二日用一。排二性心之學一。學以二日用一。亦性心也。大學之道。先以レ明二明德一。且以二正心誠

相待。是有レ物有レ則也。古之聖人所レ設之禮樂制度。悉其事理相具。故今傳習討論來。其事理以可レ通也。凡禮樂制度者。聖人之規範。何唯以二其事一而已乎。或曰。然便其述作。非二聖人一則不二傳習一乎。師曰。人之長二一技一。必有二幽玄之事一。推二其說一便得二聖人之微旨一。然六藝之外。衆技百家之區々。豈聖人必レ焉乎。

或問。入レ學工夫。以二何等一爲レ先乎。師曰。在レ立レ於レ志。此志一卓爾。而念々不二間斷一。工夫進長。是到二聖域一之勇猛底也。朱子曰。專在二人自立一レ志。說得好。

或問。夫子志レ學。是其所レ指不レ可レ知。師曰。夫子之所レ志者。周公之學也。周公者古之聖人也。故夫子十有五而志レ于レ學。是生知之聖人也。如二世人ノ或讀一レ書。或游レ藝。皆入二技術之間一。竟不レ得二次序長進一。是所レ志之差了也。學之志容易乎。

或問。學有二間斷一。是氣質之偏乎。師曰。唯學與二平常一別也。志二聖人之道一。則事々物々字々句々。都物是學也。處二閑靜一處二忽劇一。悉皆究理之工夫。故無レ可二間斷一。今所二問學一之志。不レ在二此間一。以差二別學與二日用一來。不二讀レ書傳習一。則爲二不學一。尤非二聖學之門一。

或問。人之有レ志レ學。亦氣力怯弱。乃於レ學有レ妨否。師曰。子曰。有三能一日用二其力於一仁矣乎。我未レ見二力不レ足者一。蓋有レ之矣。我未二之見一也。愚謂志之及レ物。太速太健也。子曰。三軍可レ奪レ帥也。匹夫不レ可レ奪レ志。是也。故爲レ學在レ立レ志。不レ干二氣質强弱一。唯好レ學不レ如レ好レ色志ノ殼。竟中途而廢。或晝焉耳。

不學。民斯爲下矣。又曰。我非生而知之者。好古敏以求之者也。中庸亦論生知學知困知。夫人之氣質。至其極乃在生知。然堯舜既以咨問。孔聖好古。學不厭。況其次其下乎。或論人質則以生知雖序上。堯舜孔子未然。蓋有之矣。我未之見也。凡天地之大。日月之明。猶旋轉覆載來。是皆因其質而效行之道也。

或問。孔子者身既爲聖人。萬世之師也。而曰學不厭。又有何之學習乎。師曰。學不厭。故爲聖人。爲萬世師也。夫學有小成。有大成。堯舜周孔不說我是從容中道。是裏面有所能。而外設此言乎。天理流行。平生日用之間。千條万緒。步々縝密。無所不通。無所不當。無所欠缺底迄死不可及。小成之徒者。安頓一件之快事。弄玩一箇之所樂。猶夏虫不處冬。井蛙不知海也。夫子者多能鄙事。天下之事物。其大段無不明。故自正心誠意。至治國平天下。格物致知之功。盡善盡美。是學不厭之聖功也。子貢曰。他人之賢者丘陵也。猶可踰也。仲尼日月也。無得而踰焉。孟子曰。自有生民以來。未有孔子也。又曰。孔子之謂集大成。是各學不厭之所致也。

或問。聖人之學。不同於凡人乎。師曰。聖人者其所志異于凡人。其所學至近至易。而不高遠。且無常師。於所疑人人問焉。孔子之聖知。是悉去問人。唯如官名不曉得。更也無害。亦汲々去問郯子也。或曰。聖人之學。唯於事不於理。理既聖人通達得了。事者萬變。而聖人亦不可盡。故所學所問。是皆事乎。師曰。事理何差別。其事不知。則其理不可通。事與理

子曰。居移㆑氣。養移㆑體。況居㆓天下之廣居㆒者乎。居㆑仁由㆑義。自然心和而體正。更要約時。但排㆓去舊日所㆑爲。使㆓動作皆中㆑禮。則氣質自然全好。又曰。爲㆑學大益在㆔自能變㆓化氣質㆒。不㆑爾卒無㆑所㆓發明㆒。不㆑得㆑見㆓聖人之奧㆒。故學者先須㆑變㆓化氣質㆒。變㆓化氣質㆒與㆑虛㆑心相表裏。愚謂張子變㆓化氣質㆒之說。其趣向有㆓高遠之意味㆒。非㆓聖人之敎㆒。案古聖小學大學之設。司徒典樂之建。悉是變㆓化氣質㆒之敎也。學校之設止。敎化之說衰。人々之氣質。學㆔習於㆓辨便㆒。變㆓化於情欲㆒。其來由非㆓一朝一夕㆒。是善惡之差別尤違。而變㆓化氣質㆒之理相同也。或曰。變㆓化氣質㆒之說得㆑聞㆑之。今之學者。一不㆑及㆓此間㆒如何。師曰。何以㆓今之學者㆒論乎。師㆓孔聖㆒。而七十子之困勉。猶不㆑及。變㆓化氣質㆒。其失在㆓何處㆒。唯小學之設久廢。而人及㆓壯年㆒不㆑聞㆑敎。其汚染尤深。故後學之切磋。未㆑到㆑新㆓其積習㆒也。古來小學之設。其厚以可㆑知也。今人之生。東西易㆓其地㆒而育㆑之。乃竟可㆑變㆓化其風俗㆒。既及㆓壯強㆒。則其困勉太切。亦難㆓變化㆒。而猶賢㆑于㆑己。何自棄乎。

或問。子以㆑學爲㆓效習㆒。有㆓其所㆑據乎。師曰。六經之言㆑學。皆效學之義也。故朱子論語集註曰。學之爲㆑言效也。學記效學同㆓一字也。今世唯以㆓讀書㆒爲㆑學。是尤差謬。學文是讀書也。唯言㆑學則其示廣。夫子曰。若㆓聖與㆑仁。則吾豈敢。抑爲㆑之不㆑厭。誨㆑人不㆑倦。則可㆑謂㆓云爾㆒已矣。公西華曰。正唯弟子不㆑能㆑學也。公明宣曰。學而未㆑能。此等學皆效㆓師之言行㆒也。

或問。生知之聖人者。不㆑學而知乎。師曰。朱子曰。生知之聖。不㆑待㆑學而自至。若非㆓生知㆒。須㆑要㆓學問㆒。愚謂論語曰。孔子曰。生而知㆑之者。上也。學而知㆑之者。次也。困而學㆑之。又其次也。困而

之勢也。其間聖人大立レ道設レ敎。而令下人各知中我異レ於ニ禽獸一。五倫以敘。品物以亨之由上。若不レ知ニ聖人之道一。則燭レ理不レ明。互利隨レ好。飽食煖衣。不レ奪不レ饜。豈異ニ禽獸一乎。學敎之究竟。唯在ニ這裏面一。故學者自レ大至レ小。詳窮ニ其理一。其所レ爲所レ用。隨レ處提撕。隨レ事收拾。隨レ時體究。能討論來。以ニ大綱領一正レ之。使下一日之間。漸次整頓。得中日積月累。自然純熟。自然敎化上。學之功不レ可レ求レ速。都一事一件之微少通。亦到ニ判斷作畧紀明一。其燭レ理未レ明。必有ニ其惑一。致レ知未レ詳。有下如レ得ニ其才一者上。唯好辨利口。其功竟至レ術。學者之究竟。豈出ニ此外一乎。或問ニ朱子學問究竟處一。朱子曰。世間萬事。須臾變滅。皆不レ足レ置ニ胸中一。惟有下究レ理修レ身。爲ニ究竟一得上耳。愚謂世間萬事。悉可レ究レ理底。究レ理而至ニ其極一。是究竟也。以ニ變滅一爲レ不レ足レ置ニ胸中一。乃是浮屠觀ニ無常一抛ニ擲世間一也。豈聖人之敎乎。尤究レ理之未レ詳也。

或問。古人變ニ化氣質一之說如何。師曰。學之變ニ化氣質一。夫子旣盡レ之。所レ謂性相近也。習相遠也。愚謂人之氣質。皆其本相同。而其學習終至レ成ニ君子小人一也。至ニ君子一者。學ニ習於レ善。至ニ小人一者。學ニ習於レ惡。人多ニ小人一。而少ニ君子一。故人々皆學ニ習於レ惡。其結滯甚深。以ニ一日之煖一。豈融釋乎。況不レ遭ニ君子之化。聖人之敎一。今少不レ同レ於ニ禽獸一。亦人之氣質相正。風俗未レ墜ニ塗炭一也。中庸曰。雖レ愚必明。雖レ柔必强。是變ニ化氣質一也。其間質之所レ稟。有ニ純粹純白一。有ニ純愚純鈍一。是上智下愚也。此質竟不レ移不レ變。夫子曰。唯上智與ニ下愚一不レ移。是也。上知下愚世又少。而中知者善惡共化去。學習之厚薄。其力行之疎密。以足レ變ニ稟賦一。先儒張子專言ニ變ニ化氣質一。其言曰。變ニ化氣質一。孟

求一作反

爲一般之模樣。是形而下者。豈聖人之道乎。夫子謂夷齊。柳下惠。少連。虞仲。夷逸。曰。我則異於是。無可無不可。竊謂聖人之道。更不別於世。若有人之可稱。則不至德。而有不可之可言乎。是唯能盡人之道耳。故無可無不可也。中庸曰。子曰。愚而好自用。賤而好自專。生于今之世。求古之道。如此者。烖及其身者也。非天子不議禮。不制度。不考文。是以時不可爲。又曰。仲尼祖述堯舜。憲章文武。上律天時。下襲水土。是用舍行藏之安所遇之謂也。夫子至居魯而逢掖也。居宋而章甫也。記儒行篇。孔子曰。丘少居魯。衣逢掖之衣。長居宋冠章甫之冠。逢掖。即深衣也。章甫。商之冠名。宋商之後。故用其冠。所謂大德敦化也。今之學者不知聖學之實。多泥着來。專異于俗駭於世。甚不至實地之弊也。然乃聖人不似同於愚人。而其用太有差別。万物並育。而不相害。道並行而不相悖者。天地之大也。聖人何必異於世乎。

或問。然乃讀書不學乎。師曰。讀書亦學也。夫子曰。行有餘力。則以學文。又曰。博學文。是皆指書文爲學也。夫稽古求義。師聖人之敎。友群賢。不讀書又不可通。故出事君師。入事父兄。靜安事動周旋之暇。力以學文。是讀書之爲學也。子曰。飽食終日。無所用心。難矣哉。不有博奕者乎。爲之猶賢乎己。是戒無所用心也。用心則日用皆學也。不用心則讀書亦空文。而翫物喪志之謂也。故急務日用之暇。學文問禮。以可切磋其義理。

或問。如何是學問究竟處。師曰。學問之極。唯在窮致其事理日用也。凡天下之事物。各有必然之理。出入起居。應事接物之間。皆有事理。有用法。不學之徒。亦未嘗不爲這箇之用。是自然

或問。因子之説。件々皆討其則。事々窮其詳。平生之間。太遲鈍。而且失步於邯鄲乎。師曰。凡平生之事。古人詳窮盡其事理。而各有物則。何必及討論。然風俗陷利害。人皆事捷徑。故事物定。則件々亦悉有不正。今學者深潛諦玩。而詳索不得止之則。或沿或革。漸次融釋。可知聖人之敎。學者思功速成乃有弊。唯詳窮寛思。而人以爲遲鈍。其失尤可遁。

或問。學是日用之間。而夫子何不言日用。別稱學之名乎。師曰。日用與學其説異也。日用者。百姓日々用來底也。學者。效學之而正其道也。人々動靜語默。飲食衣服之設。父子君臣應接交際之禮。世々窮理來。我先覺了習慣。故不知是乃學。若以外國之民。則日用之事。更不學盡。不可得知中華。今日之間。有數般之件々。是日用也。子細看。裏面有多少之道理。須是件々研究。是學也。事物之間。悉有天地之則。聖人之敎。豈容易而過了乎。聖人數稱學。以可考。

或問。人固欲事々物々理會。然精力有限。不可盡解。件々窮理之學。既倦聞之。師曰。事有急緩。有先後。有難易。今學者立綱領實着心。乃其大段自明。大段既顯。則其小成大成在志力。志力殆竭。亦夕死可也。唯無學之志。乃不知爲人之道。人而不知爲人之道。則幸生也。何及精力之説乎。

或問。然則學者之於日用。飲食衣服。動靜應接。又甚異于世俗乎。師曰。何必異於世人乎。聖人之敎。唯在盡爲人之道。故能知聖人之學。則能與世推移。國有道則知。邦無道則愚。何必異於人乎。夫學者能知時變。考土地。察人情。以沿革損益來。聖人立敎亦然。若今別立道之形。

求一。道不レ遠レ人。須臾不レ可レ離也。

辨三或問二學之說一

或問。爲レ學如何做二工夫一。師曰。聖人之學。唯在二日用之間一。能窮二盡日用之步々一。不レ紊二其節目一而本二其綱領一是學之序也。或曰。如何是日用之學。師曰。日用者。百姓日用之謂也。學者效覺之稱。日用之間。皆是效覺來底也。人靜則有二閑居之用一。動而交接則有二其禮一。自レ家而言。父子兄弟夫婦之親。出則有二朋友一。及三身有二一官一。便定二這裏一。而人煞多事。我亦有二奴婢御僕之用一。其間皆有二其所一窮盡一。是有レ物有レ則也。或曰。人靜乃無二事可一レ用。如何是靜處閑居之學。師曰。無二事可一レ爲便不レ爲。而中々如。天々如。愼思自省。誠二正心意之所一レ向。訾レ古詳レ事。是悉靜處閑居之學也。人有二動靜一。視聽言動之用。飲食衣服室宅用具之細。各有二不レ得レ止之事一。其間正二是非一審二可否一。致二其天則一。便精義入レ神也。故聖人之學。更不レ離二日用事物之間一。若不下因二日用一而論上レ學。乃是異端也。朱子曰。爲レ學之工夫。不レ在二日用之外一。檢レ身則動靜語默。居レ家則事レ親事レ長。窮レ理則讀レ書講レ義。大抵唯要下分二別一箇是非一。而去レ彼取上レ此耳。無二他玄妙之可一レ言也。語尤的當矣。

或問。學如レ此近淺細碎。乃大用竟不レ可レ通。師曰。以二日用之事一爲二卑近細碎一。乃學以二何等一爲二極處一乎。後學皆有二此惑一。措二日用之學一。或以二讀書記誦一爲レ學。或以二靜坐甘一レ心爲レ學。凡登レ高行レ遠。步々相運。而竟到二其極處一。故到二在天對越之上達一。見來唯步々相積之謂也。子所レ謂學之大用。其所レ指尤差了矣。

沈淪。日用之欠虧一也。澄レ心甘レ心底人。所二速易一レ入也。凡企二望至難一。捐二棄平易一。人之通病也。弄二性心一。至難而無レ驗。其功尤易レ至明。日用平易而多レ益。其學甚難レ進。人能辭二萬鍾之祿一。內必驚二破釜一。輕レ死而事レ君。不レ能レ正二一日之行一。性心之說一起。而學者之趣向杳差。令三聖經落二己之意見一。漫附二註解一會二義理一。悉以爲二高遠之說一。後學相續而唱和。「是意見臆說邪議異論之所レ因也。故人人一嘗二性心之味一。其陷溺猶二淫聲美色一。聖學日遠。工夫竟高。其極榮二隱士逸人之列一耳。徒弊三精神於二章句之末一者。其害唯止レ己。澄心玩レ性之弊。令三人陷二邪路一。其罪不レ可レ遁。

師曰。先儒有二心學理學之說一。陽明龍溪之徒和レ之。立レ宗爲レ旨。夫心主二一身一。理長二萬物一者。人皆所二能知識一。而其正レ心窮レ理。直以二心理一下二工夫一。則竟不レ可レ得。且正レ心窮レ理。是何爲乎。在レ爲二爲レ人之道一。不レ得二爲レ人之道一。則心理之說。唯空言耳。「愚謂聖人之敎。在レ窮二盡爲レ人之道一。故其學更不レ出二日用事物之間一。日用事物之間。博學審問。思辨是明。則道竟通矣。曰二心學理學一之徒。切專二虛靜默識一。求二洒然氷釋凍解處一。格物致知之功太薄。其思太高。豈可二得而知一乎。其間投二機於二融釋脫落底一。是異端之悟覺也。其日用。其應接。其判斷處レ事。其使二四方一。一不レ可レ得二其實一。而以二此等一輕視瞥過。不レ爲二學者之勤一。是心學理學之蔽也。（理學。心學之起レ宋盛レ明也。）

師曰。聖人之敎。以レ修レ道。道者百姓日用之間。有二其不レ得レ已之則一也。古之聖人大學小學之設。亦不レ出レ焉。後儒之言二心性一期二脫落一。多本二性善放心之說一。因二夫子之一貫。顏子之所レ樂。曾點之風骨一。求二洒然而脫落一。脫落後爲二人倫必明。天理必察一。豈是聖人之學乎。學者僻二竟見一以レ學爲二遠

凡學問。聞之知之。皆不爲得。得者須默識心通。學者欲有所得。須是要誠意燭理。上知則穎悟自到。其次須以義理涵養而得之。愚謂學必不可立自得。自得乃畫不進。所謂學者之自得。多落在意見。猶異端言悟覺。聖人之學。更無別法可言。唯日用之間。多聞多見。審問愼思。致其知之習熟。竟至約禮。燭理尤明。而事物之應接無不通。是不勉而中。不思而得也。學未詳。思未究。切要自得。何異衆盲索象。少立自得乃意見歷理。聖教陷私。恥下問甘高話。以無星差寸之量充事物。是邪說暴行之誣世惑民也。自得之說最可畏。後世學者之蔽。莫大於此。

師曰。學尤忌甘心。周子曰。學問之道。不在多言。但默坐澄心。體認天理。若眞有所見。雖一毫私欲之發。亦退聽矣。久々用力於此。庶幾漸明。講學始有力耳。程子曰。君子之學。貴乎一。一則明。明則有功。張子曰。玩心未熟。可求之平易。尹和靖曰。學問不可有私心。私心人欲也。人欲去。天理還。司馬氏曰。學者所以求治心也。學雖多而心不治。安以學爲。朱子曰。自古聖賢。皆以心地爲本。愚謂聖人之敎。以修身爲本。修身之要。在心意之正誠。大學之正心誠意。中庸之率性。孟子求放心。是也。然聖人無工夫於加性心上。其下手尤在日用下學之間。夫子不言性與天道。高弟子貢亦不可聞。夫心性元無滋味可甘。無聲臭可執。周公孔子立敎設學。唯在日用卑近之間。丁寧反復討論來。學者捨先聖書。何求之哉。後世之學儒悉馳虛遠。切學高話。澄心治心。或立存養之說。或爲默識之靜。是所以聖學之

對也。大學之格物。是學。致知。是思。知是學。致是思也。聖人以二博文一。是學也。以二約禮一。是思也。學而思。思而學。則學不レ罔。思不レ邪也。

師曰。學而不レ思。乃其學無二根蔕一、故博識廣聞。亦無二近用之益一。且學唯事二多識一。以レ無レ實也。思而不レ學。乃其思甚狹陋。故徒費二思慮一。而無二執用之材一。且思專入二意見一。以不レ正。

師曰。學者可二日省時省一。是近思之謂也。後世之學者。以二存心省察一論二涵養一。是又思也。學不レ究二盡其知一。則不レ知レ陷二溺異端一。是不レ思之蔽也。愼思近思學レ之。邪說暴行不レ可レ掩。何闇之有。今有二事可一レ爲。是日用之學也。或於レ事詳思。或於二無レ事之時一下レ手。近思如レ此。乃學有二日新之功一。有事無事。更無二間斷一。唯於レ有レ事下レ手去。無レ事之時不レ下レ手。乃何緣長進。故學與レ思相對。造次顚沛於レ此。孜々而以進。致知之切レ于レ學尤甚。

闇一作レ罔

學蔽

師曰。世久聖遠。異端之說日盛。誣レ民欺レ俗。聖學終泯沒。學者之蔽。不レ可二擧言一。初學之間。欲二速成一欲二急進一。以二功業一爲レ意。是學者之通病也。朱子曰。大低爲レ學。雖レ有二聰明之資一。必須レ做二遲鈍工夫一。始得。旣是遲鈍之資。却做二聰明底工夫一。如何得。張氏曰。代二大匠一斲。希レ不レ傷レ手也。是皆戒二通病一。夫子惡三好爲二人師一以可レ致レ之。

師曰。今之學者專言二自得一。學必因二自得一。晝不レ進。程子曰。學莫レ貴レ於二自得一。得非レ外也。故曰二自得一。學而不二自得一。則至レ老而益衰。自得者所レ守不レ變。或問如何學可レ謂二之有一レ得。程子曰。大

師曰。帝堯每二登庸一必咨レ之。虞舜好レ問察二邇言一。成湯問二伊尹一。文王問二呂望一。孔子之聖亦問レ於二老聃。萇弘。郯子。賓牟賈一。聖人無二常師一。亦事々詳問之謂也。中庸曰。博學審問。尊二德性一道二學問一。論語曰。不レ恥二下問一。切問而近思。學記曰。善問者如レ攻二堅木一。仲虺勉レ湯曰。好レ問則裕。自用則小。是所三以學之在二審問一之也。人必好二自用一。是通病也。故其質敏而足レ爲レ用。亦固陋寡聞。其疑殆尤多。而不レ足レ用。皆恥レ問之失也。

學習

師曰。學而時習者。夫子之教也。傳而不レ習者。曾子之省也。學不レ習則無二涵養浹洽一。其學唯口耳之間也。習者服二行所レ傳之業一。熟復不レ已。其內外慣二熟所一レ學。而不レ勉而中之謂也。時者無二時而間斷一之謂也。學必爲二我不レ知不レ行之事一。故其志既立。未レ有二倦怠一。習熟而後身體是練。耳目習レ禮。是時習也。夫子習字上以二時字一。萬代學者之規模。其思太深長也。

師曰。龜山楊氏曰。學而不レ習。徒學也。又曰。顏淵請二問其目一。學也。請事二斯語一。則習矣。言下可也。夫子曰。道聽而塗說。德之棄也。是不レ習之戒也。學以レ習成。不レ習乃學與レ我間隔。學以レ習來。到レ無二勉强一也。

學思

師曰。學不レ思則其知不レ詳。思者窮二致其知一之謂也。所レ謂愼思レ之。近思是也。夫子曰。學而不レ思則罔。思而不レ學則殆。又曰。吾嘗終日不レ食。終夜不レ寢以思。無レ益。不レ如レ學。是思與レ學相

離一本作雖

聖人之學乎。

師曰。古人忌レ立二標準一。朱子曰。如二必有レ事焉。而勿レ正之謂一。而今雖二道是要レ學二聖人一。亦且從二下頭一做將去。若日日恁地比較也。不レ得レ離。則是曰舜何人也。予何人也。若只管將來。比較不レ去做二工夫一。又何益。愚謂學者以二聖人一爲二標準一。日用學習之功夫。悉以二聖人之敎一。比較來之謂也。我今甘レ言二性心一。乃考二古聖以レ此敎學一。我今欲二洒落清淨一。乃攷二古聖以レ此工夫一。是學者之標準也。以二聖人一爲二標準一。即學更不レ求二遠大一。自二下頭稍一做將去。而其所レ期至公至大也。不レ至二聖人一。乃雖二亞聖大賢一。必不二集大成一。得二其一方一。而自得安頓。是未レ能レ變二氣質一也。後學以二聖人一爲二標準一。多唯期二遠大一。口曰二舜何人也。予何人也一。亦膽大侮レ人之言。而非二標的之謂一。故學者之所レ希太差。或以二顏子之樂一爲二高話一。或以二曾點之氣象一爲二極處一。其所レ學悉落二意見一。是所二以聖學之日衰一也。

學問

師曰。學必在レ問。問必在レ審。不レ問則不レ新。唯從二意見一來。人有二先覺一。知有二聰明一。義理有レ疑。乃議論細評。濯二其舊見一。以來二新意一。一日與レ人論着。一日之間意思是新也。須二日用如レ此講習討論一。則學有レ益。其問或事物。或用制。人々必有レ所レ長。況義理道德之公共。利害損益之私欲。不二詳盡究致一。乃有レ差。故言語容顏。視聽周旋。飲食衣服。家宅用具之細碎。亦少不レ可二從レ私而放蕩一。聞二其先覺一能討論。而後正レ之以二聖人之道一。則無レ不レ通。

師曰。人之要道。其急務在日用。一身之動靜。一家之齊。治國平天下之用。都是學也。孔子之諸子群居。終日交相切磋底。悉在這裏面。各言其志。亦不出之。老者安之。朋友信之。少者懷之。是夫子之志也。於文書亦以餘力。不研究其所急務。而遠索高騖。乃不合聖人之敎也。

師曰。學之標準在聖人。夫子思周公。孟子言必稱堯舜。是以聖人爲標的。學有標準。猶學射而立的。今之學者。或畫而不進。或所學不正。是其所期有差謬也。夫子之論成人。以臧武仲之知。公綽之不欲。卞莊子之勇。冉求之藝。文之以禮樂。孟子稱孔子。謂集大成。是人之極處也。學不期之。則志趣必差。夫子以見利思義。見危授命。久要不忘平生之言。爲今之成人。其標準可見也。

師曰。周子曰。聖希天。賢希聖。士希賢。伊尹顏淵大賢也。伊尹恥其君不爲堯舜。一夫不得其所。若撻于市。顏淵不遷怒。不貳過。三月不違仁。志伊尹之所志。學顏子之所學。過則聖。不及則亦不失於令名。程子曰。人之學當以大人爲標準。然上面更有化爾。人當學顏子之學。愚謂周子所謂睎者。希望標準也。學者之所希望。唯在聖人。其所證在天。學者之標準。何以伊尹顏子乎。周子因聖賢士定希望。甚不然。學唯以聖人。則其所志不違。竟爲聖學之徒。其所志下。則學必畫而不通。周程各以顏子爲標的。顏子之學。夫子唯稱其言行。所詳不可知。執其氣象以爲學的。竟工夫顏子之樂。落在洒清潔白之地。豈是

子曰。君子謀レ道不レ謀レ食。耕也餒在二其中一矣。學也祿在二其中一矣。君子憂レ道不レ憂レ貧。愚謂人之所レ志。唯富貴壽福之間。而君子非レ惡レ之。因レ學知二其不一レ可レ求。故其志反レ之。其至也。雖レ得二富貴壽福之大一。不レ得二治レ己治一レ人之道一。則於レ茲如レ見二敝屣一也。是其志之所レ立相差也。三千之徒師二孔子一。身通二六藝一七十子。而夫子稱二顏子一。以レ未レ聞二好レ學者一也。是孔門弟子亦學之志不レ立也。學之立レ志甚大矣也。

師曰。學志堅厚。而後其所二勤勉一不レ已。古人愛レ日不レ倦。雞鳴而孜々。至レ競二尺寸之陰一。是志之卓爾也。後世學者。讀書記問。終日不レ已。是唯爲レ人之學。其所二志趣一尤差謬。故志之所レ立。未レ可レ不二詳究一。其至二跖之徒一。亦志也。豈疎忽乎。

學法

師曰。學必有レ法。小學大學者。小人大人之所レ學之次序也。夫子曰。下學而上達。又曰。中人以上可三以語二上也。中人以下不レ可三以語二上也。是因二學者之級階一。設二其教一也。大學以二綱領條目一。言二其入レ德之序一。皆學之有レ法也。法唯下學與レ立二標的一耳。

師曰。聖人之學。在二日用卑近之間一。學者不レ厭二卑近一。愈卑愈近。則功夫愈實。而其學日新也。人志レ於レ道厚レ於レ學。則入而無レ不レ學。小學者小事之學。大學者大事之學。夫子所レ謂入則事二父兄一。出則事二公卿一。是下學也。下學積累。其效尤厚。是成レ章而達也。（孟子曰。君子之志レ於レ道也。不レ成レ章不レ達。）今之學者既有レ志。乃强謂二向上一。古人乃逐二步々一。工夫做將去。

孔子曰。舜好レ問而察ニ邇言一。孟子曰。湯之於ニ伊尹一。學焉而後臣レ之。若夫治レ己治レ人之法。不レ能レ無レ待レ於レ學。以可レ考。信而好レ古者。孔子之所ニ自許一也。學之不レ講者。孔子之所ニ嘗憂一也。又曰。我非ニ生而知レ之者一。好レ古敏以求レ之者也。又曰。十室之邑。必有ニ忠信如レ丘。不レ如ニ丘之好レ學也。又曰。吾嘗終日不レ食。終夜不レ寢以思。無レ益。不レ如レ學。又曰。學而時習。又曰。學而不レ厭。夫子之論レ學可ニ併案一。雖ニ生知之聖一。未レ有下不レ從ニ事于學者上。而其所レ學不レ必ニ書篇一。觀ニ書所レ載數聖人之心傳面命。與ニ君臣之間胥訓胥告者一。皆是學也。

師曰。易曰。君子學以聚レ之。問以辨レ之。寬以居レ之。仁以行レ之。又曰。天在ニ山中一。大畜。君子以多識ニ前言往行一。以畜ニ其德一。大學傳曰。如レ切如レ磋。道レ學也。中庸曰。博學レ之。審問レ之。愼思レ之。明辨レ之。篤行レ之。有レ弗レ學學レ之。弗レ能弗レ措。又曰。尊ニ德性一而道ニ問學一。孟子曰。博學而詳說。愚謂人之蘊蓄由レ學而大也。不レ蘊ニ蓄于レ內。則無レ施ニ行於レ外。故大凡天地之大。古今之變。事物之理。聖賢言行之可レ模。博學審問。然後治レ己治レ人之學。以可レ論。朱子曰。學者必自ニ知識一入。易曰ニ多識一。大學曰ニ致知一。此爲レ學之先務也。

學在レ立レ志

師曰。學之成敗。唯在レ立ニ其志趣一。夫子七十而從ニ心所レ欲。不レ踰レ矩者。在ニ十有五而志レ于レ學。其志不ニ堅厚一。則其學不レ固。孔孟之教レ人。曰ニ守レ死善レ道。曰ニ舍レ生取レ義。曰ニ殺レ身成レ仁。夫死生者人之大事也。至ニ道義之可レ守。乃生不レ足レ戀。死不レ足レ顧。况富貴貧賤。飮食色情之有レ害レ志乎。

攸聞。是學之所以亘古昔也。武王訪箕子。陳洪範。自身之言行。極至於天人之際。以人事則有八政。以天時則有五紀。無所不備。周公於周禮經國制度。無所遺失。中庸九經亦然。凡如六藝五禮。許多周旋升降。文章品節之繁。律曆刑法天文地理之說。雖未能一一之微件。其大槩大要。方浹洽通透。是乃學之涉獵也。子曰。吾非生而知之者。好古敏以求之者也。文武之道布在方策在人。賢者識其大者。不賢者識其小者。夫子焉不學。而亦何常師之有。

師曰。學有記誦詞章之說。君子以不爲學。是爲人之學。小人之儒也。學記曰。記問之學。不足以爲人師。是也。聖人之學。唯以博約之。而後日用以可論也。

師曰。古之聖人建國君人。以敎學爲先。帝舜命契曰。百姓不親。五品不遜。汝作司徒。敬敷五敎在寬。命夔曰。命汝典樂。敎胄子。是學在五敎。周禮師氏。以敎國子弟。是人不以記問。以爲人之道。至後世。聖學之說泯沒。唯以讀書博文爲學。故或高年而疎識。或無暇官職之徒。欲學先以文書示之。他未學而早倦。是聖學之不行于世也。

論古聖賢各以學

師曰。司徒之職。典樂之官。有虞氏之所設也。王制有小學大學之設。辟廱頖宮之名。（天子曰辟廱。諸侯曰頖宮。）凡敎學之法制。名號悉出上古。是雖聖王上古。民人未嘗不敎之謂也。堯舜禹湯文武者。皆生知之聖。而堯舜禹有傳授之聖學。（惟精惟一。允執厥中。）仲虺有勉湯之辭。伊尹作咸有一德。告太甲。稱成湯之勉。周公作立政。言文王之勉。洪範者箕子告武王也。丹書者太公答踐阼也。（武王踐阼。三日。召尚父問之。）

忠孝原慤一。不レ爲二非義一之士。及勇以捍レ敵知以巧レ術之徒不レ乏レ世。處士逸人名節雄知。有レ聞二當世一者亦多矣。考二其始終大段一。於二聖人之道一。略無二纖毫之髣髴相似一。是唯隨二生質之美敏一。而不レ學之蔽也。朱子曰。質敏不レ學乃大不レ敏。有二聖人之資一。必好レ學必下問。若就二自家杜撰一。更不レ學更不レ問。便已是凡下了。聖人之所二以爲一レ聖也。唯是好レ學下問。謂レ下可也。

師曰。變二化氣質一。而後可レ謂二實學一。人々必隨二生質一。有二過不及一。以レ學立レ師。自省請レ益。責二己内外一。矯レ惡爲レ善。矯レ惰爲レ勤。方是爲レ功其久。終至二不レ勉而中一。是學乃能變二化氣質一耳。及二其質之偏塞甚極一。則雖レ不レ可レ移。其於レ學無二少補一乎矣。

學之解

師曰。字書曰。受レ敎傳レ業曰レ學。又音效。與レ斆同。斆亦學敎也。傅說曰。學于二古訓一乃有レ獲。學之一字。前レ此未レ有二言者一。而說首以告二高宗一。万世之下。學者之所二以爲一レ學遂開。其功大矣哉。夫子謂二大學之道一。述二綱領條目一。是學之聖解也。哀公問弟子孰爲レ好レ學。夫子以二顏子一答レ之。學以不レ遷レ怒。不レ貳レ過。是各聖人以レ學爲二日用之工夫一之謂也。

師曰。學者在二博通一。故修レ身治レ人之間。詳問細效。而無レ不レ通。是學也。亘二古今一觀二興亡治亂得失之時勢一。覽二地形風俗方言產物之粧一。考二人品人情之長短一。是博學之謂也。固陋寡聞。獨坐便了。無レ所レ曉二事情一底。皆不レ通二事物一。多泥着來。豈聖人之學乎。人欲レ識二得道理之源頭一。亦無レ益。故傅說告二高宗一曰。主人求二多聞一。時惟建レ事。學二于古訓一乃有レ獲。事不レ師レ古。以克永レ世。匪二說

山鹿語類卷第三十四

聖學二　致知

爲學

致ニ人所ニ以爲レ學

師曰。學何爲而興。學ニ爲レ人之道一也。敎何爲而設。敎ニ爲レ人之道一也。故聖賢各以レ學レ道稱焉。子曰。朝聞レ道。又曰。士志ニ其道一。子游曰。君子學レ道則愛レ人。小人學レ道則易レ使。夫子曰。古之學者爲レ己也。愚竊謂人々平レ氣靜レ慮。須ニ以自省一。入事ニ父兄一。別ニ夫婦一。慈ニ子孫一。出事ニ君師一。接ニ明友一。御ニ奴僕一。一日未三嘗無ニ此用一。飮食之節。衣服之制。動靜周旋之間。何處我得ニ其道一。唯從ニ情欲一習ニ見聞一耳。人皆曰。不ニ吾知一也。如或知レ己得ニ一官一掌ニ一職一。亦其事不レ正。其判不レ中。則素飧。我何以處レ之乎。自省如レ此。能知ニ我不レ及レ人。不レ如ニ古底一。詳窮體來。而後學志初堅厚也。是學之所ニ以爲ニ己也。

師曰。生質之美。知識之敏。亦不レ學則不レ知レ道。不レ知レ道則生質之美敏尤爲レ弊。玉不レ琢不レ成レ器。人不レ學不レ知レ道。是也。夫子曰。好レ仁不レ好レ學。其蔽也愚。好レ知不レ好レ學。其蔽也蕩。好レ信不レ好レ學。其蔽也賊。好レ直不レ好レ學。其蔽也絞。好レ勇不レ好レ學。其蔽也亂。好レ剛不レ好レ學。其蔽也狂。又曰。生而知レ是者。上也。學而知レ之者。次也。困而不レ學。民斯爲レ下矣。孟子曰。人之有レ道也。飽食煖衣。逸居而無レ敎。則近ニ於禽獸一。是不レ學則不レ知レ道。而大段必違也。古今作ニ

原易

原卦

原圖書

原著策

讀レ書

讀レ詩

讀ニ春秋一

讀レ禮　附六經　六禮　註解

讀ニ論語一

讀ニ中庸一

讀ニ孟子一　附四書　註解

山鹿語類卷第三十四目錄

聖學二　致知

師曰。曾子曰三省。是戒愼恐懼。而敬常存也。朱子曰。學者工夫。唯在二喚醒上一。所レ謂存所レ謂收。唯是喚醒。愚謂喚醒者唯在二存收一。既曰二省察一。則有レ力。

師曰。敬惟恭敬底。省察惟改レ過。以力行底也。敬亦以二省察一得二其所一也。古人有二韋弦之戒一。西門豹性急。佩レ韋以戒。董安于性緩。佩レ弦而自懲。是存レ敬也。雖レ佩レ之常不二省察一。乃空物也。省察之功尤大也。

師曰。人之言行。未二嘗皆可一レ爲レ惡。唯輕卒躁動。而不レ致二其詳一。輕過耳。是不二省察一之差也。故改レ過之益。全在二省察之工夫一。

師曰。人有レ所二其得一。則情溢而至二伐矜一。人有レ所レ不レ及。則不レ詳而其失至レ不レ足。皆是過也。過者雖二聖人一不レ能レ無。知二其爲一レ過而速改。則無レ長。知二其爲一レ過。是省察也。論語曰。過而不レ改。是謂レ過矣。子貢曰。君子之過。如二日月之食一焉。過也人皆見レ之。更也人皆仰レ之。孟子曰。古之君子。過則改レ之。易曰。風雷益也。君子以見レ善則遷。有レ過則改。

師曰。朝有二諫官一。以省二察其所レ遺所一レ闕。監察觀察按察巡察之官。皆以省二察其有一レ過也。人之言行。其所レ及其所レ爲。悉省察而改二其過一。則念慮之邪。知思之鑿。行之所レ辟。日新而無二舊染之汚一。省察之功。不レ可二少闕一也。

山鹿語類卷第三十三 終

論二力行一 克己復禮

師曰。今日學者痛病。唯務レ實一事。不レ能レ進レ步。急責二効驗一。故其志必倦而怠也。又學知而不レ行。行而不レ力則利口術數之徒也。格物致知者知也。誠意正心者行也。修身者知行相得而全也。夫子學不レ厭者知也。敎不レ倦者行也。聖人之學。皆在レ務レ實。是淺近底。日用接レ物處レ事之間。做將去也。唯以二知之高見一。則無二實地之可一レ踐。竟陷二異端之說一也。

師曰。夫子曰。好レ學近レ乎レ知。力行近レ於レ仁。知レ耻近レ乎レ勇。知二斯三者一。則知三所二以脩一レ身。知レ所二以脩一レ身。則知レ所二以治一レ人。知レ所二以治一レ人。則知四所三以治二天下國家一矣。愚謂不レ好レ學則不レ通二事物一。不レ通二事物一則其知不レ可レ至也。知至而后其誠正全。誠正全是仁也。知レ耻者改レ過也。改レ過者日省察而正二其過不及一。是勇也。此三者成。而后可レ謂二身脩一也。

師曰。力行者在二克レ己復一レ禮。克レ己復レ禮者仁也。克レ己復レ禮之明。是在二格致之功一。格致不レ詳。則其所レ克レ己。其所レ復レ禮。未レ可レ知也。不レ知則力行皆入二曲徑一。不レ得二聖人之大路一。勞而無レ功也。

論二省察一 改レ過

師曰。學者無二省察之戒一。則知或鑿行或蕩。凡新設レ事。其初如レ無レ弊。積累久遠之後。必與レ時違與レ人戾。不レ相二應其地一。是闕二省察之戒一也。天地數變。人物不レ一。一人亦有二老少之時一。有二高卑之位一。有二喜怒之情一。况接レ物處レ事之間。千差万變。不レ可二一擧一。詳省審察。而改二其過一。拾レ遺補レ闕來。是省察之功也。

是論下吾道有二來歷一。浮屠無中來歷上。不レ過レ辨二邪正一而已。歐陽子乃謂。修二其本一以勝レ之。吾道既勝。浮屠自息。此意高レ於二退之一百倍。愚謂退之歐陽氏所レ辨。各有二其理一。然他皆不レ通二聖人之道一。以レ所二見聞一貴二聖人一非二異端一。故有レ未二全具一也。凡聖々相續。雖三政於施二天下一。悉皆不レ可レ爲二君子一。是自然之勢也。唯治レ人長レ民之君宰。知下異端之無レ益レ於二治道一。佛禪之誣中人情上。而修二身於二聖學一。治二人於二聖敎一。彝倫事物之間。條理不レ紊。先后不レ戾。學校之設詳行。民間之禮節尤正。而涵養積累。人々知三道之須臾不二可レ離。而后異端之說。老佛之敎。自然閉息。其間好レ奇嗜レ怪之徒雖レ有レ好二異端一。竟不レ可レ及二大人君子一。如レ此。民人久化。風俗大同。而后立レ法設レ刑。攻二其所レ隱之異端一。糾二小人之所レ私。則天下之大。亦一擧而可レ齊也。設二學校一敷二敎化一之說。本論之要也。然設レ之不レ以レ時。詳レ之不レ以二人情一。置レ之不レ以二其處一。其敎法不レ盡レ用。則民人勞役。而公家之費大也。是攻二擊異端一。則災害大至也。聖人之敎。不レ出二格物致知一。不レ詳二格物致知一。則其言其形雖二相同一。其本大乖戾。而不レ可二遂行一也。

政於之於疑令之誤

師曰。聖敎異端。聖學俗學之差別。唯在二義與レ利之間一。能辨二義利一。則入焉陷二溺異端俗學一乎。君子喩レ於レ義。小人喩レ於レ利。故聖學日微。異端日盛。其所レ利或不レ一。然其利心乃一也。聖人之敎唯義耳。義是正。則殺レ身不レ顧。若期二成佛一。欲レ終二天年一。皆喩レ於レ利也。天下之人。道微敎遠。則利心甚深。故得二富貴一者。欲三其長久而尙有二最上之樂一。欣二求淨土一。苦二貧賤一者。歎二因果所一レ感。而欲二寧後生之富貴一。是其所レ本喩レ於レ利也。說レ養レ神長生。放逸流蕩之一路。不レ辨而淺露也。

也。以德服人者。中心喜而誠服也。故聖教厚化。則異端退。而其書自滅。其居自廬矣。凡人之入于異端。其說於異端。彼元不知聖教。實信用之。士大夫之入異端亦然。何罪之咎之乎。今俄然攻擊之。壞其居火其書。則他私心生。忿怒至。朋黨角立。下民作害。是不用自然之勢也。闢異端之說。不令人陷溺邪路者。聖人之心也。切較長短好勝負。相誹相毀者。忿怒爭論之謂。而非聖人之心也。好辨者以黑爲白。以是爲非。是堅白同異之辨也。猶衆口有鑠金。何以辨論乎。異端必不可攻擊。唯省內格致來耳。若不然。便斯害也已。聖人於異端。其深切可以見也。先張無垢少有此說。而不明。今以詳之。

師曰。本朝人物殆幾中華。其風俗淳朴。而尙有聖人之化。然學校之設絕。小學大學之教不行。佛教乘虛而入。其因循涵養累世。故閭巷之小民匹夫匹婦。亦知佛之可貴。以歸依仰禮。捐軀命拋財產。背君父之命。爲後世之福。是人々有入教之知。有厚歸之志。而不知聖教之正者。非人民之過。教化不足。聖學不興也。教化不定。聖學不興者。非人君長宰之過。學者不知道。儒師不明。唯以記誦詞章。博識多聞爲本。不務實學。衒知而餬口。舌耕而利身。令他充事物。則猶劣白地庸人。故士大夫以彼充俳優雜戲。爲搖唇鼓舌之徒。莊子盜跖篇。搖唇鼓舌。妄生是非。問彼以文字。到受教究理入老佛。其蔽塞向於千載。今雖欲變其俗。其勢不可急促。若攻擊力戰。便災害忽至乎。

師曰。唐韓退之有原道。及論佛骨表上。宋歐陽永叔有本論上下篇。各非佛。先儒曰。退之非佛。

以三教爲一致。其教爲有差異也。

師曰。異端之教。其極在矯人情。與直情徑行之兩端也。矯人情者。禪佛之教也。直情徑行者。老莊之行。而其教互相用來。所謂矯人情者。令人如死灰槁木。絕自然之倫。失天性之知也。直情徑行者。放逸流蕩。而欲終天年也。其極兩共在利身。豈至大至公之謂乎。聖人之教。唯在日用事物之間。不容其造作用力。因天地自然之誠。而以立人生不能已之當然。節其過不及。格物致知。以明明德於天下也。故伏羲。神農。黃帝。堯。舜。禹。湯。文。武。周。孔之聖人。更無別法之設。又無多言之喧。是察天地人物之自然。立過不及之中。令天下人民行之言之。千萬世不可易之道也。聖人爲君師。治人齊家。日用彜倫之常。別無可唱可舉之言。又無髡髮染衣之躰。聖人未嘗不知高遠之可言。放蕩之可好。皆落在過不及之間。患不異夷狄禽獸之不知忠孝。無父無君。且知天下人民竟不可得盡行。故率性謂道。修道謂教。以立中國之皇極。示法於天下萬々世也。

論攻闢異端

師曰。夫子曰。攻乎異端斯害也已。愚謂攻者擊也。伐也。言欲攻擊於異端者。以力服彼也。以力爭者。燒其書廬其居也。以力服人。乃非心服也。力不贍也。異端之盛。聖教之微於世也。物無能兩大。小人盛則君子隱。君子盛則小人退。陽六分則陰四分。陰六分則陽四分。是自然之勢也。聖人之教。充于閭巷。人民以化。則異端之教。無所可入。是以德服人

爲幻。令人同木石。內外自他脫去。而后爲得其極。其道豈可得哉。故終髡髮離倫。爲桑門之徒。以爲厭離穢土。其行法衣食居。尤近禽獸。或曰。四民各居其職。又可修此道。然其所師離彝倫。今所學其極不至髡髮離倫。則不可謂實學。天下如此。乃無四民之業。國家頓廢壞去矣。然乃彼所謂道者。不可擴充天下。不可擴充國家。唯匹夫匹婦之所獨行也。道者天下之道也。天下之人不可以行。則山間之曲徑。而不可謂大道。

師曰。文獻通考晁氏曰。佛書自漢明帝以來。至梁武帝。華林之集入中國者五千四百卷。曰經。曰律。曰論。謂之三藏。傳于世盛矣。厥后達磨西來。以三藏皆筌蹄。不得佛意。故直指人心傳之見性。衆尊之爲祖。雖曰不假文字。而弟子錄其善言佳行成書。由是禪學興焉。愚謂。禪學一興。其高遠太盛。故以仁義忠孝。爲人天小果。有涵之因。如影隨形。雖有非實。以天地爲下梢頭。竟蔑如於君父。塵視於天地。其旨趣雖如此。不得離天地。不得遁君父之養。唯空言而無實。其敎法高遠。而自謂窮神知化。而不足以開物成務。是釋氏所謂道者。非天下國家之用。他又言天下國家皆幻化有爲之法也。其高遠如此。而其歸旨不可知不可行也。且佛氏至禪大變。不用世尊如來之敎。盡以祖爲宗。以錄爲學。罵佛罵祖爲活地。尤可畏之甚。而無所可取用。

師曰。老莊釋氏之書。其比喩問答。利口辨聰。而令聽法人以感興之。其論說有尤可者。然其所宗大乘戾。而違天地人物之當然。古人難經錄詰其言句。是不知聖敎之實也。故世儒大槩

爲ㇾ要。是本原大乖戾而不ㇾ正。其道其敎。竟背二聖人之道一。宋元明之諸儒亦曰。心虛靈不昧。具二衆理一應二万事一者也。爲三氣禀人欲所二拘蔽一。有下時而昏。然其本體之明未二嘗息一者上。故學者當下因二其所一發。而遂明ㇾ之。以復中其初上。是以爲二天命之性一。有二仁義禮智之德一。無二一點之汚染一也。因ㇾ此先儒各要ㇾ知二性心一。欲ㇾ收二拾本心一。或事二靜坐默識一。或覔二鑑空衡平之地一。或昧二未發已前之中一。是與下釋氏所二指示一之本原上。那箇相差乎。唯其名目之不ㇾ同耳。然乃本原相同一。枝葉少異也。是世俗所ㇾ謂三敎一致之謂也。故曰。伊洛濂閩之大儒。亦其本原。陽ㇾ儒而陰ㇾ禪也。

師曰。以二性心一爲二本然之明白一。爲二衆理之所一ㇾ具。乃以二作用一爲ㇾ性。以下無二差別一地上爲ㇾ躰。故其所ㇾ致所ㇾ行。所ㇾ言所ㇾ敎。皆爲二直心作用一。是所三以失二却眞知一也。人之長二萬物一。以ㇾ有二知識一也。不釋氏以二知識一爲二模樣一。竟以二無欲一爲ㇾ要。不ㇾ辨二貴賤一。不ㇾ分二物我一。不ㇾ入二好惡一。不ㇾ致二取捨一。不ㇾ用二嫌擇一。是全失二知識一。而令二人不一ㇾ異二於禽獸一也。

師曰。釋氏所ㇾ道。唯以二性心之作用一爲ㇾ極。無二格致之功一。平生要二性心之作用一。性心元無二善惡之可一ㇾ因。無二一物之可一ㇾ偏。彼竟昧ㇾ之爲二悟覺一。以爲ㇾ道爲ㇾ敎。故盡乖二人情一。戾二天下之大道一。凡性心無二彝倫之可一ㇾ詳。無二法用之可一ㇾ論。無二禮節文物之品一。故彼皆以ㇾ此爲二世間有爲造作假合底一。然有二天地一乃有二人物一。有二人物一乃有二彝倫一。有二彝倫一乃有二法則一。是天地之自然。而釋氏世々論說敷布。亦不ㇾ可ㇾ廢。不ㇾ知二本原一。而立ㇾ道立ㇾ敎。其差謬尤大也。

師曰。彝倫之道者。人之自然。而其所ㇾ致。有二自然之則一。其功易ㇾ成。其生易ㇾ遂。釋氏以ㇾ此爲ㇾ妄

師曰。天地之間。人物之所生太多。唯中國天氣和地脈調。而人物之精秀異於四夷。故聖人君子興於世。仁義忠孝之說行。是自然之勢也。四夷亦各有所宗之教。然皆偏說術知。而不可及中國。故推以爲異端。佛教者西戎之教。流而入於中國也。其初言語不通。人人不可知。晉宋而下。士大夫好奇嗜怪。取其侏儒之言。而以莊列助之文飾之。其所出戎夷。而其所教偏僻也。豈同聖人之道乎。

師曰。孔孟之教衰。聖人不興於世。而同師六經之徒。其趣向大槩出入老佛之間。尤異端之甚也。漢唐宋以來。漢晉學者皆宗老莊。揚雄、陶淵明、皆宗老莊。唐宋則宗禪佛。宋陸子靜。明王陽明者。切陷溺於佛見。人々可以見也。其間陽儒陰佛之徒尤多。朱子曰。程門高弟在當時親見之。程至於釋氏。却多看不破。是不可曉。游定夫。呂與叔。謝顯道。楊中立。各出入禪佛。朱子詳辨之。有雜學辨。朱子以前。蘇子瞻以佛旨解易。游定夫以佛旨解論語。王安石。張子韶。以佛旨釋諸經。呂居仁以佛旨釋大學。朱子出而后其書皆廢。愚按周程張李之大儒。亦其所論說。大槩在於禪佛。唯朱子傑出其間。明辨雜學闢之。其功尤大也。然猶宗周程張李。以立本原。故其所論到本原。便又入禪佛。由此思之。聖學之不明于世。亦命也。

論異端之教違聖學

師曰。釋氏以性心。爲明白虛靈。而能通萬法。故曰直心是道場。佛即是心。心即是佛。更無別物。又無別心。於此求直心之作用。以直指人心見性成佛爲言。千差万別。以頓悟覺心性

子所レ謂蚓而後充ニ其操一者也。

或問。因ニ子之說一。則役々求レ仕也。古人四十而仕。亦不レ可レ取乎。師曰。何必役々求レ仕乎。我可レ仕則仕。更不レ求ニ高官厚祿一以仕。而全ニ其職業一也。我無ニ格致之極一。欲レ佑ニ社稷民人一者。其志既伐レ善矜レ學也。古來立ニ强仕之說一者。未レ仕以前二十餘年。無ニ他營一。得レ盡レ力於ニ學問一。人之材德全成。而使ニ之事レ君長レ民治下事也。不レ謂下必得レ志可中在ニ高官一以治上事。不レ然速可レ爲ニ山林逸民一也。

論ニ異端一

惣論ニ異端一

師曰。異端之說。夫子述レ之。孔子時佛敎未レ入ニ中國一。雖レ有ニ老子一。其說未レ著。其所ニ指示一異端者。所レ謂雜學也。雜學者雖三同師ニ聖人一。而其源與ニ聖人一不レ同。是所三以爲ニ異端一也。況學不レ師ニ聖人一。其敎不レ正。乃雜學也。異端也。及ニ戰國一有ニ楊墨老莊之徒一。及ニ東漢一佛敎入ニ中國一。自レ梁禪法盛レ於ニ天下一。其他權謀術數衆技百家之流。皆所下以蠱レ世惑レ民。而背ニ聖敎一破中人情上矣。楊墨者充ニ塞仁義一。其論說淺薄也。故今既亡。老佛者其理尤高。其敎似レ是。老莊之徒亦寡。唯佛敎甚近。而如ニ苗有下莠。立ニ輪廻因果之說一。令三他恐ニ懼之一。立ニ福田利用之敎一。令ニ他利下身。及ニ其禪敎一。悟ニ性心一超ニ生死一罵レ佛燒レ書。爲ニ理障之說一。打ニ破乾坤一。脫躰現成。直指人心。其高話作略。無レ所レ下レ言。故令三他愚昧底。或利或懼。以誘ニ我門一。令下他好レ理好レ學底。或立ニ一指一與ニ一捧一。以無上所レ下レ手。於レ此無ニ賢愚知不肖一。稱名專修。坐禪參學。尤異端之甚也。

了這義一。則不義也。既有二不義之行跡一。則有二小人惡人之名一。其所レ起毫釐。而其所レ差至二千里一。而以二善惡一爲二天理一乎。湯武之於二桀紂一。有レ所レ爲レ身。則有二弑レ君簒奪之罪一。爲二天下一。則有下殺二一獨夫一之義上。其善惡之成。在二格致之功一。不レ可下以レ性論上レ之。

或問。胡五峯曰。天理人欲。同レ行而異レ情。同レ軆而異レ用。師曰。是上智下愚之不レ移也。不レ移者同。而其本大異也。愚謂義利之相隔。其迹如二天壤一。豈同レ行乎。其所レ根杳異。豈同レ軆乎。朱子曰。君子小人之極。既定レ於レ內。則其形レ於レ外者。雖二言談擧止之微一。無レ不二發見一。而況於二事業文章之際一。尤所レ謂粲然者。彼小人者。雖レ曰レ難レ知。而亦豈得而逃哉。

或問。人有二利心一。必有二是レ己處一。其是非不レ正。竟失二公共一。是非之正。以レ甚定レ之。師曰。朱子曰。是非唯是是非。如何是非之外。更有二一箇公論一。纔說レ有二箇公論一。便又有二箇私論一也。愚謂人有二是レ己處一。是格致之功不レ正也。凡定二是非一。尤有二公論一。朱子之說。有二老莊之語意一。是非不レ似二公是公非一。則皆私論也。

或問。求レ仕乃無二閑暇一。無レ暇則無二講學之便一。是學者多所三以爲二山林布衣一。師曰。聖人之道。在二日用一。出乃事二君長一。入乃事二父兄一。修レ身以全二其職一。是學也。人々不レ可レ爲二君子一。學者各不レ可レ爲二聖人一。非二君子聖人一。不レ可レ得二學之集成一。何以二讀書講議一廢二仕道一哉。今之學者。似二仕官一爲レ勞レ身。以二遇レ君救レ世爲レ思。其志尤大也。然無二格致之功一。偶得レ志亦無レ爲。唯空言耳。且世衰道微。君無二聖賢一。國無レ道。天下皆然。若如二學者之說一。乃人々皆爲二山林布衣一。山林亦爲二暗君之地一。孟

其職一。以化二風俗一。是利二其利一也。邵子曰。無二小人一則君子亦不レ成。唯以盛三衰乎二其間一也。陽六分則陰四分。陰六分則陽四分。陰陽相半。則各五分矣。由レ是知三君子小人之時有二盛衰一也。治世則君子六分。君子六分則小人四分。小人固不レ勝二君子一矣。亂世則反レ是。愚謂是因二易之陰陽消長一論レ之。治世則上有二君子大人一。得二其職位一。故其風俗化。亂世則上有二小人姦人一。得二其權威一。故其風俗變。

或問。子以二遠大一爲二君子之利一。墨子兼愛。摩レ頂放レ踵。利二天下一爲レ之。是近二君子之利一。師曰墨子所レ謂兼愛者。無二格致之學一。專以二兼愛一立レ教。其說似レ義。而尤非二天下之至公一。君子所レ謂義者。自レ近及レ遠。自レ卑及レ高。修レ身齊レ家。以及二國天下一也。有二殺レ身以成レ仁之義一。則殺レ身不レ傷。有二後レ身以可レ立レ人之義一。則後レ身以立レ人。墨子謂二兼愛一。則是無二格致一。若以二格致一爲レ度二分別計較一則失下所三以爲二人之知上也。是邪說暴行。充二塞仁義一也。

或問。程子曰。人能放二這一箇身一。公共放二在天地万物中一一般看。則有二甚妨礙一。雖二万身一曾何傷。師曰。程子此說全近二異端之說一。人々愛二此身一亦當然也。欲レ放二在此身一。竟不レ可レ得。聖人所レ論不レ然。至下可三放二在身一之義上。以放在而不レ患。唯以レ放二這一箇身一爲二公共一。尤不レ是。而人物不レ可レ得レ之。

或問。程子曰。善惡者天理。謂二之惡一者本非レ惡。但過與レ不レ及。便如レ此所レ別。惡亦不レ可レ不レ謂二之性一。朱子曰。本是天理。唯是翻了便如レ此。如下放レ火殺上レ人。可レ謂二至愚一。若把二那火一去炊レ飲。殺下人之所上レ當レ殺。豈不二是天理一。唯緣三翻二了道理一。有レ背有レ面。師曰。程朱此說共不レ可二信用一。翻二

可レ給疑二不レ給之誤一

或問。聖人亦有二人欲一否。師曰。有二氣血一之類。各有二情欲一。聖人亦人也。尤有二人情之欲一。易專曰レ利。是因レ利而論二事物一也。舜視二天下悅而皈一レ己。猶二草芥一也。以下不レ順レ乎レ親之有中不レ底レ豫者上也。視レ棄二天下一猶レ棄二敝蹝一也。以レ有二竊負而逃之義一也。天下豈可レ棄可二草芥一哉。聖人能格致而知至。

故能有二人欲一。而唯義以與比。

或問。聖人君子。於二財利一不レ謂二費嗇之事一乎。師曰。能通二事物之用一無レ遺。是聖人也。君子也。故其於二財利一。計二度繁約一。而爲二之裁處一。是置二有司一主二出納之事一也。夫子爲二委吏一。料量平。請レ益。與二之庾一。且曰。君子周レ急不レ繼レ富。各其所レ處以レ義也。俗有下貧者有二費レ財之浩瀚者一。不レ計二出納一。以切施用者上。世人以爲二不レ謀レ利。潔白而不一レ事レ利也。豈君子哉。一箇清潔底之質也。不二量レ入以制一レ出。則竟力不レ給。而或貪二借他財一。或不レ能レ救二可レ給者一。是其失在二格致之不一レ明也。聖人君子。量レ宜而處レ事。故天下亦可レ與。一笑亦不レ可レ漫。有二可レ得可レ受之義一。乃天下可二以受一也。一簞食一豆羹。不レ在二其義一乃至レ死不レ受也。

或問。財祿有レ餘。則博施以周。亦可乎。師曰。財祿者人之所レ欲。而其所二施與一不レ以レ道。則大害レ人。而令二他遠レ道失一レ義。古人專戒レ之。只周レ急救二其不一レ給。是仁也。然斟酌裁處不レ正。乃人僞以奪レ利待レ施。是令三他陷二利心一也。何必謂二博施以周一乎。尤在レ要レ於二格致一。

或問。君子小人之間。有二義利之辨一。聖人治二天下一。小民亦不レ謂レ利乎。師曰。天地之間有レ對。有レ陰則有レ陽。有二君子一則有二小人一。聖々相續以治二天下一亦。未三嘗無二小人一。聖人之道。唯因二其質一因二

師曰。王伯之辨。孟子詳論之。愚謂有所待有所期。是術也。義之與比。是道也。王道者唯義之與比。伯術者有所爲也。管仲之高才。夫子以稱之。然其所致所行。可施齊國。不可用天下。是其器之小也。管仲亦不知聖人之道。其格致不明也。晏子子產之徒。各其才質粹然。而唯隨其所見聞。以言以行也。道之不明古既然。聖人之道難能也。

師曰。人之出處。以義處之。則利從之。或爲奉義仕。或爲有道仕。或有不得止之義仕。皆格致而不苟就。退亦如此。則利順而宜亨。不然乃不亨。

師曰。學者少有志。乃欲爲山林布衣。是矜學蔑人。塵視世事忘日用。其極專近利身。又有汲々以就功名之心。還就下稍頭。是卑陋也。出而救時敎民。敷道於家國。引及於天下。君子之志也。其効不至其睎。或和朋友之志。或平一官之事。亦有所及。若患祿之不加。徇利變志。以榮微官之嬰者。不足與言。

辨或問義利之說

或問。先儒以天理人欲相對論之。今唯以義利論說。天理人欲。與義利相同否。師曰。先儒以天理人欲論之。其意專以無私心爲天理。是泥着性善之說。其語意甚高。以爲性之本然無人欲。因此言則天理人欲支離。而其途轍如天壤。義利者表裏而不支離。義比則利隨。是利者義之和也。且義者格致之功至。而后其所宜所利尤明也。格致之功有不明底。乃義亦不全也。故曰義利乃通。曰天理人欲乃不通。凡人欲者。人情之欲也。人物未嘗無情欲也。

人必有二好惡之心一。其所二好欲一尤在レ私レ身。君子於レ此果然不レ立レ己先立レ人。義是有二果斷之決一。有二宜レ他之利一也。小人無二果斷之決一。無二宜レ他之志一。唯思二身之便利一。欲二情之放一。是措レ義而先レ利也。

孟子曰。魚我所レ欲也。熊掌亦我所レ欲也。二者不レ可レ得レ兼。舍レ魚而取二熊掌一者也。生亦我所レ欲也。義亦我所レ欲也。二者不レ可レ得レ兼。舍レ生而取レ義者也。生亦我所レ欲。所レ欲有下甚レ於レ生者上。故不レ爲二苟得一也。死亦我所レ惡。惡有下甚レ於レ死者上。故患有レ所レ不レ辟也。如使二人之所レ欲莫一レ甚レ於レ生。則凡可二以得一レ生者何不レ用也。使三人之所レ惡莫二甚レ於レ死者一。則凡可二以辟一レ患者何不レ爲也。由レ是則可二以得一レ生而有レ不レ用也。由レ是則可二以辟一レ患而有レ不レ爲也。是故所レ欲有下甚レ於レ生者上。所レ惡有下甚レ於レ死者上。非三獨賢者有二是心一也。人皆有レ之。賢者能勿レ喪耳。愚謂孟子因二好惡一論二義利一也。好惡之心人皆有レ之。只就二格致之厚薄一。不三擴二充之一也。今牽レ於二人欲一。而不レ利二義所一レ在。是乃義心之不レ決也。聖人義利相對論說。尤有二深意一。

師曰。義利相因。而其跡竟有二千里之差一。所レ謂君子小人之間。全在二義與一レ利。是君子之利者。格致而無レ不レ盡。故其利遠而大也。小人之利者。不二格致一而無レ不レ至。故其利近而小也。遠而大者義也。近而小者利也。義者能利レ人利レ物。利者唯便レ身利レ獨也。

師曰。人有二利心一。則其所レ致雖レ近二公義一。其本未三嘗無二私心之伏隱一。私心行二公義一。便公義亦私利也。今公二天下事一。爲レ人立レ義。其所レ致可レ謂二公義一。然其心以レ之爲レ利。則我大與レ焉也。豈君子之道哉。其迹必呈露來乎矣。

泰然處レ之。臨レ死如レ無レ物。是過レ高之濫也。或直情徑行。恐懼臆伏。而求レ逃欲レ免。是愚者之不レ及。亦濫也。君子於二其間一。有二困窮之道一。唯在二格致之功一耳。

師曰。人及二患難一。不レ得レ止而有二安頓底一。及レ得二富貴一。人仰レ之世慕レ之。不レ覺二己之知愚一。竟至二驕奢放慢一。其言行遷轉。尤富而無レ驕難也。

論二義利一 附君子 小人 王覇 出所

師曰。義利相不二支離一。易曰。元亨利貞。又曰。利レ見二大人一。文言曰。利者義之和也。愚謂君子之所レ行。唯以レ義處レ之。義之所レ有。利便隨レ之。小人之所レ爲。唯以レ利處レ之。以二利之所一レ有爲レ利。不レ以レ義。是不レ知三義利之爲二表裏一也。夫子曰。君子之於二天下一也。無レ適也。無レ莫也。義之與比。又曰。君子喩二於義一。小人喩二於利一。又曰。放二於利一而行。多レ怨。大學傳云。國不二以レ利爲一レ利。以レ義爲レ利也。是各以二義利一相對論也。君子知二利之實一。故其利厚遠而不レ迫。小人不レ知二利之實一。故其利止二耳目所一レ觸而有二近憂一。

師曰。義利之辨。孟軻盡レ之。其所レ論以三獨樂與二偕樂一差二別之一。獨樂者放レ利而行也。偕樂者喩二於レ義也。是其失唯在二格物致知之不一レ明也。

師曰。仁義禮智者人之道。而利專對レ義論レ之。愚謂義者宜也。利亦宜也。故曰。利者義之和也。凡物與レ事處レ之以レ宜。是義也。當二事物之宜一。則不レ去二不レ好不一レ欲之地一。是以レ義爲レ利也。天下之間。事物之用。各得二其宜一。而無二偏辟蔽塞一。推二之於天下千萬世一。人々得二其宜一。是君子之大義大利也。

也。

師曰。人多言我安レ於二貧賤一。其實唯是計究力屈。才短知淺。而不レ能二營畫一自不レ能レ止也。若能動得。恐未二嘗安一。古人居二下位一而有二安レ命底一。其人得レ勢。乃其意思無レ不レ至。是初力不レ足。故有二安レ命之思一。後力可二以企及一。故有二不レ知レ止之思一。是等人曰レ安二貧賤一。皆不レ足レ論也。朱子曰。今人開レ口亦解三說一飮一啄自有二定分一。及レ遇二小々利害一。便生二趨避計較之心一。古人刀鋸在レ前。鼎鑊在レ後。視レ之如レ無レ物者。蓋緣三唯見二得這道理一不レ見二那刀鋸鼎鑊一。愚謂口易レ言行難レ踐。富貴貧賤者。人之好惡尤深。故及レ得レ之。其實初可レ明也。

師曰。聖人之於二禍福利害一。其好惡猶レ人也。聖人何惡二福利一好二禍害一。學者之過レ高。必銖二視軒冕一。塵二視金玉一。是却好二人之所一レ惡。惡二人之所一レ好。所レ謂拂二人之性一也。夫子曰。富與レ貴是人之所レ欲也。不レ以二其道一得レ之不レ處。貧與レ賤是人之所レ惡也。不レ以二其道一得レ之不レ去也。愚謂聖人不レ非二富貴貧賤之好惡一。唯以レ道處レ之。故富有二四海一。位爲二天子一。聖人所レ好。而其實在レ令三天下敎化明。人々利二其利一。若下惡二富貴一樂二貧賤一者上。有二一箇樂一。與二日用一間隔。不レ知二其格物致知之功一。以二天下之事物一。爲下累二本原一之物上也。

師曰。患難困窮。人必難レ處。夫子曰。君子固窮。小人窮斯濫矣。愚謂濫者爲二患難一遷レ心。而或怒怨而不レ安。或不レ言二窮苦一。而泰然安。皆不二困窮一。是情之濫也。患難君子好レ之哉。知二天命之至一如レ此。不レ尤レ人不レ怨レ天。正レ己而行レ於二患難一。是無三入而不二自得一也。先儒論下處二患難一之道上曰。須二

師曰。欲レ肆二情欲財利一之徒。尤可二熟思一。古人曰。不レ知下其躰元與二天地一相周流上。竟爲二人欲所一レ蔽。豈可レ不レ愼乎。愚謂是認二本然之性善一也。以レ是戒レ彼。彼不レ認二性善一。却流蕩來。竊按凡血氣之動レ於レ欲也。動二於聲色一動二於貨財一。以至レ於二爵祿之可一レ慕。則進而以求レ達。知二名之可一レ利。則鋭レ於レ求レ之不レ寧。是古今天下之通情也。今使三他充二其欲一。肥甘足レ於レ口。輕煖足レ於レ躰。采色喜レ於レ目。音聲協レ於レ耳。便嬖使二令於一レ前。壽得二百歳一。亦自己便利之私。而其生有レ涯。其思無レ限。古今王侯富貴之人不レ乏レ世。然他有レ羨。自猶レ不レ滿。爲レ奉レ身。勞二民人一。負二社稷一。俄然而斃。猶下犬馬放二飮食一。猪豚肆中淫佚上。營二々於斯世一無レ所レ知。子孫從御習レ之傚レ之。不レ追レ遠。不レ知レ法。父無子不レ悲。君沒臣悅。孟子所レ謂人之所二以異一レ於二禽獸一者幾希。故天子亂二天下一。國君失レ國。大夫失レ家。子孫相爭奪。令三父君有二再生一。豈好二悅之一哉。且受二形於天地一。身既不レ可レ私。富貴窮達壽夭。斷非二人以一レ力自致一。悉有レ命。不レ知レ命而願二羨他之富貴一。則禍災近レ身。天命何以レ私乎。故人之於二富貴一。富保二四海一。貴爲二天子一。亦不レ得二其道一。則不レ知三天子之爲二天子一。其極不レ能レ全二富貴一。況公侯卿大夫乎。且有二定命不一レ可レ變。而富貴不レ可レ求。貧賤果不レ可レ逃。人々有下知識足三理二會此一。學者深思熟味。格レ物致レ知。則可レ知二其實一也。

師曰。利害之好惡。人々皆然。又謂在レ天不レ可レ私。而其意志信不レ及。動生二趨避計較之心一。是其失在二講學討論不一レ切レ身也。學積道明。則利害趨避之情自然沒泯來。而有二安頓底一。講學不レ切レ身。其意志不二定安一。則欲レ抑二其趨避一。亦唯勉强耳。學者之於二聖教一。若二禹之行一レ水也。行二其所一レ無レ事

聖人之學。在節欲正利。而又無潔白無欲之可稱。是至德之温潤也。

師曰。凡利有大小。有廣狹。君子之利大而廣。小人之利小而狹。是君子小人其知識所見不同。格物致知之用在此間。有利身。有利人。有利物。有利家利國利天下。其小大遠近親疎可差別也。利身有君子之利。有小人之利。人物及家國天下皆然也。

論不可令欲充之

師曰。人之情欲。必過溢而不知足。聖人立教制節之。又不得已之自然也。人之情欲。各不至天子公侯之富貴不可止。人々爲天子公侯。則無民人。無僕從。無五穀之作。無器用之商。天下倍天下。財寶倍財寶。竟無此理。故天上位地下載。君尊臣卑。而乾坤定。猶以力爭欲利國利家利身。則上下交征利。弑君無父。不奪不饜。其勢同夷狄。其極如禽獸相食。是聖人之所以設教節其情欲。令他知爲人之道也。故君子學而知其爲人之道。小人隨教愼法。而風俗化。竟三綱立彜倫平。而以不遺親不後君爲習俗。如此乃家齊國治天下平也。

師曰。以力服他。不服便鬪爭。斃而止。是禽獸戎狄之道也。人禀二五之中。身生中國。其情欲雖過溢。其知識足隨聖教。其氣禀能通中和。故聖人出明教行。人人自安其俗。凡直情徑行者。戎狄之所致也。情欲既溢。不恥不顧。利己好捷徑。而不及他者。皆禮之不行也。聖人之教。以禮以義。是所以令他異禽獸戎狄也。聖教之設。不在矯情假作。唯因人之安喩於義也。

質一。則情欲無レ可レ發。先儒以ニ無欲一論レ之。夫差謬之甚也。

師曰。人皆有レ欲。多就ニ氣稟偏處一。其欲不レ同。氣稟剛底人處レ事必失ニ大剛一。柔底人則處レ事必失ニ大柔一。陽偏則處レ事必失ニ大過一。情多ニ忿怒一。陰偏則處レ事必失レ不レ及。情多ニ吝退一。是皆就ニ氣稟偏處一。其所レ見往々不レ同。是皆情欲也。學者就ニ其偏處一。克治擴充。則義勝レ欲。

師曰。君子小人各有ニ情欲一。君子知識寛廣也。故其情欲全而亨。小人知識淺薄也。故其情欲苟且而不レ亨。君子之利者及ニ天下千万世一。小人之利者止ニ一朝一身一。君子小人之差。猶ニ人之於レ物也。

師曰。利者。宜也。通也。順也。吉也。欲者。情也。願也。人皆以ニ利欲一混合來。愚謂欲者。情之有レ所レ欲也。利者。情之有レ所レ利也。易專言レ利。故利欲之字。君子用レ之則亨。小人用レ之陷ニ便利貪欲一也。利欲能通ニ人情一。而利欲能害ニ人情一。可レ不レ愼哉。

師曰。聖人所レ戒之利欲者。皆有レ所レ私有レ所レ爲。而放ニ其情欲一也。有ニ財利一有ニ名利一。有ニ聲色飲食之欲一。凡情欲之好ニ便利一。天下之人皆然。放ニ己之欲一。喩ニ身之利一。曰レ私曰レ己曰レ我。皆是不レ及レ他。不レ顧レ人。不レ考ニ始終一。唯肆ニ一人之情欲一之謂也。

師曰。非ニ特名位貨殖而後爲レ利。斯須之間。意之所レ向涉ニ措レ人而利レ己。則利心也。伊川曰。利不ニ獨財利之利一。凡有ニ一毫自便之心一。即是利。張敬夫曰。無レ爲而爲。皆義也。有レ所レ爲而爲。即利也。愚謂是各先儒之格言。人以爲レ發ニ先覺未レ言之意一。然其語意太過レ高。聖人之教。唯戒レ措レ人自利。不レ可ニ有レ所レ爲。而有レ所レ爲耳。專曰下無ニ一毫自便之心一。無レ爲而爲上。則異端之淸淨平等何差別乎。

其物一。則不レ可レ懼與レ可レ懼之事理以明也。是知之至也。都格物致知之功無レ不レ至。程子措レ此而別以レ敬立レ言。甚差戻而不レ正也。

或問。二程專敎二人持敬一。持敬在二主一一。主一无適。必躰常存。無レ所二走作一。延平李氏曰。常存二此心一。勿レ爲二他事所一レ勝。即欲慮非僻之念。自不レ作矣。今因二子之說一。乃汎然如レ無レ所レ歸。師曰。存レ心存レ所レ用。人々既存レ心。又以存レ心。是以レ心存レ心。交戰而內勞擾。學者每レ事以レ敬。則起居語嘿。在二規矩之內一。心數檢束。聖人之敎。近在二日用一。日用之間。在二格物致知一。不レ以二格致一。常要レ存二此心一。乃其存養。捉二何等一來。亦不レ可レ知。夫欲慮非僻之念有レ作。而不レ惑者。聖人之敎也。曰二自不一レ作者。槁木死灰。無欲之說也。不レ足レ信也。凡先儒曰二持敬一曰二存養一。其極皆存レ心也。程子曰。人心常要レ活。是又存心之謂也。聖人之敎。無二多端一無二多言一。尤至簡至易。而無二造爲一。後人不レ理二會其實一。竟落二在臆說一。其說多言多端也。聖人於二大學之敎一。丁寧反復論二出之一。豈信二後人之異見一哉。

論二義利一

論三人必有二情欲一

師曰。人有二這氣稟形躰一。則有二情欲一。四支之於二動靜一。耳目之於二視聽一。喜怒哀樂之感レ內。飮食男女之率レ外。皆情欲之自然。而人物悉然。其間人者得二二五之中一。而其智識尤多。故其欲又過。物者寡二知識一。故情欲亦寡。而只見聞之間耳。故無二深計遠慮之謀一。人物之情欲。各不レ得レ已也。無二氣稟形

后有レ定。定而后能靜。是格物致知而靜。何必一主レ靜乎。

或問。先儒論二存心一。或曰。心如何得レ在二腔子裏一。朱子曰。敬便在二腔子裏一。程子曰。必有レ事焉。而勿レ正必勿レ忘勿二助長一。乃存レ之之道也。又曰。善學者臨二死生一。而色不レ變。疾痛慘戚。而心不レ動。由二養之有一レ素也。是皆存心之謂也。師曰。操存之說孟子論レ之。只存二操心之放失一也。以二存心一爲二工夫一者。後儒之附會也。心放蕩。乃求省。心不レ在レ焉。操存而察レ是聖賢之敎也。專以二存心一。是與二持敬涵養一相表裏也。學者心不レ在レ焉。心放蕩之弊在二何處一乎。詳二格物一乃其痛病可レ愈也。唯以二存養一立レ論。便一箇自由之心。落二在偏處一。而存心却爲二亡心一。程子謂臨二死生一。而色不レ變。疾痛慘戚。而心不レ動。此說其意思不レ明。一轉乃異端之見也。不レ變二生死一。有二數般模樣一。立二存心之說一。是伎倆底也。以二勇氣一甘死。是血氣也。觀二一箇所レ得輕レ死。重二其所レ得是。立レ見所也。考レ不レ可レ遁。決定而不レ變。是知二其定一也。各非二聖人之道一。聖人格レ物而致レ知。能通二死生之事理一。故不レ惑不レ懼不レ疑。疾痛慘戚。而心不レ動。則臨二痛戚一者。與レ心爲レ二也。聖人能格レ物。故可二疾痛慘戚一。心是疾痛慘戚。而不レ惑也。至レ如二聖人一。乃格物貫通。而無二其凝滯一。學二其道一之徒。因二其學習氣稟一。雖レ有二純駁之差一。養レ之有レ素。則有レ所二貫通一也

或問。獨處二一室一。或行二暗中一。多有レ所二恐懼一。是不レ存レ心之失乎。師曰。或問二程子一曰。有二懼心一是亦敬不レ足也。愚謂是不二格物一。故獨レ理不レ明也。凡夜陰暗昧者。陰分而鬼必瞰レ之。且陰以レ退爲レ用。是可レ懼之時也。目不レ見レ象。不レ明可レ疑之事也。室無レ人深邃幽閑之地。尤可レ懼之所也。能格二

或問。君子思不レ出二其位一。學習以二治國平天下之事一。是無用之辭。不急之事也。師曰。是何謂乎。聖人之道。在二廣濟レ衆。故明二明德於二天下一者。大學之極思也。論二其本一。則始二修身一而其要皆在三人物得二其所一。治國平天下之道。不レ出二一家一。能齊レ家則治平之功可レ成。一家之齊在二修身一。修身是全乃家齊。是格物致知之極也。人得二一官一職一。必輕二視我所レ司。評二他之官職一。思二其轉任一。是出レ位越レ分也。故於二己之職分一。有レ不二格レ物致レ知。豈君子之道哉。學習以至二治國平天下之用一者。大學之極致。聖人之教也。只利二一人一欲レ安レ身底者。異端之教。而利二其身一之術也。

或問。學者講二明義理一之外。欲レ理二會時政一。若要二一一理會一。則事變無レ究。難二以逆料一。是格物致知之難レ詳也。師曰。能格レ物致レ知。則天下之事無レ不レ通。何一一要二理會講明一。理會講明而不レ至レ墻レ面者。學習積累之功也。尤不レ可レ措。學者唯詳二格物之說一。則未レ及二學習見聞之積累一。亦其綱領條目可二貫通一也。朱子嘗論二此事一曰。學者若得二胸中義理明一。從レ此去量二度事物一。自然泛應曲當。人若有二堯舜許多聰明一。自做二得堯舜許多事業一。愚謂朱子此條尤不レ明。得二胸中義理明一。是聖學之大要也。然格物之工夫。廢則不レ得二大要之用一。有二堯舜許多聰明一者。其氣質之淸明也。學習者變二氣質一。雖レ愚因二格物一以明。是學習也。雖レ不レ得二堯舜之淸明一。因二學習之漸一。殆幾二堯舜之事業一。是格物致知之功也。凡天下之物及事。其逐件小目者。隨二其物事一。習練則明白也。其綱領條理者如レ示レ掌。是格物之極致二其知一也。

或問。仁者靜也。靜而安。是主レ靜乎。師曰。仁者有レ德。故優悠寬容。而不二急迫一。是靜也。知レ止而

擾。而輕卒雜忙。亦同一也。大學曰。知レ止而后有レ定。定而后能靜。不レ謂二專主一レ靜。無二事物之應接一。則閑靜而燕居。及レ至レ臨レ事。方有二其應接一。語談息禮容閑。乃默乃靜。而無二一箇入レ力處一。朱子曰。但不下專在二靜處一做中工夫上。動作亦當二體驗一。聖賢敎レ人。豈專在二打坐上一。要是隨レ處着レ力。如レ讀レ書如レ待レ人處レ事。若動若靜。若語若默。皆當レ存レ此。無レ事時。唯合二靜レ心息一レ念。且未三說二做他事一。唯自家心如何。令二把捉不一レ定。恣二其散亂走作一。何有二於學一。是朱子亦主レ靜。然與二周程張等一。其意思別也。

或問。如二子之說一。乃初學精神易レ散。亦無二靜坐一乎。師曰。孟子謂學問之道無レ他。求二其放心一而已矣。心放蕩則收拾而定レ之。精神易レ散。乃主レ靜持レ敬以把捉。是靜之可レ用。敬之可レ戒也。動靜者人之事。而詳考二動靜一。乃動靜亦爲レ物。能格二其物一以爲レ用。乃無レ不レ通。是所レ謂格物致知也。

或問。閑靜寂寞之時。如何下二工夫一。師曰。先儒靜處下レ手。涵二養本原一。存レ心持レ敬。以抑二思慮一等之說。皆在二異端之坐禪入定。斷二絕思慮一也。孟子終日乾々不レ可二食間閑一。今指二靜處寂寞一是無二他之應接一。燕居獨坐之時。與二獨坐一是物也。必有二獨坐之事敎一。非下日省二一日一補二其不足一。拾二其所一レ遺。考二其蔽塞一。欲レ平二彝倫一。欲レ明二事理一。讀レ書講レ義。以養二輔其才德一。是閑靜之格物致知上也。無二捕拾考明之志一。無二學文稽古之習一。日無二三省之戒一。唯默坐澄心。抑二思慮一。味二虛靜之淡然一。是夫子所レ謂終日終夜思レ之也。何有二日新之功一哉。凡修レ身治レ人。齊レ家治レ國。平二天下一之道。悉學習之益也。何謂二瞑レ目閉レ口而有一レ益哉。

之深切可レ考也。不レ謂二格致之學一。唯以レ涵二養本原一立レ言。則其所レ示之本原。不レ可レ知二邪正一也。故格致是學者之要。而涵養以輔二成之一。朱子曰。涵養致知力行三者。以二涵養一做レ頭。是以レ涵二養本原一。有二此次序一也。

或問。古人各靜所下二工夫一。爲二涵養存心一。尹和靖。孟敦夫。張思叔。侍坐。伊川指二面前水盆一語曰。淸淨中一物不レ可レ着。纔着レ物便搖動。張子曰。始學者亦要二靜以入一レ德。至二成德一亦唯是靜。上蔡曰。近レ道莫レ如レ靜。齋戒以神二明其德一。天下之至靜也。李延平曰。某曩時從二羅先生一學問。終日相對靜坐。唯說二文字一。未三曾及二一雜語一。先生極好二靜坐一。其時未レ有レ知。退入二室中一。亦只靜坐而已。朱子曰。明道敎二人靜坐一。李先生亦敎二人靜坐一。蓋精神不レ定。則道理無二湊泊處一。又云。須二是靜坐一。方能收斂。又云。靜坐無二閑雜思慮一。則養得來便條暢。是皆存養多爲レ用レ靜也。師曰。主靜之說。周子始レ之。程張羅李皆好レ靜。朱子少論二必レ靜之失一而猶隨二先儒之說一。愚謂聖門之敎。却都就二動處一。敎ニ人做二工夫一。動靜亦物也。何必主レ靜。動有二動之工夫一。靜有二靜之工夫一。是皆格物也。主レ靜好二靜坐一。則以二塊然不レ交レ於レ物。爲二本然之性一。修二得其道一亦猶下隱士好二山林一。逸民樂中風月上。是一高見之痛病。而非二聖門之學一也。凡天地万物之運動。聊無二間斷一。人之於二世間一。事二君親一。交二朋友一。撫ニ妻子一。御二僮僕一。爲二家事一。爲二應接一。視聽言語。燕居靜默。各有下物與レ事。不レ容レ止之則上。若措二這箇數般一。唯閉レ門靜坐。事物之來。且曰レ俟二我存養一。與レ他應對之間。兀然端坐靜默。且曰二存養來一。皆於二無事日用一。別立二工夫一。爲二高話一。豈聖人平易之道哉。唯茫々隨二他事物中一。逐レ物隨レ事。走劇紛

或問。如二子之說一。則持敬涵養不レ足レ用乎。師曰。是不レ知二實理一也。可レ敬是敬。可レ養是養。皆是格物而知致也、不レ格レ物乃其知不レ致。故敬養各失二其所一。而至二迫切一。主靜敬養之說無レ差。而敬養之所二皆失一。是近世學者失レ知措レ物。愚益愚也。今人主二持敬一。其應接辨レ用。無二決斷一無二流通一。其工夫常以二涵養靜坐存心一。好二寂靜一厭二世事一。一向泥二着讀書博文一。無二日用一。以下事二君父一接二朋友一知中家事上爲二輕疎之義一。讀レ之竟レ日爲二急務一。其意思大差。故可レ令三學者司二書札一不レ可レ令下他言中修レ身治レ人家國天下事上。是持敬涵養之說失二其實一。必竟不レ得二格物致知之理一也。聖人之敎無二造作底一。只日用事物之間。貫通而無二蔽塞一。安頓而無二異義一也。

或問。子所レ謂涵養之說如何。師曰。涵養者輔養之事也。聖人之敎無二頓機悟覺之索一。唯下學而上達。是涵養也。程朱論二涵養一。其語有レ可レ取。其間二程所レ謂涵養者。其實多有二本原存心一之謂也。朱子曰。涵養工夫。如二一粒菜子一。中間含二許多生意一。亦須二是培壅澆灌方得一。成不成說。道有二那種子一。在レ此。唯待二他自然生レ根生レ苗去一。若唯見二道理如下此。便要二受用去一。則一日止如二一日一。一年止如二一年一。不レ會二長進一。正如下菜子無レ糞去二培壅一。無レ水去中澆灌上也。須下是更將二語孟中庸大學中道理一來涵養上。愚按。朱子說二涵養字義一尤得。然其意志猶在二本原一。凡日用事物之間。視聽言動之於二非禮一。常格レ物而致二其知一。博學審問而愼思。乃其格致之漸。浹二洽裏面一。而竟無レ不二充塞一。其功日積月累。而才廣德成。是明辨篤行之謂也。涵養薄淺。則格致之工夫多鶩レ術。而陷二利口之佞給一。是格致之學不レ足。涵養之功不レ詳也。古人以二小學一涵二養幼稚之童一。以二大學一涵二養成人之德一。其輔養

聖人之敎。尤簡易而至約也。無二那箇模樣一。既曰二格物致知一。曰二誠意正心一。又曰二持敬一。曰二涵養一。曰二存心一。曰二靜坐一。何如レ此造作哉。凡聖人說レ敬。大槩對二其怠一之語也。敬是切要二工夫一。然唯是敬レ親敬二君長一。方着二箇敬字一。全不レ說レ在二敬上一。凡敬者在レ敬二可レ敬之處一。聖人非レ不レ敬。而又別不レ建二敬之功夫一。伊川曰。入レ道莫レ如レ敬。未レ有二能致レ知而不一レ在レ敬。是皆持敬之說。而朱子以爲程子所二以有レ功二於後學一者。最是敬之一字。自レ是後學相續而唱和。聖學之徒。悉陷二迫切急卒一也。入レ道在二格物致知一。踐レ實在二誠意正心一。格致者知也。誠正者行也。知行並進則身修。專以レ敬論レ之。則迫狹而不レ通。敬是非レ不レ可レ持。而必持。敬亦偏塞了。程朱之論。不レ得二格知之極一。故其說差謬也。涵養亦敬之用也。朱子以爲古人從レ少涵養。是學習輔養之謂。而其實乃格物致知也。凡格物致知。積累久而其知所レ涉尤廣。是乃涵養也。別立二涵養之工夫一去。是求レ靜索レ閑。其學與二日用一間隔。豈聖人之道哉。且涵二養本原一之說。殆起二後學高遠之惑一也。格物致知。誠意正身之外。人有二本原之說一。乃勞擾底也。不レ足レ論也。

或問。子路問二君子一。夫子以二修レ己以レ敬。堯舜禹之欽。即敬也。傳二之於湯一。爲二日躋之敬一。傳二之於文王一。爲二緝熙之敬一。師曰。敬欽者警戒之言。禮之要也。聖賢之於二敬欽一。少不レ可レ離。而以レ敬爲二聖學之工夫一。即是誤也。聖賢之日用。只警戒恐懼之愼也。因二此等語一。宗二持敬之工夫一。則迫切而不二從容一。檢束而不二寛胖一。爲二一箇敬一被二繫縛一。焉得二聖人之道一哉。夫子戒二子路之卒爾一。以二敬說一。是砭二其病一。證二堯舜一令三他決二其志於一レ敬也。學者讀レ書不レ精。其議論不レ密。終受二異見之惑一也。

也。此疑問朱子已知レ之。其或問語類詳論レ之。然唯曰レ窮ニ事物之理一。而其說至ニ窮理一。後學師ニ此說一。其弊在ニ博泛而無ニ約禮一。故立ニ持敬一。謂レ知ニ一理一補レ之。誠能實循ニ其言一。主レ敬以守ニ本原一。窮レ理以致レ知。反レ躬以踐レ實。不レ及亦不レ失ニ於令名一。如ニ王氏之說一。切揭ニ良知一爲レ宗。事物之應接。悉爲ニ良知之作用一來。乃其發明不レ正。爲レ學之工夫。專騁ニ聰明一。矜ニ意見一。而所レ言所レ爲。皆落ニ在異端一。其功驗最放蕩也。故以レ愚考レ之。朱說有レ益レ於ニ學者一甚多也。

或問。格物者。事物應接之間也。其燕居靜處。如何下レ手來。師曰。先儒存心涵養體認持敬之說。皆於ニ燕居靜處一之工夫也。愚謂燕居靜處獨坐皆物也。格ニ其燕居靜獨之物事一。則其知窮致也。凡格物致知之工夫。動靜語默。不レ可レ無焉。何別求ニ殊用一乎。

或問。伊川曰。入レ道莫レ如レ敬。未レ有ニ能致レ知而不上在レ敬。又曰。涵養須レ用レ敬。進學則在レ致レ知。朱子曰。今人將ニ持敬致知一來做ニ兩事一。持敬時唯塊然獨座。更不レ去ニ思量一。却是今日持レ敬。明日去三思ニ量道理一也。豈可レ如レ此。但一面自持レ敬。一面自思ニ量道理一。二者又不ニ相妨一。又曰。莫レ若下且收ニ斂身心一盡掃ニ雜慮一。令下其光明洞達上。方能作ニ得主宰一。方能見レ理。又曰。學者工夫。惟在ニ居レ敬窮レ理二事一。此二事互相發。能究レ理。則居レ敬工夫日益進。能居レ敬。則窮レ理工夫日益密。問三涵養在ニ致知之先一。朱子曰。涵養合下在レ先。古人從レ少以レ敬涵養。父兄漸敎レ之。讀レ書識ニ義理一。今若說下待ニ涵養了一。方去上致レ知也。無ニ限期一。須三兩下ニ工夫一矣。又曰。涵ニ養本原一。思ニ索義理一。須レ用ニ齊頭做一。方能互相發。是等說如何。師曰。敬及涵養。各格物致知之間。因ニ其物與レ事。而用來一事也。

其蘊奥乃一也。是其所レ難ニ分曉一。而聖人之敎唯在ニ這裏一。陽明切以レ致ニ良知一。則格物者在ニ致レ知之後一。傳習錄曰。吾心之良知。即所レ謂天理也。致ニ吾心良知之天理於ニ事々物々一。則事々物々皆得ニ其理一矣。致ニ吾心之良知一者致レ知也。事々物々皆得ニ其理一者格物也。如ニ此言一則是先ニ致知一而後ニ格物一。其顚倒舛戾。尤乖ニ經意一也。伊川曰。昔嘗見レ有下談ニ虎傷一人者上。衆莫レ不レ聞。而其間一人神色獨變。問ニ其所以一。嘗傷レ於レ虎者也。愚謂嘗傷レ於レ虎。是格物也。今聞ニ其談一眞有レ懼。是致知也。夫虎能傷レ人。人皆知レ之。其有ニ懼不一レ懼。是在ニ格レ物與一レ不レ格レ物。虎能知レ傷レ人。亦格物也。不レ知レ虎不レ知レ傷レ人。是豈眞知知ニ虎傷一レ人哉。陽明以下親沒之后吾心遂無ニ孝之理一歟上。折ニ朱子一。凡親是物也。沒死者就ニ親之事一也。能至ニ父子之爲一レ物。則親之存沒。其孝養葬祭。尤明白也。尙詳レ之。乃沒是物也。格ニ其死沒一。則其道理不レ可レ掩也。聖人格物之致。甚親切著明也。

或問。見ニ孺子之入一レ井。必有ニ惻隱之心一。是良知之自然。不レ待レ然而然。然則良知有ニ自然之是非一也。師曰。我有ニ惻隱之心一者。人稟ニ二五之中一。其情發ニ愛惻一。是本行之端也。乍見ニ孺子入一レ井時是物也。我本有ニ好レ生惡レ死之先知一。故生ニ這惻隱之情一也。不レ可ニ以從一レ之於レ井歟。其或可ニ以レ手而援一レ之歟。是看ニ井之淺深廣狹。孺子落在レ底一詳格至。乃其用法粲然。其格物致知之間。因ニ氣稟之純駁一。有ニ頓漸遲速之差一。然其功積習。則無レ不ニ貫通一。學者工夫不レ精。故不レ得ニ其實一也。

或問。陽明朱子之說。其優劣如何。師曰。朱王二家格物之論。唯在下窮レ理與上レ致ニ良知一。近世疑ニ朱子格物之訓一。大槩不レ過レ曰乙務レ知而緩レ於レ行也。鶩レ外而遺レ於レ內也。功博而難レ盡也。學泛而無甲レ販

井歟。其或可二以レ手而援一之歟。是皆所レ謂理也。是果在レ於二孺子之身一歟。抑果在レ於二吾心之良知一歟。以レ是例レ之。万事万物之理。莫レ不二皆然一。是可下以知中析二心與一理爲レ二之非上矣。又析二心與一理而爲レ二。此告子義外之說。孟子所二深闢一也。師曰。是陽明揭二致良知之三字一立レ宗。每與二門人一論レ學。提二省四句一爲二敎法一。無レ善無レ惡爲二心之躰一。有レ善有レ惡爲二意之用一。知レ善知レ惡爲二良知一。爲レ善去レ惡爲二格物一。學者循レ此用レ功。各爲レ有レ所レ得。求是編闢レ之矣。愚按。陽明以二不レ學不レ慮而知一。名爲二良知一。此宗一起。而其學者皆馳レ於二異端一。竟建二悟覺之說一。以爲良知者。不レ與レ於レ人己有二既知之處一。是乃天理也。我固有二既知之良知一。何有レ究二盡事物之理一。良知是致。乃天下之事物。可二截然而斷一。學者可レ要レ得二良知一。良知之用。在二去レ惡爲一善。是格二正其非心一也。故以二程朱之說一。爲二務レ本而遺一內。本二佛老之異見一也。夫知識者性心之妙用。而知識所レ得皆在二學習一。因二學習之邪正一。爲レ善爲レ惡。人之知二是非一。知二善不善一。悉在二學習之間一。夫子所レ謂習相遠也。人稟二二五之中一。最安二其正善一。故其學習久レ於二正善一。則安頓而不レ移。是人之所二以爲一人。而孟子所レ謂良知良能也。陽明所レ論以二是非知一爲二心之固有一。措二事物一求二之良知一。是惑二孟軻之性善良知一也。學者不三熟味二日用之間一。則多可レ陷二此異見一。今於二日用事物一應接來。其知識所二觸感一。實似乙良知之不レ待二學慮一而有甲レ然。故象山。陽明之大儒。亦不レ能レ分二別這裡微一。且因二己之知識過一高。或求二心之作用一。或待二良知之自知一。豈唯陸王耳哉。伊洛濂閩之諸儒。亦索二其實一。則有下天性本然之善。具二衆理一而聰二万事一。以復二其初一等說上。既有二是等說一。則其枝葉之言語。雖レ如レ不レ至二陸王之鬱發呈出一

窮理者。近於致知。或曰。然則格物底不窮理。而格其物也。格其物是不窮理。乃不可觀其實。師曰。理學太高。故學者有疑問惑說也。唯格其物。詳盡其本末始終來。則其理粲然。而不可違也。不盡其物。切欲窮其理。竟不可得。其意思最高。而騖虛遠也。猶措技術之習熟。欲窮其理也。其玄論皆虛而不實。

或問。明王陽明曰。致知曰者。非若后儒所謂充廣其知識之謂也。致吾心之良知者。孟子所謂是非之心人皆有之者。是非之心不待慮而知。不待學而能。是故謂之良知。是乃天命之性。吾心之本體。自然靈覺者也。凡意念之發。吾心之良知。無有不自知者。其善歟。惟吾心之良知自知之。其不善歟。亦惟吾心之良知自知之。是皆無與於他人者也。然欲致其良知。亦豈影響恍惚。而空懸無實之謂乎。是必實有其事矣。故致知必在於格物。物者事也。凡意之發。必有其事。意所在之事。謂之格。格者正也。正其不正。以皈於正也。正其不正者。去惡之謂也。皈於正者。爲善之謂也。夫是之謂格。書言格于上下。格于文祖。格其非心。格物之格。實兼其義也。又曰。朱子所謂格物云者。在即物窮其理也。即物窮理。是就事々物々上。求其所謂定理者也。是以吾心。而求理於事々物々之中。析心與理而爲二矣。夫求理於事々物々者。如求孝之理於其親之謂也。求孝之理於其親。則孝之理其果在於吾之心耶。抑果在於親之身耶。假而果在親之身。則親沒之后。吾心遂無孝之理歟。見孺子之入井。必有惻隱之理。是惻隱之理。果在孺子之身歟。抑在於吾身之良知歟。其或不可以從之於

之甚。亦格物也。欲扞去這箇。是異端之枯槁死灰也。豈聖人之教哉。

或問。程子門人各雖曰祖其師説。不同。蓋有以必窮万物之理同出於一爲格物。知万物同出于一理爲知至。合内外之道。則天人物我爲一。通晝夜之道。則死生幽明爲一。達哀樂好惡之情。則人與鳥獸爲一。求屈伸消長之變。則天地山川草木爲一者。呂與叔之説也。又爲窮理只是尋箇是處。然必以恕爲本。又先其大者。則一處理通。而觸處皆通者。謝顯道之説也。又有天下之物。不可勝窮。然皆備於我。而非從外得也。所謂格物。亦曰。反身而誠。則天下之物。無不在我者。是楊中立之説也。又有以爲物々致察。而宛轉皈己。如察天行以自强。察地勢以厚德者。胡安國之説也。尹彥明以今日格一物。明日格一物。爲非程子之言。朱子一々闢之。其所説當否。師曰。程門諸儒之説。皆惑究理之言。以爲此説也。諸儒近取諸身。究理來。竟不通。故或以万物出於一爲窮理。或以恕推之爲窮理。或以反身而誠。天下之物。爲無不在我。或因天行地勢論。自强厚德爲窮理。皆是窮理之一端。而用此等説格物。則知唯落意見。而竟不可盡至。朱子論窮理。雖優於數子。以格物謂窮理。故參差而不通。推索其意志。則不過謂我既具一理。物亦有一理。元來物我同一理。深思潜玩。積習久而貫通來。是格物致知也。師此説。經數年。深潜此間。然無貫通。少思貫通得。只習慣之漸。而不在格物之實也。天下之人有一技之術。以得其妙者。其技藝熟得。而其理窮得也。技術者物也。熟得者格也。其理窮得者知之至也。是先格物而其知致也。故曰。程朱之

用上。皆格物致知之敎也。聖人之敎。以下修レ身齊レ家治レ國平中天下上爲レ極。以レ是爲二淺近卑下一。乃非二聖門之徒一。身也。家也。國也。天下也。皆物也。或問有二此或說一。朱子曰。今必以レ是爲二淺近支離一。而欲二藏レ物匿一レ影。則爲二一種幽深恍惚。艱難阻絕之論一。務使四學者莽然措三其心於二文字言語之外一。而曰道必如レ此。然後可二以得一レ之。則是近世佛學詖淫邪遁之尤者。而欲三移レ之以亂二古人明德新民之實學一。其亦誤。

或問。自無三一理之窮二レ於レ己一。唯向レ物求尋。乃逐レ物現レ理也。師曰。或曰所レ謂窮レ理不レ知三反レ己求二之於一レ心。惟復逐レ物而求レ於レ理。朱子曰。不レ是。如レ此事々物々。皆有二箇道理一。窮得十分盡。方是格物。不二是此心一。如何去窮レ理。不レ知三物自有二箇道理一。心又有二箇道理一。枯二槁其心一。全與レ物不レ接。却使二此理自見一。万無二此事一。不レ用二自家心一。如何別向二向上一。求二一般道理一。不レ知物上道理誰去二窮得一。愚謂人心少無レ不レ應二接於物一。語默動靜。行住坐臥。視聽言動。皆是物也。及レ於二身之所一レ接。君臣父子夫婦兄弟朋友。亦物也。於三身之所二養保一。衣服飲食。居宅用具。亦物也。此身既物也。能至二此物一。即此身之性心情意無レ不レ通。性心情意致二其知一。則其作用動靜竟貫通。故其性心知識之脩養。皆自二格物致知一出來。是誠意正心。所三以繫二格物致知一也。今所レ問之物字遠指示來。故有二此疑問一也。

或問。司馬光以二格物一爲二扞格之格一。爲下能扞二禦外物一。而後能知中至道上也。孔周翰推二其說一曰。扞二去物之誘一。而本善自明耳。師曰。此說朱子闢レ之明也。人欲レ扞二禦外物一。竟不レ可レ得。知二其外誘物欲

之心一。是理之極處。未二嘗不一レ通之謂。而其窮究底者。以レ類推レ之。積習久而一旦豁然。是程朱格物窮理之極也。其說於二章句或問一盡レ之。愚謂天地万物。其形象因二陰陽五行一。其本一。而既爲二天地一。既爲二万物一。則不レ可下以二一理一論上レ之。聖人既曰二格物一。則以二窮理一不レ可レ易レ之。窮理之字出二大傳一。凡窮理者窮二盡其條理一也。物與レ事皆有レ道有レ理。不レ謂二物與一レ事。而唯謂二窮理一。則性命之說。而分殊不レ明。經文既出二物字一。是其表章最明也。故能至レ盡二其物一。則其知是致也。窮理者近二致知一。而全不レ在二格物上一。

或問。子之格物致知之說。因二何書一據二何說一乎。師曰。愚竊所二論註一。更無二他之可一レ替。唯直從二聖人之言一爲二此解一。不レ假二文書一。文書之所レ証出處。先儒尤盡レ之。今何又改二易之一。先儒不レ能レ解二聖人之正文一。竟以二臆見一附二會格物致知之說一。直說下則明白也。然近取二諸身一。思レ之不レ至二其物一。則其事理不レ可レ通。事理少得。於二其物一不二安頓一。則不二當然一。不二當然一則非二一定不易之則一。此事物道理能至。是天惟不レ得レ已之本然。而眞知竟明。獨レ理不レ昏。是格物致知之謂也。凡解二經書文字之訓詁一者。撰二先儒之註解一。義理之當否者。在下近取二諸身一。切思中諸日用上。

或問。用二子之說一。即爲レ學不レ求二諸心一。而求二之物一。專盡二心於二格物一。是乃孟子之放心也。其淺近卑下。豈聖人之學哉。師曰。所レ問慣二俗學之過一レ高。不二近思一之弊也。聖人之敎。最在二淺近卑下一。更不レ求二深妙高遠一。夫內因レ外而有二內名一。我因レ物有二我名一。故內外物我。互相表裏而不二支離一。外安則內安。內寛則外靜也。能通レ物稱レ物。至二其極一則眞知是至。修レ身治レ人稽二天地一。爲下治レ國平二天下一之

考其字義。皆有據。今從之。物者天地人物。都有其象形底。形而下者也。有物則有其本。有其事則有自然之標準。故學者即物詳盡究其事理。至其極。是格物而致知也。物有本末。事有始終。詳至其物。是格物也。既盡其物。則其事理之極粲然。是致知也。物者在彼而外也。知者在我而內也。內外精粗。物我相因。而其用全具。無不貫通。是天地之自然也。大學直出格物之說。爲致知之要。聖學之下學上達。其深切著明。非聖人何有此等之語哉。朱子章句曰。窮至事物之理。今學者終日終夜思。窮至事物之理。竟不可得。其弊以至悟覺底。是象山陽明不用程朱之說也。又補闕文曰。即凡天下之物。因其已知之理。而益窮之以求至乎其極。即凡天下之物之語。最洪偉。而無所取。人生有限。天下之物。一一何盡窮乎。已知之理者。指人心之靈莫不有知之知。此句不通。人心之靈者知識也。雖有知識。不格物不致知也。因此句則我知猶謂已通貫萬物。故以益窮字。是或問所謂以其理之同。故以一人之心。而於天下万物之理。無不能知。以其稟之異。故於其理。或有所不能窮也。理有未窮。故其知有不盡。知有不盡。則其心之所發。必不能純於義理。而無雜乎物欲之私。是等之說。認得本然之知來也。大學之格物何如此乎。

或問。程朱各以窮理爲格物。其蔽塞在何處。師曰。程朱窮理之說。其重在理之一字。言天地間。雖事物之万差。索其本。則一理而爲分殊。其淸濁偏正。淺深厚薄者。氣質物欲。而天命之性心知識是一也。故其虛靈。是以管乎天下之理。理雖散在万物。而其用之微妙。實不外乎一人

養之宜。爲溫凊之節。是又如何究窮之。唯謂莫不窮究。而不謂其窮究之道。則不可致知也。或問之一節。以物我一理。立窮理之本。是其意志過高。格物者能知物我之異之謂也。至物我差別底。則物之理我之理。所以其然。所以其異同。可以知也。求之性情以致其知。固取近之謂也。第八件致知之要。以至善爲極之說。是的當。然其所謂至善。如何究盡致其知乎。程子之說格物。汎然無所皈。後世之學者。其或疑宜哉。第九件察之於身之言。最切也。然因程說。近取諸身。亦其窮處不約。竟到存心涵養之論。格物之意思遠。惜乎其不詳工夫。而無所皈。其極處不正矣。

或問。朱子章句曰。格至也。物猶事也。窮至事物之理。欲其極處無不到也。又補第五章之闕文曰。言欲致吾之知。在即物而究其理也。蓋人心之靈。莫不有知。而天下之物。莫不有理。惟於理有未窮。故其知有不盡也。是以大學始敎。必使學者即凡天下之物莫不因其已知之理。而益究之以求至乎其極。至於用力之久。而一旦豁然貫通焉。則衆物之表裏精粗無不到。而吾心之全躰大用。無不明矣。此謂格物。此謂知之至也。此說如何。師曰。朱子大學章句。於格物致知一章。甚盡精力。專取程子之意。其議論丁寧反復。詳出或問。格物致知之說。起於程子。全於朱子。大學之敎雖少通。格物致知之註解不明。故學者或欲盡究天下之理。竟不可得。汎然如無所皈。或謂止窮得一理便到竟求脫然貫通。或謂積累多。後以通達。或涵養本原。求直入其躰。是皆不知格物致知之實也。愚謂格者至也。程朱既

既多。然後脱落有ニ貫通處一耳之說最不レ安。朱子曰。一日一件者。格物工夫次第也。脱然貫通者。知至效驗極致也。竊按。聖人之道。其大義其大公共底。於ニ万物一不レ可レ變。故止レ格ニ一物一。而万理皆通。其細微委曲之全通者。不レ經ニ切瑳之功一。則不レ可レ得。若レ有ニ脱貫之說一。乃非ニ格物之謂一也。雖ニ聖人一必格ニ其物一。而后其知至也。第三件之覺處。亦期ニ悟覺一也。自ニ一身之中一。以至ニ万物之理一。理會得多。亦積功之說。而不レ論ニ大綱一也。第四件亦有ニ脱悟之處一。是格物之注解。麁而不レ精。故其言不ニ一決一。謂乙非レ謂ニ必盡ニ究天下之理一。又非甲レ謂下止究ニ得一理一便到上。第五件曰。但於ニ一事上一究盡。其他可ニ以類推一。又曰。若一事上究不レ得。且別究ニ一事一之說最不レ明。朱子曰。既是敎ニ人類推一。不下是究ニ盡一事一便了上。且如レ盡ニ得箇孝底道理一。故思レ可レ移レ於レ君。又須レ盡ニ得忠一。以至ニ兄弟夫婦朋友一。從レ此推レ之。無レ不ニ盡究始得一。竊按。以レ類推亦格物之一事也。然能格レ物。則其物象事理粲然。以レ類推亦明白也。專謂レ可ニ以類推一。是格物之不レ精也。一事之上窮不レ得底。亦格物之麁也。格物則其一事無レ不レ通。先ニ其易者一先ニ其難者一底。可レ隨ニ學者之氣質一。比喩以ニ適レ國之道路一。凡徑路之於ニ都城一。雖レ有ニ千蹊万徑一。格物來。則其大路其要道。乃粲然矣。格物不レ明。故蹊路不レ正。而或得ニ捷徑一。或入ニ別路一。是不ニ格物一也。得ニ一道一而入。則可ニ以類推而通一。其餘之語最不レ明。得ニ一道一。是既格物而致知也。未レ得ニ一道一之前。如何格物得乎。朱子忠可レ移レ於レ君之解甚不レ然。忠孝其本一。而既爲レ君。則其物是異也。雖レ得ニ孝底道理一。其奉レ君委任之知亦不レ可レ通。兄弟夫婦朋友皆然。是格物之說不レ通。故其所ニ迂濶而不ニ的當一也。第六七件之說同レ前。如レ欲レ爲レ孝。如何而爲ニ奉

夫孝之一字而可得也。

或問。觀物察己者。豈因見物而反求諸己乎。曰。不必然也。物我一理。纔明彼即曉此。此合內外之道也。語其大。天地之所以高厚。語其小。至一物之所以然。皆學者所宜致思也。曰。然則先求之四端。可乎。曰。求之情性。固切於身。然一草一木。亦皆有理。不可不察。又曰。致知之要。當知至善之所在。如父止於慈。子止於孝之類。若不務此。而徒欲汎然以觀万物之理。則吾恐其如大軍遊騎出太遠。而無所皈也。又曰。格物莫若察之於身。其得之最切。朱子曰。此九條者。皆言格物致知。所當用力之地。與其次第工程也。程子格物之說如何。師曰。大學之條目。聖賢相傳。所以敎人爲學之次第也。然漢魏以來。諸儒未及此。唐韓子於原道篇。援以爲說。然其言極於正心誠意。而無曰致知格物。此經之序。自誠意以下。其義明而傳悉矣。獨其所謂格物致知者。字義不明。而傳復闕焉。至宋二程氏。初明格物致知之字義。以究理爲說。朱子取程子之意。補其闕。愈究理之說廣於世。而格物致知之學以相傳。程朱之功於聖門。誠學者之大幸也。愚謂。致知之功在格物。格物之說。程朱雖詳論。有所未盡。故其說謂下最有差謬。格物之說不明。則致知之極亦不正也。而今所述之九條。詳出或問第一件。有一物必有一理。究而至之。所謂格物者也。竊按。程子格物之說。最麁而不精。一物有一理者。自然之勢也。其窮而至之。以何究之。以何至之乎。隨己之知究至。乃其知不可決。是其麁而不精也。如其讀書論古今人物。應接事物。亦其究理不可決。第二件積習

或問。朱子大學章句曰。致推極也。知猶レ識也。推二極吾之知識一。欲二其所レ知無一レ不レ盡也。此字註如何。師曰。朱子章句。尤的當。愚按。致者至二知之極致一也。我知識得二其至一。則其知實而不レ陷二邪惡一也。

或問。格物之說。朱子於二或問一。本二伊川之說一論レ之甚著明也。程子曰。致盡也。格至也。凡有二一物一。必有二一理一。窮而至レ之。所レ謂格レ物者也。然而格レ物亦非二一端一。如下或讀レ書講二明道義一。或論二古今人物一。而別二其是非一。或應二接事物一。而處中其當否上。皆窮レ理也。曰。格レ物者。必物物而格レ之耶。將止格二一物一。而萬理皆通耶。曰。一物格而萬理通。雖二顏子一亦不レ至レ此。唯今日而格二一物一焉。明日又格二一物一焉。積習既久。然後脫然有二貫通處一耳。又曰。自二一身之中一。以至二萬物之理一。理會得多。自當三豁然有二箇覺處一。又曰。窮レ理者。非レ謂三必盡二窮天下之理一。又非レ謂下止窮二得一理一便到上。但積累多後。自當三脫然有二悟處一。又曰。格レ物非レ欲三盡二究天下之物一。但於二一事上一究盡。其他可二以類推一。至レ於レ言レ孝。則當レ看下其所二以爲一レ孝者如何上。若一事上窮不レ得。且別究二一事一。或先二其易者一。或先二其難者一。各隨二人淺深一。譬如二千蹊万徑一。皆可二以適一レ國。但得二一道一而入。則可三以レ類而通二其餘一矣。蓋物各其一理。而萬理同出二一原一。此所三以可二推而無一レ不レ通也。又曰。物必有レ理。其所レ當レ窮。若下天地之所二以高深一。鬼神之所中以幽顯上。是也。若レ曰下天吾知二其高一而已矣。地吾知二其深一而已矣。鬼神吾知二幽且顯一而已矣上。則是已然之詞。又何理之可レ窮哉。又曰。如欲レ爲レ孝。則當レ知下所二以爲一レ孝之道上。如何而爲二奉養之宜一。如何而爲二溫凊之節一。莫レ不二窮究一。然後能レ之。非下獨守二

或問。程子曰。知者吾之固有。然不レ致則不レ能レ得レ之。而致レ之必有レ道。故曰。致レ知在レ格レ物。師曰。知者所二固有一。而不レ致則其知不レ明不レ正也。其明正者。非レ所二固有一也。先儒以二明正一爲レ所二固有一。最非二實理一。人者得二二五之中一。故以二明正一安頓來。是人之靈二長万物一。而其知識喩レ於レ理也。致二明正一者。不レ格レ物則不レ通也。

或問。上蔡曰。聞見之知非二眞知一。知二水火一自然不レ蹈。眞知故也。眞知自然。行レ之不レ難。不二眞知一而行。未レ免レ有レ意。意有二盡時一。師曰。上蔡之論最高。是謂二自得之知一也。自得亦因二見聞之積累一有二自得一也。知二水火一自然不レ蹈。是格物來。而其知之至也。是又聞見之知。格物而盡也。何別三見聞之知與二眞知一乎。愚按。眞知者。推二之天下一。公共底也。眞知何以致得。唯在二格物之間一也。故格物。乃見聞之知。皆爲二眞知一。不二格物一。乃自得之知。亦臆說也。不レ足レ信。

或問。伊川學莫レ先レ於レ致レ知。能致二其知一。則思日益明。至レ於二久而後有レ覺爾。書所レ謂思曰レ睿。睿作レ聖。董子所レ謂勉强學問。則聞見博而知益明。正謂レ此也。學而無レ覺。則亦何以レ學爲也哉。師曰。程子以二董子之語一證レ之。太不二分明一。董子所レ謂智益明者。博聞多識。而通二古今之事一也。不レ可レ謂二智益明一。董子只辨論來。不レ知二其實一也。且以レ覺論レ學。其說殆似二異端之言二悟覺一。故程子有下脫然有二貫通處一之語上。聖門之學。何謂二脫落之說一。夫子所レ謂一貫。豈如レ此哉。夫知之至。唯在二格物一。物物事事自然貫融。則天下之物與レ事。無レ不レ通。是知之至也。學者期二其覺一來。乃必有二自得小成一。竟不レ可三透二得聖人之門一。

レ中。隨レ感而應。各有レ攸レ主。而不レ可レ亂也。但其氣質有二清濁偏正之殊一。物欲有二淺深厚薄之異一。是以人之與レ物。賢之與レ愚。相與懸絕。而不レ能レ同耳。以二其理之同一。故以二一人之心一。而於二天下萬物之理一。無レ不レ能レ知。以二其稟之異一。故於二其理一。或有レ所レ不レ能レ窮也。理有レ未レ究。故知有レ不レ盡。知有レ不レ盡。則其心之所レ發。必不レ能下純レ於二義理一。而無上レ雜レ乎二物欲之私一。愚按。朱子此條。出二大學或問一也。先儒各泥二着本性之善一。以二本然之知明一立レ說。是未レ審二知識一者。性心之妙用。唯知識耳。未レ陟二是非邪正一。少動而應レ物接レ事。則因二其習來一。辨二黑白一知二邪正一。其習來皆是敎諭也。故古人之敎。自二其孩幼一以二孝弟誠敬之實一。及二其少長一。而博レ之以二詩書禮樂之文一。及二其十五成童一學二大學一。自レ幼至レ長。自レ壯至レ老。未三嘗無二其學一。是格物致知之敎也。如レ此則知日新。行日篤。若以二本然之知識一爲二明善一。唯向二裏面一涵養存心。則積累而益愚也。何待二中必感通一乎。

或問。因二子之說一。則學以致レ知。人可レ無二賢愚知不肖一乎。師曰。學以在レ變二其氣質一。中庸曰。果能二此道一矣。雖レ愚必明。雖レ柔必强。是學以致レ知也。其間有二至愚之不一レ可レ移。然能隨二其敎一。則優レ不レ學也。凡上智與二下愚一者。二五之聚。絕粹至雜。最希レ有也。大槩皆中人而已。中人者專以レ敎格レ物。則其知自致。是聖學之功也。

或問。古今學者。以二聖人一爲レ的。其知不レ得二其實一。其差在二何處一乎。師曰。其差在二格物裏面一。而致レ知不レ以二格物一。則知無二準則一。多入二異端臆說一。聖人大學之敎。以二致レ知在一レ格レ物。是眞知之極致也。

不レ可レ無二先後一。須當下以二涵養一爲上レ先。若不二涵養一。而專レ於二致知一。則是徒然思索。若專レ於二涵養一而不レ致レ知。則鶻突去了。以レ某觀レ之。四事只是三事。蓋體認便是致知也。又曰。窮理涵養。要當二並進一。蓋非二稍有一レ所レ知。無三以致二涵養之功一。非二深有一レ所レ存。無三以盡二義理之奥一。正當下交相二爲用一。而各致中其功上耳。愚謂。先儒別立二涵養存心之說一。論二持敬靜坐之工夫一。最非二聖人之敎一。是致知格物之理未レ通。故燭レ理不レ明。而有二這惑一也。凡先儒所レ謂涵養者。存二養本根一而不レ失之謂也。程子曰。養レ知莫レ過レ於二寡欲一。朱子曰。養二得根本一是也。物格而后知至。知至而后意誠心正。是聖人示レ敎。深切著明。而最簡易也。物格則知至。眞知大開。義理粲然。乃別無レ可二存養一。唯待二其積習一而篤行。篤行惟積累。而後不レ勉而中。不レ思而得耳。措二致格之功一。立二工夫一求二本源一。或存レ之養レ之。便是所二其存養一。不レ知二那箇物一。是先儒多陷二異端一之路也。夫子所レ示二門弟子一。只是日用平生之格物也。到二孟子一雖レ曰下求二放心一存レ心養上レ性。然亦示レ人不レ以二本源之存養一。到二程子一新發二明一箇敬字一。是聖門之蔽塞切迫。而不レ致レ知之失也。夫子曰。吾嘗終日不レ食。終夜不レ寢。以思無レ益。不レ如レ學也。是不レ學而思レ之無レ益也。不レ學乃思亦不レ明也。君子之思也。格レ物而致レ知。其知日新月累。而后其思無レ不二貫通一也。是乃存養也。涵泳也。

辨三或問二格物致知之說一　附涵養持敬主靜存心

或問曰。知識者性心之固有。而人々有レ之。故外物之來。中必感通。知二其邪正善惡一乎。師曰。朱子曰。心之爲レ物。實主レ於レ身。其體則有二仁義禮智之性一。其用則有二惻隱羞惡恭敬是非之情一。渾然在

レ達レ之。則惟明。而后其獨レ理粲然。是致知之至也。

師曰。獨レ理之明。亦不レ詳二其極一。則其明皆不レ明而不レ正。先儒之於レ理。自思獨レ理惟明也。異端之於二己說一亦思能通レ理。是獨レ理之明。亦不レ詳二其極一。乃不レ正之至也。故致レ知之道太難。而其所レ入有二多端一。愚謂聖人之敎。猶二天道之流行。造化之遂亨一。更無二苟且作爲一。故欲レ致二其知一。以二格物一爲レ要也。所レ謂我知。自思二其明一也。其通也。及二是於一レ物。而物不二安頓一。事不二全備一。則其知皆妄作也。速措二舊見一。可レ來二新意一。是致知之要。在二格物一也。異端之敎。唯以二自之臆說一。究二其知識一。故不二公共底一。不二全備底一。及二物與一レ事。而不二交涉一。竟與二日用一別也。凡致知之極。不レ於二格物一。則其思レ獨レ理。亦捷徑淺知。而不レ可レ論也。

師曰。致知之間。不レ可レ用二一朝一夕之功一。積累之多。寛優涵泳。而後物與レ事無二間隔一。物與レ理融通。是先儒所レ謂涵養也。存養也。伊川曰。涵養須レ用レ敬。進學則在二致知一。又曰。致知在二乎所一レ養。々レ知莫レ過レ於二寡欲一。又曰。學至レ涵二養其所一レ得。而至レ於レ樂。則清明高遠矣。延平李氏答二朱子一書曰。孟子有二夜氣之說一。更熟味レ之。當レ見二涵養處一也。於二涵養之處一着レ力。正是學者之要。若不二若レ此存養一。終不レ爲二己物一也。朱子曰。平日涵養之功。臨レ事持守之力。涵養持守之久。則臨レ時愈益精明。平日養二得根本一固善。若平日不二曾養得一。臨レ事時便做二根本工夫一。從二這裏一積將去。若要レ去レ討二平日涵養一。幾時得。又曰。涵二養之一。則凡非禮勿二視聽言動一。禮儀三百。威儀三千是也。或問。涵養體認。致知力行。雖レ云二互相發明一。然畢竟當下於二甚處一着上レ力。朱子曰。四者不レ可二先後一。又

知至也。

師曰。易之爲レ書。聖人各設レ辭。其玄妙神知不レ可レ言。然亦物格而知至也。大傳曰。包犧氏之王二天下一也。仰則觀二象於レ天。俯則觀二法於レ地。觀二鳥獸之文與二地之宜一。近取二諸身一。遠取二諸物一。於レ是始作二八卦一。以通二神明之德一。以類二萬物之情一。又曰。夫象聖人有下以見二天下之賾一。而擬二諸其形容一。象中其物宜上。是故謂二之象一。又曰。聖人立レ象以盡レ意。設レ卦以盡二情僞一。愚謂易之起也。聖人觀二天地人物之象一。其萬用之成也。蓋取二諸卦爻一。是皆格物而致二其知一也。故夫子之大傳。詳二物象格物致知之要一。於レ易最明白也。

師曰。格物者學也。致知者思也。夫子曰。學而不レ思則罔。思而不レ學則殆。愚謂不レ學則不レ通二物與レ事。物與レ事不レ通。乃其道理焉知。是學與レ思相表裏。而學是在二思之前一也。思者我所レ知也。所レ知不レ學來。唯停二留一處一而不レ新。能審二見聞一考二其象一。觀二天文地理一。則所二凝滯一流通。而其知周遍精功也。中庸曰。博學レ之。審問レ之。愼思レ之。明辨レ之。是學問者格物也。思辨者致知也。故曰二致レ知在レ格レ物也。

師曰。思辨之知其盡窮而至二其極一之要。唯在二窮レ理之正一也。書曰。思曰レ睿。々作レ聖。愚謂專博二見聞一。勉二强學問一。亦思不レ得二其極一。則唯博學多識。而無レ所二取用一。是不レ可レ謂レ致レ知也。不レ致レ知。則學之博。識之多。悉爲二知之弊一。知既蔽塞。則性心不レ得二周遍一。不レ明二明德一。而知日鑿性日習。而愚益愚也。故致レ知之要。詳二其思一。盡二其公私一。以二天地人物不レ容レ已之識一推レ之。先レ天後レ天而弗

異端之説一。力不レ可レ言レ不レ足。須下是識不二致至一之弊上也。譬如レ行レ路。先識二得其所一レ行。而后行。不レ知而欲レ行。則其所レ行皆違。故或蒙二異端之敎一。或安二小説之近道一。而竟不レ知二大路之平易一也。

程子曰。古人言二知之非一レ艱者。吾謂二知之亦未一レ易也。今有レ人。欲レ之二京師一。必知二所レ出之門。所レ由之道一。然後可レ往。未二嘗知一也。雖レ有二欲レ往之心一。其能進乎。後世非レ無二美材能力行者一。然鮮二能明一レ道。蓋知レ之者難也。愚謂。知行者並立。不レ可二偏廢一。故論二其綱領一。則曰レ知。曰レ行。其所レ要曰二致知一。曰二力行一。論二其難易一。乃行是難。以二其先後一。乃知是先也。

師曰。大學曰。致レ知在レ格レ物。又曰。物格而后知至。是故知之要。在二格物一也。物格則知惟至。而無レ不レ通也。愚謂。物者天地之間萬物也。天地亦物也。況人物乎。凡有レ物則有レ事。則有レ事有レ則。是其所二自然而不一レ容レ已。其所二當然而不一レ可レ易也。身之有二氣血一。有二性心一。有二情意一。有二口鼻耳目。四肢腹背一。有二筋骨毛穴一。皆物也。人之有レ男有レ女。父子長幼。夫婦君臣明友。皆物也。其生死衣服。家宅飲食器用。亦物也。天地及萬物皆如レ此。有二此物一則有レ事。是物有二本末一事有二始終一之謂。物與レ事相比。其本末始終有二前後一。是有レ物有レ則也。格者至也。詳至二其物一也。易所レ謂稱レ物。凡天下之事理。無二因レ物而不一レ出。故能至二其物一。而無レ不レ盡。則其知乃至。而無レ不レ通也。

師曰。凡即二其物一。詳考二其形象一。盡二其所以一索二其用一。則其所レ當レ然。粲然而不レ可レ掩。是乃格物也。故物格乃其眞知初明。而不二蔽塞一。是明德之所レ應レ物也。譬如二父子一。是物也。就二父子一格物來。則父以可レ止レ於レ慈。子以可レ止レ於レ孝之事。理不レ容レ已。不レ可レ易之當然。自然明白也。是物格而

天地之中上。而其所二自然而不下容レ已。其所二當然而不下可二易一。更不レ待二造設作爲一也。猶三四海之於二中國一。邦國各屬レ地。而其所レ因不レ得二其中一。則四時不レ正。寒暑失レ序。生物之形質氣味亦異。凡中國之人物。文章寬大。尤無二四夷之可一レ及。故其仕者耕者。商賈行旅。皆欲レ立二中國一。是中國之所三以爲二中國一。自然之勢也。愚按。人各稟二二五之中一。而有二賢愚知不肖者一。其間又不レ能レ無二過不及之差一。而其實在下知之積習以相遠。而不レ能レ得二其中一也。聖人設レ敎。唯令下其知致中其極上。故小學之始敎。令下幼稚孩提既有レ知者。正二其習一愼二其馴一。知日長。識二邪正善惡一。能通二六藝之業一。達二家職先務一。以致中日用委曲品節之知上。竟以二大學之敎一。盡二修レ己治レ人之要一。究二身家國天下之事物一。以止二知之至一。是致知之始終也。知以至。則凡天下之事物。無レ不二貫通一。猶三天地之於二萬物一。未レ嘗不レ得二其所一。是謂二知之至一也。

師曰。知者性心之妙用。而猶二目之有レ明。耳之爲レ聞。口之發レ言。所二其知識一者。性心之固有也。人稟二二五之中一。其知超二越於萬物一。尤喩二於實理一。能盡能至。則無レ不レ通。唯人皆從二積習一。而不レ致二其知一。故知識悉以二慣習一爲レ實。以二外誘一爲レ本。眞知竟泯沒。而安二其所一レ馴。停二留其小成一。無二日新之功一。是以致レ知爲レ要也。

師曰。凡學以レ識爲レ先。行次レ之。今有レ人焉。力能行レ之。而識不レ足二以知一レ之。則不レ學。識者欲レ致不レ致。則其所二力行一皆邪路也。學者之陷二異端一。他亦欲レ學二人之道一。而其知識不レ致。故被二將流蕩一。去而不レ知レ反。如レ學二異端一。他豈知レ非而僞誣乎。知或過或不レ及。而不レ得二其中一也。其力二行

說。多出二老莊浮屠人一。有二這情一則有二此欲一。情欲豈可二以無一乎。夫子論二成人一。以二公綽之不欲一。是與二無欲一意味遙遠。

或問。子以二聖人一爲二知至而心正一。聖人只生知安行乎。師曰。聖人各知至而心正也。夫子所レ謂爲レ之不レ厭。多二能鄙事一。我非二生而知レ之者一。好レ古敏以求レ之者也。是若二夫子一。亦知之至也。知至乃心正。大學之教也。如二堯舜一。亦好レ問究二其物一。其典謨之論。可二併案一也。

或問。子以二聖人一爲レ無レ不レ遍也。聖人豈盡二事物之細一乎。師曰。聖人之知無レ不レ通。若三天地於二萬物一。夫子答二成人一。爲下若二臧武仲之知。公綽之不欲。卞莊子之勇。冉求之藝一。文レ之以二禮樂一。亦可三以爲二成人一矣上。孟子曰。孔子之謂二集大成一者。金聲而玉二振之一也。是皆謂二其全備而不一レ闕也。夫子之門人立二四科一。故德行。言語。政事。文學。具全。乃無レ不レ通矣。

或問。聖人不レ異二許多人一乎。師曰。鄕黨一篇。形二容聖人一。其所レ謂唯禮容之中レ節也。別無レ可レ稱レ之。如二人見而異一レ之。皆造作模樣之間也。周子論二聖人一甚高過矣。學者不レ知二聖人之的當一。則其所レ期。多乖戾矣。

論二格物致知一　附涵養　持敬　存心

師曰。天地既位。則有二人物在一。是陰陽五行之運行。聚合而有二此形象一也。其間自有二過不及之差一。而爲レ人爲レ物。人者禀二五行之中一。無二過不及之差一。物者生二五行之過不及一。是人物所下以各共二五行一。而人物各相異上也。人人禀レ中。故其性心其知識。人得二其精秀一。是人之所下以靈三長於二萬物一。以通中

山鹿語類卷第三十三

聖學一

聖人

師曰。人者萬物之靈。而聖人者億兆之靈也。聖人出而天地之物。則惟精惟正。人人可二因而知一。可二由而行一。故聖人代レ人。窮二此道一敷二此敎一。

師曰。聖人者知至而心正。天地之間無レ不レ通也。其行也。篤而有二條理一。其應接也。從容而中レ禮。其治レ國平二天下一也。事物各得二其處一矣。別無レ可レ謂二聖人之形一。无レ可レ見二聖人之道一。无レ可レ知二聖人之用一。唯日用之間。知至而禮脩。无二過不及之差一。上古君長。自敎レ之道レ之。後世不レ然。別立レ師。既衰世之政也。天下所レ由。乃聖人之道。而知者過。愚者不レ及。

師曰。人有二一行一善之可レ稱。一曲之士也。千鍾之祿可レ辭。北斗之金可レ抛。忠孝愿愨。不レ爲二非義一之士。及隱士逸人。名節雄知。有下聞二當世一者上。不レ乏レ世。一行一善。而於二聖人之道一。无二纖毫之相似一。聖人者。中庸而已。无二得而可レ稱焉。

辨二或問二聖人之説一

或問。聖人無レ欲乎。師曰。聖人有レ欲。唯其情欲中レ節。而禮全義和也。子華使レ於レ齊。原思爲二之宰一。其從容禮節。可二以見一レ之也。且道二千乘之國一。敬レ事而信。節レ用而愛レ人等之語意。是也。凡無欲之

山鹿語類卷第三十三目錄

聖學一　致知

山鹿語類聖學篇序

夫子沒。而聖人之道隱。孟子去。而無下知二聖人之道一者上。漢唐宋明之間。博文雄才。身是潔。言信行果之徒。不レ可二枚擧一。其實竟不レ知三聖人之要道。唯在二一事一行之可一レ稱焉。俗學多宗二程朱陸王一。不レ出レ此入レ彼。先生所レ致。直證二聖人日用事物之間一。格物致知之極。正心修身之要。凡天地人物。不レ出二先生之學一。猶欲レ致二其過一。命二門人一錄レ要鋟二於梓一。以示二天下之學者一。其不レ私二於一人一。不レ秘レ於二胸臆一。至大至公。殆可下與二天地一參上也矣。先生嘗與二門人小子一謂二聖學之要一。論二辨諸儒之惑一。門人間竊輯二類其辭一。述二聖學篇一。其至論可レ謂二萬世之規範一也。先生平日示諭曰。聖人之道。無二多般模樣一。天地惟明。人物惟精。不レ涉二多言一。門人等雖三親炙親二聽其言行一。其志薄。其實不レ厚。猶レ不レ可二階而昇一。多見二其不下知レ量也。切唯欲下誌二其言行一。而爲中規戒上。今所二篇述一。必差二了先生之志一。然不二記得一。則無三事蹟之可二致。竟忘二其罪一以爲レ篇。噫先生之學。無二造作設爲一。而其所レ及彌二六合一。門人等無下以二言辭一可上レ形下容之上。且書不レ盡レ心。後之讀者。游優涵泳。而殆知二其源流一乎。門人等謹序。

レ之。

凡僕隷互相饗應送答。皆堅禁レ之。凡伍中暴惡利口。令ニ人陷ニ不義一之輩。速逐レ之。凡家僕專好レ味嗜ニ魚鳥一。必竊私レ火。而不レ知ニ火災之難一。是大失也。速放レ之。

女僕之制。亦不レ異ニ男僕一。女僕齡超ニ三十歲一。而不レ願レ留。則縱レ之。因ニ其功勞一。賚而嫁レ之。

凡所レ令所レ戒不ニ數省一。則空言也。吾不レ行ニ其實一。則人不レ從。時々省察。而在レ成ニ其化一也。

小人者。財豐。則有放僻邪侈。失身害人。故其與奪。尤在愼之。

僕隷太乏。則必無常心。其乏必有時。監士早察。或令伍糾之。具其由。而在爲其設。

家僕之司事。其職有利。則奸曲生。而家禮以違。風俗竟陷。其蔽到犯上爲盜。故詳盡其事。糾其所司。令財勿費。彼所行正。則厚其祿。而不可吝。犯令以盜公財。費公財。勿爲彼之利。

凡依一人之所怖。而不可改令行惠。廣可及衆。而后改令行惠。則其所及正也。

僕隷之使役疾病。詳識日薄。考其功績。厚其禮。

家僕久而篤實。則改其職。厚其祿。其才過則抑之。令彼預應接辨用之事。數以義正之。出納詳。則令彼司出納。以利己幹家事。不可重其人。家僕其志勤職利衆爲上。以利主爲下。唯以所其長命其職也。

勞家僕。而專菜園。與民爭利。以之爲利者。非君子之志。彼小人也。我詳其情。節其欲。而令他不陷不義之地。是主之敎導也。可使由之。不可使知之。

不可求彼之譽己。彼小人也。小人之譽人也。皆以從己逸樂。專己之怠慢。不省察敎戒。爲安爲利。不然。則不譽之。故小人之所譽者。虛譽也。凡毀譽以賢者爲準。

新仕之僕隷者。以監士詳其居所飮食之事。示公禁家戒。敎朝夕勤仕之樣。正衣服禮容之節。令篤實而久事者敎彼。其初不正。則終不全。且新來之僕。以飮食饗衆。求人之喜。尤可禁

衣服之制。示二家禮一。正二其制裁一。不レ可レ用二異樣一。令レ別二褻服禮服一。可レ禁二過奢一。

爲二僕隷一設二井一。利二其勞役一。潔二其邊一。勿レ令レ飲二惡水一。汲レ水之家交巡察。可下糾二其制一。改中其破損上。

厠及不淨捨。考二遠近一。時二其掃灑一。

其使役也。以レ時具計二彼勞佚一。好行二小惠一。則彼慣而求レ逸。守休必有レ時。唯實二其腹一。而勞二其躰一。則無二他之求一。

僕從之病。不レ可レ疎。速招レ醫。備二湯藥一。巡察詳レ之。令二其伍代看病一。及二嚴凍一。則設二綿被紙帳一。病愈則復二其初一。巡省而不レ可レ令レ私レ之。因二其病一。或遣二親戚之宅一。然猶發二監士一憐レ之。且察二其實一。

凡僕從之疾病。多在二勞役一。故盛暑極寒風濕之節。在レ時二其使役一。

僕隷暇日群居而放言。樂二其樂一。切不レ可レ禁レ之。唯在レ戒レ犯二大禁一。博奕逸樂之禁。皆通制也。世或因二佳辰令節一。其日相許而令レ行レ之。是令二彼不義機以助長一也。彼機一動。則相續而不レ能レ止。尤在レ愼二其初一。其飲食若レ狂。亦因二其時一放レ之。亦可也。一張一弛之道也。

家僕禁乙與二他僕一相往行甲。彼必慣。而放僻之心生。竟陷二不義一。僕隷者以レ愚爲レ貴也。世知數生。則害相成。

凡禁二夜行一。夜久不レ寢。皆有二奸曲一。故正二于其伍一。察二其顏色辨氣一。速戒二其機一。

家僕或得二年給一。或得二賞賜一之時。必放二飲食一。專二逸樂一。會レ衆。考二此節一。令二監士不レ費二其財一。凡

勿ニ過レ儉究ヲ奢。勿ニ專好レ樂荒ヲ業。戒哉子弟。

先生御レ僕之警戒

同是人。而其爲ニ上下主從一也。天之命也。天下皆主也。彼來爲ニ家僕一。其命尤可レ畏。非ニ我所ヲ能。皆天也。僕隷豈可ニ慢褻一乎。

彼亦有ニ性情一。唯其所レ習。皆從レ氣專レ利。今待レ彼以ニ君子之道一。亦急不レ可レ通。在ニ以レ愚使レ愚。利ニ其利一。

家僕之戒。示ニ公禁次家禮天下之大禁者一。定ニ契狀一。質ニ證人一。因レ他止ニ彼之暴惡一。契狀證人詳可レ致レ之。不レ然則有ニ奸曲之起一。

僕隷之所レ樂。在ニ飲食一。能計ニ其勞一。時ニ飲食一。詳ニ冷暖一。美食太麁則彼苦。太厚則彼慢。自省時可レ試レ之。不レ然。必有司有レ私。悍强之徒侵ニ奪之一。又專以ニ飽滿一。則彼慣而慢易。有ニ無用之費一。在下考ニ其時一。節中其勞上。奴僕尤好レ酒。飲レ之有レ時。

家僕居宅不レ詳。則生ニ疾病一。考ニ寒暑之節一。時ニ其冷暖一。其居唯以レ足レ容レ膝。寛乃會レ衆招レ他。催ニ逸樂一。其地遠ニ司長一。乃奸曲生。故或以ニ人人便レ窺之地一。或以ニ監士一時々改レ之。速在レ知ニ其機一也。男僕之居。不レ可レ近ニ女家一。有ニ夫妻一之宅。夫不レ居。則雖ニ親緣一。不レ可レ令ニ壯夫漫往來一。有ニ用事一。則兩人相共。凡人飲食既足。則有ニ淫佚之機一。尤可レ戒レ之。奴隷閑居獨座。則行ニ奸曲一。不レ然。則久寢慢易而生レ疾。故令ニ設レ伍雜ニ居其間一。屬ニ篤實之者一。令下爲ニ監士一。察中其機上也。

綱惟擧。則其本正。其俗厚。而仁道惟存。

親レ親者。以二孝悌一爲レ本。父子于親。兄弟于友。夫婦于別。崇二其宗子一。矜二其寒族一。揚二善名一。祐二不能一。會レ族以レ時。交談以レ禮。數諫二其非一。共二患難喜樂一。人問二其父母昆弟之言一。則不レ慝レ怨。而速改レ過。討論遷レ善。是親レ々也。賢レ々者。君臣師友之謂也。君臣之義。出二父子之親一也。事レ君盡レ忠。究レ義詳レ事。彼身守二其位一。不レ辱二君命一。臣之職分也。於二其僕從一。能養能教。節二己躰欲一。顧二彼勞役一。其老衰。其病患。思レ義而不レ可レ放レ利。是爲レ上之艱也。貴レ師以レ實事レ之。傳而習。々而說二人不學一者。不レ知レ道也。朋友之交。久而敬。以信以和。而后輔以レ仁。人皆不レ賢。切惡二愚不肖一。朋友數疏。

爾子弟。在三愼二思天地一。是明也。萬物是安也。唯常畏二天地一。可レ循レ物。則之自然。

平生愼二思我所レ業我所一レ職。家既列二武門一。生茲長二士手一。所レ思在レ守二此義一。

冠婚喪祭之大禮。不レ可レ以レ私。能通二古今聖賢之法一。隨二時代之風俗一。在レ不レ失二其大要一。

凡事物之用。各究二其理一。詳二其實一。以二天地之常經一。可二糾明一焉。致レ知之極。在二學問一。唯學問。而不レ致レ知。則文是害而已矣。

凡可レ明二君子小人之機一。君子因二天地之大道一。而少不レ喩二己之利害一。小人以二成敗利鈍一。而衒二其才一。賣二其知一。才知之所レ及。雖レ同二其所一レ根。如二天壤一。毫釐之差。千里之謬。唯在二義利之辨一也。愼思茲誠。則智其判然矣。

爾子弟戒哉。勿レ求二四支安佚一。勿レ慢二耳目視聽一。勿レ談二無用之事一。勿レ必二衆人毀譽一。勿二慢レ知利一レ己。

氣惟寓。如器物之輕。能究理盡禮制形具用。則足輔養心氣。

爾子弟檢身。專在愼視聽。視聽者。心之所先動也。故正容貌顏色。而不可輕視傾聽。眼睛數轉。而所視不正。聽形傾側。而所聽非禮。則心爲之動。

言語者。以寡爲箴。以順爲愼。可言而言。可答而答。其間存辭讓。色容左右。而後發之。色容亦不以實。則人之所受虛也。凡辭之易發。先利口事辨才。是立己輕卒之失也。平生愼卑劣懦弱悠艶利害賣買色欲淫樂。政之非。人之惡。不須談笑也。凡書札往來。不可必古案。不可用奇文異字。詳時宜厚禮樣。依己之文才。不可容易改俗禮。是禮樂不私議之謂也。常自省。而認我生質之輕重。所長所短。退其所過。進其所不及。凡佚事則先人。勞事則自先。且武之所義。尤在此一事。急警戰事不可讓他。

平生之動容周旋。各道之所存也。不可忽。士唯思軍戰之進退。而不詳於平日之禮容。是非君子之勇也。

久危坐。則足痿痺。而急難奔走。憚寒凍而懷手。閉寒凍而龜手。共難急用。手足之擧動于不仁。則武之用卒缺。然手足之擧動放逸。則背禮容。此間專在練手足肆身躰也。

凡身者。心之所寓居也。行住座臥。顏色辭氣。面之所向。足之所蹈。思其禮容。而漫不擧動。則心茲正也。非禮勿視。非禮勿聽。非禮勿言。非禮勿動。

爾子弟。君臣父子夫婦者。人倫之大綱也。大綱紊。則其才雖括四海。其實不須容天地之間。三

言之出。行之發。一字之書。一器之制。皆有ニ其全躰一相表。豈不ニ自警一乎。

吾常忘レ身。尤可ニ自警一。寒族鄙夫。而思レ同ニ貴族高客一。欲レ長ニ此生一。而忘レ死。惟招ニ欲利ヲ身。而忘レ害ニ其身一。年高而忘ニ血氣之衰一。欲レ得レ志。而忘ニ知寡德薄一。

吾唯恥ニ外人之所ニ見聞一。而不ニ自警ニ閨門僕從之所ヲ知。恥ニ閨門僕從之所ヲ知。而不レ思ニ皇天后土所ヲ鑒。凡外事者。以乙慣ニ其事一之輩甲可レ致レ之。內事者以ニ閨門僕從一可レ爲レ鑒。其才德也。以ニ聖教一可レ致レ之。意情之機。燕居獨座之愼。以ニ天地一可レ爲レ鑒。

凡時有レ勢。不レ可ニ强爲ヲ之。夫子曰。愚而好ニ自用一。賤而好ニ自專一。生レ乎ニ今之世一。反ニ古之道一。如レ此者。烖及ニ其身一者也。子思曰。有ニ其禮一。有ニ其財一。無ニ其時一。君子弗レ行。孟子曰。雖レ有ニ知惠一。不レ如レ乘レ勢。雖レ有ニ鎡基一。不レ如レ待レ時。

先生子弟警戒

爾子弟。人之輔養。在ニ衣食居日用之間一。衣服者。備ニ寒暑一。節ニ禮容一。隨ニ其職業一。設ニ其制裁一。疎密染飾。各有レ用。而着用之法不レ正。則心亦因レ之不レ正。服ニ褻衣一。乃心從而佚。着ニ禮服一。乃心檢而正。故踈密制裁。表紋着服之法以レ禮。則自輔ニ養其心氣一也。飲食者。時ニ飽饑一。養ニ身躰一。其厚薄各有レ禮。志士不レ恥ニ惡食一。飽滿暖衣。勤必怠。飲食之間。輕忽放僻。乃失ニ禮容一。飲食不レ以レ時。從ニ好惡一。則飽饑失レ節矣。居宅避ニ濕風雨露一。會レ衆安レ人置レ物守レ儉應レ禮。居移レ氣。古之戒也。水元一。而其所レ因。或泥沙。或流止。或遠近。各異ニ其性一。身之所レ居。豈可レ忽乎。日用之事物。心

心一。故僕從之言二利レ我富一レ家。我私喜レ之。甚可レ恥也。

吾於二朋友一。多以レ不レ如レ己。伐レ知慢レ彼。故半日之交際過レ和。而以レ禮不レ節。不二莊以涖一レ之。不二敬以嚴一レ之。竟到二慢易浮躁一。

吾所二毀譽一。皆辟二其所一レ好。而不レ有レ所レ誠。尤可二自省一也。然諾太輕應。是我伐レ知。而求二人之譽一也。故詳不レ盡。其事多乖戾。

吾元不三玩二好器物一。故武之器物之外。其制其用太疏也。凡玩好者喪レ志也。太疏者不レ及也。器物亦人間之應用也。

吾生質元太簡。而乏二禮容一。衣服居宅飲食皆過レ儉。是居簡而行簡。豈不下思乙究二盡禮容一其中甲レ節而企望上乎。

吾甚喩二利害一。故所レ言涉二利口一。所レ行貴二捷徑一。切欲レ立レ己。而不レ思レ立レ人。吾薄德如レ此。而欲レ[illegible]レ志。是傷レ人貽レ辱。天地之罪人也。天命不レ與。亦不レ宜乎。何不レ思。

吾日老衰。事多懶惰。武教軍容之勤數怠。且治教日篤。居レ安必忘レ危者。古之戒也。何不レ錯二志於一レ茲乎。

欲レ潔レ己。而亂二大倫一者。異端也。欲レ立レ己。而不レ顧二衆人一者。不仁也。欲レ達二己名聞一。而背二舊官一者。不忠也。欲レ先二己之孝一。而不レ與二親族一者。不孝也。行二一善一。而伐レ之者。不知也。見レ義而不レ爲者。無レ勇也。

樂之和數整。是賓主燕樂之節也。春服而浴レ風。避レ暑而艤レ舟。嘯レ月而棧レ山。山間明月。江上淸風。洒々落々。夭々申々。傍レ花隨レ柳。是大丈夫之游會也。何唯事二讀書字畫一。硜々然小人乎。度量于廣。風流于潔。然飯酒必有レ戒。游宴必有レ節。一遊一豫。爲二諸侯度一者。無二流連之樂荒亡之行一也。文王之靈囿。麀鹿濯々。白鳥鶴々。於牣魚躍。是古之人與レ民偕樂之戒也。大丈夫于二放鷹一于二狩漁一。豈忘レ節荒暴乎。尤可レ愼。

附錄

先生自警

夙興夜寐。事二父母一。誨二子弟一。睦二親族一。養二僕從一。接二賓客一。貴二志士一。矜二無能一。行有二餘力一。則學レ文。各我所レ志。而其實不レ厚。只在二名聞一。故所二其爲一。不三致二盡其極一。是我尤所レ可二着レ力自省一也。

吾事二父母一。未レ能二嘗竭レ力。非二口唯言一レ之。心不レ思レ之。然其實不レ厚。昏定晨省之勤亦易レ缺。父母高年。其所レ事之日短。不二自省一乎。

吾於二子弟一。薄誨而待レ功。身不レ厚而責二彼重一。身不レ正而欲二彼之正一。子弟之不レ化者。身之責薄也。

吾御二僕從一。欲二彼能勞役而不一レ休。求二備於一人一。待レ彼以二君子一。是皆逸二我四支一。專利レ身。而不レ致レ知也。內無二德知之化一。外無二刑賞之具一。彼小人何盡二其忠一乎。强求レ盡レ忠。乃恐竟及。且我多二利

金銀財器有餘之輩。或失レ國滅レ家。或易レ身積レ財。古今不レ可二枚擧一也。夫豪傑之士者。不レ屑二天下國家一。或洗二耳於潁川一。或採二蕨於首陽一。其氣節高尙。可二併案一也。然有二財貨一則棄二之山一。湮二之海一。而非レ欲レ同二土石一。此間詳糾二其量用一耳。又曰。天下之財寶者。天下之財寶。而非二一人之財寶一。能交易利潤。而通二用萬物一。故是曰二財寶一。有レ財之人。皆言レ厭レ費。不レ知レ費。金玉盈レ堂。財器在レ府。而不レ知二施用一。則天下之財。各滯二其府庫一。而不レ通二天下之用一。費蔽何事如レ之乎。人好レ財。則大槩吝二嗇之一。故聖人以二財貨一不レ爲レ寶。不レ貴二難レ得之財一。況藏二土器書墨銅鐵之器一。而寶レ之。以二千金一易レ之。其惑甚乎。

師嘗曰。凡施受之道。君臣上下之義。朋友相接之禮。士之所レ可二愼守一也。物無二輕重大小一。其間皆有レ義。而或與或受。故與施不レ以二道義一。則人不レ喜。士不レ來。傳曰。使二義士一。不レ可レ以レ財。爾來之食。乞食之賤。不レ受レ之。豈可レ不レ愼乎。受レ之道有二其義一。則不レ依二物之輕重一。受レ之可也。闕二一義一去二一道一。則雖二千鍾之祿天下之重一。不レ可レ受矣。故與則考二其物之輕重一。詳二其制法一。而用レ之。以使レ書二言辭一。假令雖二一个之微一掬之少一。皆志之所レ寓。義之所レ存也。彼所レ受。不レ感乎。受レ之之道。送迎辭讓之用。豈可レ忽乎。不レ得二其道一。則與而不レ感。受而不レ喜。施與レ受之間。專可レ愼也。或曰。士與二吝惜而積一レ財。寧施レ之有レ餘。

愼二游會之節一

師嘗曰。士明晤共不レ怠。而勵レ志勤レ行。是其職也。賢レ々親レ々。而設二游宴之席一。飲酒之禮既行。音

勤一。燕居閑暇之日多。則其志怠。而到二放辟邪侈一。自稱二天地一閑人一。不レ愼二家業一。殆遂陷二禽獸一。曾子曰。小人閑居而爲二不善一。無レ所レ不レ至。是也。故閑居之間。不レ可レ無二敎戒一。凡大丈夫不下爲二昭々一信上節。不下爲二冥々一惰上行。故先夙興而潔レ身。養省認觀。出レ席謁二諸士一。待二來賓一。或見レ射御レ馬。速二飲食一。不二饗應招請一。而食時有二來客一。則不レ改二疏食一。共二箪醪一。徹則盥漱。正二容貌一。莊二威儀一。無二用事一。則握レ劍控レ弓。或鐵炮。或長槍。各游二其藝一。矯二骨節一。正二進退一。招二先覺一。到二彼許一。而更不レ可レ忘。久懈。則手足不二自由一。骨節不二相應一。身不レ馴。躰不レ輕。而業闕。古人以レ運レ甓致レ力。其勵レ志勤レ力。可二併察一也。猶暇。則閲レ書論二講兵法武義一。窮二其事物之理一。詳二其器用之制一。唯宗二聖人之所一レ言矣。日既西。則暮食復禮。復二朝食之禮一也 朝暮之食。貴二疏而速一。日云昏。早立レ燭。而辨二物色一。去二嫌疑一。有レ事則進恪レ之。無レ事則靜安レ氣。凡大丈夫燕居之間。其愼レ獨如レ此。則內不レ疚。不三以二明暗一廢レ禮。心于廣。躰于胖。氣于專一。志有レ所二定向一。而放僻邪侈之意無レ所レ發。是燕居之戒也。

辨二財用受與之節一

師曰。有レ財而不レ得レ用。則財皆非レ財。有レ用而不レ量レ財。則用皆非レ用。財者以レ用爲レ財。用者以レ財爲レ用。財用之間更不レ兩。而財有レ量用有レ得也。夫貨財者。給二乏者一。救二貧者一。省レ不レ給。招二賢者一。聚レ士之禮用也。交易有無利潤賣買之通物也。用有レ得則爲レ寶。用不レ得。則鄙吝之情日萠。過奢之禍時起。共非二君子之道一。大丈夫所レ存唯義而已。若吝二財寶一。翫二器物一。則武義自闕如。望二大節一。而殆不レ可レ忘レ家。思レ家之切。棄レ義而遁レ死。受二謗於指頭一。及二汚於父祖一。人面獸心之事。何樂有レ焉乎。

の懈怠ともなれり。天地の生々一分の間も止まらず。人間の血氣一分もつかふることなし。如レ此して其天長地久を得、如レ此して壽命の永昌をなす。德知の流行如レ此して聖人たり。大禹の寸陰を惜、孔子の水觀をなし玉ひ、德之流行、速レ於二置郵而傳一レ命とは此心なるべし。こゝに案二一日之用一。先夙起而盥漱櫛。正二衣服一。佩二用具一。正二其容貌威儀一。而靜坐拱レ手。能養二平旦之氣一。可レ看二天地生々無レ已之理一。而躰三認君父之恩義一。思二量今日之家業一。謹在觀。身躰髮膚受二之父母一。不二敢毀傷一孝之始也。立レ身行レ道。揚三名於二後世一。以顯二父母一。孝之終也。事レ君委二其身一。爲レ人謀而忠也矣。此間意味深長。而尤可レ察二幾微之動一也。既向レ明則開二門戶一。淸レ道洒掃。而天氣于入。地脉于長。有二家事一。則示諭而詳二其敎一。其間賓客之來。使价之待。速謁速答。而無レ令二之遲滯一。事レ君。則夙出仕レ之。事二父母一。則察二其安否一矣。出而事。則其所レ居其所レ言全愼。而謀不レ出二其位一。侍二長者一。則正二禮敬一。奉如二父兄一。能謙退而不レ爭。凡仕官之途。朝出則先レ人。夕退則後レ人。歸レ宅則謁二父母一。下レ氣怡レ聲安レ席。而問二留守之事一。計二其急緩一。而爲二其事一。閑則改二朝服一。靜坐審思省二今日之行跡一。暇則披二書傳一。而考二古人之言行一。知二聖賢之趣向一。日既沒。則示二夜戒一堅二約束一。而入二寢所一。寬レ躰休レ氣。時二侍者之勞佚一。是夙興夜寐。而仕官省晨之用也。

師又曰。士有二燕居之戒一。不レ可レ不レ愼。傳曰。仕官之途。以二四十一爲二强仕之年一。是出而仕謀而合之節也。然考二子孫之量一。因二君父之命一。雖レ爲二弱冠之間一。可レ使二之經二官途一也。士雖二仕官一。其職勞少。而常多二間暇一。或賜二休暇一而燕居。不幸而未レ仕レ君。或父母早沒。及遠離。而不レ得二朝夕之恪

ば不ㇾ成。こゝを以て云時は、治亂盛衰の大より一事一物の變動に至るまで、天地の法則をはなるゝことさらになし。君子大丈夫能此心を躰認して、初めて道をかたるべし。されば身を顧るに、形に耳目鼻口四支百躰あり。其内に性心情意血氣の差別あり。此一身を用に、行住座臥視聽言動の用あり。此身を奉ずるに、衣服居宅用器用物あり。飮食情欲のわかちあり。此身の相接る處に、君臣父子夫婦長幼朋友の交際あり。其間に吉凶軍賓嘉の禮出來る。是我一身を顧りみるに、悉く此事物はなるべからず。身に貴賤貧福の差別ありといへども、右の品々は一つとして缺ること不ㇾ可ㇾ有也。此身を持ち此心を得て、此事を去りなんと云は、死して而して後に止みぬべし。此間其理を詳に究めて、一事をなし一物を制し一人と交接し、獨坐すと云へども、皆天地の準則を守て不ㇾ可ㇾ離の道に相叶ひ、天地を仁の躰として万物を制せんこと、是君子日用の工夫と云べし。我所ㇾ說の理更に不ㇾ遠不ㇾ可ㇾ離。因ニ人々皆日用之間一而其心に快きを號して道と云、其内にやましきを人欲と云。唯此兩般のみ也。日用の事豈に可ㇾ忽乎。

正ニ一日之用一

師嘗曰。人壽百歲に至るを以て上壽とす。大丈夫唯以ニ今日一日用一可ㇾ爲ㇾ極也。一日を積て一月に至り、一月を積て一年に至り、一年を積て十年とす。十年相累て百年たり。一日猶遠し、一時にあり。一時猶長し、一刻にあり。一刻猶あまれり、一分にあり。爰を以て云時は、千万歲のつもりも十一分より出て、一日に究まれり。一分の間をゆるがせにすれば、ついに一日に到。終りには一生

長者に謁する、是を相見と云。儀禮に士相見の禮を出す。出₂臣禮₁具さに其品をたゞし、其用を委くすべき也。嘉禮はすべて吉禮を行住辰禮日の制也。以上是等の儀、皆禮の大なるわざなり。大丈夫として禮容を不ㇾ知、唯剛强を專とせんは、甚鄙劣にしてまことに北方の勇士と可ㇾ云也。大丈夫は勇武剛操を本とすといへども、禮容を放埒にいたし情欲に從はゞ、文武の器識あるべからず。文武の器識あらずんば、唯伎倆を本とするがゆゑに、彼の眞勇如何してか可ㇾ得や。すべて禮は人の本にして、人倫の交際器物の制皆禮を不ㇾ出。禮こゝに違ふときは、節こゝに失す。節あらざれば動靜云爲皆過不及に陷り、天理の宜に不ㇾ可ㇾ合。古の聖人禮を重んじて品々の制法をたて、人の惡に陷らざるを戒とす。故に大丈夫の事物における、毋ㇾ不ㇾ敬を以て心にあてゝ、一生の品節を禮用に合せ、其究理を具さにせば、初めて威儀の則りにあたるべき也。

愼₂日用₁

惣₂論日用之事₁

師嘗曰。易云、百姓日用而不ㇾ知。中庸曰、道也者須臾不ㇾ可ㇾ離也。可ㇾ離非ㇾ道と云へり。人の世に在る、一動一靜皆是を不ㇾ出。我これを名けて道とす。知らずと云へども、天地我に形ちを與て是に理をそなへ其用をたらしめ、聖人上代に在て其彝倫の制を定め、不ㇾ得ㇾ止の則りを立てぬ。聖人沒に不ㇾ出といへども、世々是により人々自是を守る。ゆゑに日々の用る處、悉く道の存する處也。世遠道衣弟におとろへて、人物事變あることは、是道の離るゝゆゑ也。しかれども事變道によらざれ

蓋將レ責下爲ニ人子一爲ニ人弟一爲ニ人臣一爲ニ人少一者之行於中其人上。故其禮不レ可ニ以不一レ重也。近世以來人情輕薄。過ニ十歲一而總角者鮮矣。彼責以ニ四者之行一。豈知レ之哉。往々自レ幼至レ長。愚騃若レ一。由レ不レ知ニ成人之道一故也。今雖レ不レ能ニ遽改一。且自ニ十五一。俟下其能通ニ孝經論語一粗知中禮義上。然後冠レ之。其亦可也といへり。今の俗冠せずといへども、十五歲以上二十迄の間に前髮をゝとして、是より成人の禮とし、而して幼名を去て字つく。則是冠禮也。豈ゆるがせにすべけんや。然れば元服冠禮の前に、其童子成人の敎を詳にして、而して其日に至り、父母に謁して其禮を行て字を可レ付也。賓字ニ冠者一と云是也。賓は擇ニ朋友賢而有レ禮者一人一用レ之といへり。字は成人の名也。而して冠者謁ニ父母祠堂一。見ニ尊長一。嘉禮を行て其威儀を正す。禮賓以ニ三獻之禮一。其酎レ賓。則束帛乘馬。其詳見レ于ニ儀禮經傳通解一。程子曰。冠禮廢天下無ニ成人一。或欲レ如ニ魯襄公十二而冠一。此不可也。冠所ニ以責ニ成人之事一。十二年非ニ可レ責之時一といへり。女子亦十五にして笄す。是成人の禮也。人既に成人の禮あつては、衣服飮食居宅よりはじめ身躰動靜人の人たる道あり。豈可レ忽乎。是冠禮を重んずる故也。婚禮は二家の好みを合せ、子孫の設けをなし、父母に代りて事を行の道爰に究まる。男女の大禮なれば、聊便用を利すべからず。喪祭は子として親々追遠の禮なり。詳に究ニ其用法一、時宜を可レ考。（婚禮者出ニ夫婦之別一、喪祭者出ニ子禮之篇一）而賓客の禮、饗應の次第、飮酒の禮、尤可レ愼ニ其威儀一。（出ニ明友章一）軍旅は士の用にして、死生存亡のかゝる處甚重し。一擧して不レ可レ論。詳に尋審に思て、其事物の用をたゞし、戰略軍法を可ニ心得一。唯以ニ王者之兵一可レ爲レ期也。相見は臣として初めて君にまみえ、或は師友或は

位一。守二祖宗之業一。而不レ能レ守二祖宗之遺物一。豈得レ爲レ孝乎といへり。こゝを以て云ば、先祖相傳る處は家の寶としてつゝしみ守らんこと尤もなりといへども、不レ入器物を多くたくはへて、是を先祖の重寶と云はんは、却て先祖に辱を與へ、子孫に利欲を教戒するにも至るべし。世に名ある大丈夫と云へども、道に志あらず聖人の本意を不レ知がゆゑに、平生聊か利害の心なき輩も、如レ此ことに理不レ究して、器物を以て寶とするの輩多し。尤可レ戒也。凡そ寶は天下の万民に推及して、其理不レ足と云ことなきを以て寶とす。彼の財貨は乏しきものゝ爲めに甚利あり。大福分の者は用なし。彼の玩器はもたざる者の爲めに寶とす。多蓄餘分あらんものは是を不レ屑。然れば准して天下の寶と云べからず。學者可二心付一也。

惣二論禮用之威儀一

師の曰。凡そ禮の用は威儀のかゝる所也。禮は一事一物の動靜にかゝらずと云ことあらず。故に身躰より器物に至るまで、各其法則を明にするは、君子大丈夫の所レ貴也。其間大禮を云ときは、其制に冠婚喪祭の禮あり。賓客軍旅相見嘉禮あり。冠禮と云は、人既に成人して加冠の節に及ぶの時其禮を行のことなり。儀禮に士冠禮あり。本朝亦重レ之。其制江次第等の記に詳也。武將歷代是を行なはる。近くは衣冠の制名すたれるを以て、士庶人是を不二糾明一して、冠禮の儀こゝにすたり、成人の禮不レ明也。禮曰、男子十五至二二十一。皆可レ冠。必父母無二期以上喪一。始可レ行レ之といへり。其制甚詳なりといへども、當時不レ用ことなれば略レ之。司馬温公曰。古者二十而冠。皆所三以責二成人禮一。

也。今中國未レ聞レ有ニ出レ玉之處一。而所レ用之玉ニ皆自ニ于闐國一來。于闐之玉。有ニ白玄綠三種一。皆出レ於レ河。亦與ニ古人所レ謂玉蘊レ石而山輝者一異。是則中國之玉出レ於レ石。而必用レ劉。外夷之玉生レ於レ水。而必用レ撈也。豈古今土地生物有レ不レ同歟。抑玉乃玉石之精粹者。其生也有レ限。而取レ之也有レ盡耶。況古人以レ玉比レ德。無レ故不レ去ニ其身一。用以爲ニ器用一。雜佩之類。不ニ一而足一。是以。制レ字者。如ニ瓊瑤琯環之類一。踰ニ二百一。則玉在レ古多。而爲レ用顆可レ知矣。今世閭閻小民。有ニ不レ識レ玉者一。何古如レ彼之多。而今如レ此之少耶といへり。而して世人皆玉の寶たることを不レ知は、便用を專として情欲をほしいまゝにするの故に、頻りに貨財を以て寶とす。是より目を喜こばせ耳を樂ましめ口の味をよくするの器物を貴、或は古書墨跡、或は玩器の奇物、世にまれに俗の乏きを以て皆重寶として、目是を視耳これをきゝ手これを翫び身これをまとふて、是を以寶とす。其價を尋ぬるときは、皆貨財を出して賣買するに、高直のものを大寶とす。甚小人のわざにして、君子の云所にあらず。丈夫武器において劒戟は其用尤大なれば、是れを貴て寶とするに足れりと云へども、わづか一人を殺し一身を守護して身を奉ずるにたれるものは寶と云ふにあらず。漢の高祖の三尺の劒は、四海を平均するの用廣し。本朝の十握の劒は、外夷拱手の冷光あり。皆以て寶とするに足れり。されども父祖の手澤の所レ存、其家について其用あらんには、是一家の寶たり。古人曰。人君於ニ先代所レ藏之重器一。手澤之所レ存。心神之所レ寓。有レ事レ於ニ宗廟一。則陳レ之以示ニ其能守一。臨レ終而顧命。即列レ之以見ニ其全レ歸。非ニ細故小事一。中庸以レ此表ニ繼述之能一。周書以レ此見ニ傳守之不レ失。爲ニ人子孫一。踐ニ祖宗之

に、是に過たる財あらず。是世々相貴ぶのゆゑ也。玉は君子の寶とする處にして、使用の利更にたらず。交易利潤の福なし。故に小人は是を寶とせず。世以て玉を重寶することあらざるは、人皆利を貴んで德を不レ貴がゆゑなるべし。たま〳〵玉を貴ぶの輩は、是を以て金銀にかへんことを思へば也。古は天子諸侯大夫士庶人に至るまで、各玉を身に不レ離。天子は佩玉とするに至れり。書輯二五瑞一。既月乃日覲二四岳群牧一。班二瑞于群后一と出たり。是は天子より群々の諸侯にそれ〴〵の玉をわかち玉はりて、人々此玉の質の如く德の温潤をまなび、玉の光の如く知の正直を可レ究のことを示し玉へり。諸侯來朝せんには。拜領の玉をさゝげ、常に不レ忘不レ忽、此德行知覺をつくすことを示し奉ること也。然れども世澆季に及に從て、是を列侯に對し玉ふの璽玉として彼德知を糾明するのゆゑんを失すること、是寶と云ものを不レ知ゆゑなり。周禮に以レ玉作二六瑞一。以等二邦國一。王執二鎮圭一。公執二桓圭一。侯執二信圭一。伯執二躬圭一。子執二穀璧一。男執二蒲璧一。以レ玉作二六器一。以禮二天地四方一。云々。又天府掌二祖廟之守藏。與二其禁令一。凡國之玉鎮大寶器藏焉と出たり。中庸に陳二其宗器一と云、顧命に其宗器を云へる、皆國の玉鎮大寶器にして、先代所レ傳の玉どもをつゝしみおさめて傳世之寶とし、國家を安鎮するの德を比せり。丘文莊曰。先儒謂。玉者純陽之精氣。而聖人之至寶也。將レ禮レ於二天地四方一。而無三以歸二其誠一。乃以レ玉作二六器一。云々。玉之爲レ物。自レ古中國所在有レ之。觀二諸山海經一可レ見矣。在二堯舜之世一。已用爲二圭璧一。禹貢之時。楊梁雍三州所レ貢。已有二玉石一。在二戰國時一。卞和所レ献之玉。出レ於二荆山一。漢之時。關中之藍田。幽州之玉田。皆有レ玉焉。此時西域未レ通レ於二中國一

薄方好。不レ要レ有二富貴相一。孟子謂。堂高數仞。食前方丈。侍妾數百人。我得レ志不レ爲といへり。一切世味とは、飲食衣服居室のたぐひ也。器物の用猶以てしかり。然れども其制法に禮を不レ以ときは、威儀こゝにかくべきなれば、踈に輕くすと云とも、專禮の式を守て、上下の義をみだるべからざる也。次に寶器之用あり。凡そ世に寶と號する器は、德を天地に比して、氣節度量温潤風流ともにそなはり、人々是を以て自省み自たゞしつべきの器あるときは、初めて寶器と可レ號也。人是を全くする時は聖人と號し、鳥獸に此粧あれば鳳凰麒麟と號す。器にこれある時は瑞玉寶器と號す。上古より萬世まで、ともに是を崇敬す。人々是を以て準則としつべければ也。然れども寶器幷に麟鳳の類は世の名物也と云へるも、唯其德の温潤風度を云ふ也。聖人に於ては天地の德にかくる所なく、德こゝに正しく、知こゝにあまねく、勇こゝに卓爾たり。故に數千歳の間世に出ること希有にして、寶玉は世々に乏しからざるゆゑん也。而して是に次では世をあまねく利して、人の用をたらしむるものを以て寶とすなれば、木火土金水の生々して米穀衣服草木魚鳥鹽菜を生じ、器物名劒を出さしむ。皆是天下の寶にして、一日もなくんばあるべからず。而して是を交易せしむるに金銀銅錢の利あつて、有無互にかへて是を利す。こゝにおいて初めて財を以て寶とするの説あり。爰に案ずるに便用の利を本として云時は、一器一物の微も、時に至て寶たらずと云ことなし。殺罰の利劒、ころすものゝためには寶にして、被レ殺ものゝ爲には甚凶器なるが如し。然れども一用一事に足つて萬端に不レ及ものをば寶と不レ號。此財能交易利潤す。故に是を以て財寶と號す。世をわたり便用をなす

器物みだりに紛失して狼藉たらしめず。殊に聖人の名ある文書反古等は、一紙と云ども塵に交へて汚さしめず。況や書籍文筆聊是をみだりならしむべからざるなり。大丈夫武器に於て平生心を盡し、其得たらん方に尋て、其利不利を考へはかるべし。人の身躰肥瘦時にかはり、輕重年々に違ふもの也。然ば武具の度量は常に考へはからざれば不レ可レ知。古來の士大夫は皆坐席に設け置て其用を先覺に究理せり。是大丈夫安に居て不レ忘レ危の故也。武具馬具すべて我用器足にあたらんことを憚るが故に、往來せんには傍によせて可レ置也。馬は大丈夫の足也。馬あらざらんには長途を經險阻を越ることを不レ可レ得。豈ゆるかせに可レ爲乎。尤可二撫育一。而して其制法ありて詳に可二究理一也。次に器物之利各有レ用、所レ謂制レ之必以レ時べき也。以レ時せざれば其制其用疎にして不レ詳。器物各有二其時一也。又所を考て其宜き土地をはかり、而して其地に於て是を制せしめ、是を置に其宜き所を以すべし。置に所あらざれば、其物狼藉として早く破れ損ず。是を預けしむるの人あり。預からざれば詳に不二糾明一を以て事物あやまり有り。預りの奉行有りと云ども、猶是をたゞすの監者をおいて、是を巡察してたゞすべし。久しく蓋るときは濕にあたり燥によつて器必ず損ず。中にも武器は切々たゞさゞれば、或は外よりして內むしかみ或は腐朽して用たらざるもの也。文器は唯便用を利す。武具は非常の變を守る器なれば、急に當て損失すれば、大に敗亡するの基たり。監人おこたることなく能くたゞして、奉行の非を改め、賞罰をなすべし。是各器物の制法也。すべて世上の用器、貴二輕疎一而有レ禮べし。是に心を費さんことは、君子の心に非る也。胡文定公曰。人須二是一切世味。淡

或は遊宴をことゝせんことは、皆聖人の心にあらざる也。

詳二器物之用一

師曰。衣服飲食居宅は身を奉ずるの物にして、一日もなくんば不レ可レ有也。而して衣服あるときは是を制するの具あり、是をかくるの器あり、おさめかくすの櫃あり。飲食手を以てすること不レ能。爰において簠簋籩豆罍爵之飾も出來れり。されば古は汙尊而抔飲、蕢桴而土鼓といへり。云心は地をほりて樽とし、手を以て掬レ之、土をうつて桴とし、土をきづいて皷とせり。是上古の制也。居宅あれば、家宅に相應の品々の器物これあるべし。其上身の便用を利するの器、几杖筆硯より初め其品多し。吉凶軍賓嘉、禮樂射御書數について器物あり。軍用には甲冑より刀鎗弓鐵砲の用、馬具の品、擧て云べからず。而して其本便用を利し、堅固を要する文武の器物に不レ過也。爰に器物の制皆其法ありて、古今に其制作疎密甚多し。然れども貴賤をはかつて、高下大小をきはめ、疎密をなし、表文に相じるしを出し、德をかへりみ、事をしらしむるの物を表出すべし。唯目を驚かし奢をなし無用の費をいたして、其器物をかざることを不レ用也。されば飲食の器は高して下のけがれを除き、奴僕の手を以て口にあつる處に不レ令レ中が如き是也。況や貴人の前にすゝむるの器は、高衝にのせて、其盛物を高くす。卑賤の輩屈伏して手を出して取るに利ならざらしむ。是不レ得レ已して人に非禮の形あらしめざるの制也。諸色如レ此と可二心得一。たとへ玩器たりと云とも、銘を記し語をちりばめて、人是を汚さしめず。見るときは則語をさとり、久しく持するときは則戒るに至らしむ。故に一切の

室ニ而盡ニ力乎ニ溝洫一と出たり。是居宅を不レ用、唯德をつとむるにあり。居宅はあるにまかすべしと云へり。甚不レ究ニ其理一して文に泥むゆゑ也。身いかんしてか修まり、德いかんしてか發すべきとならば、衣食居の用において其効し明白也。居宅に心を入て身をゝさめ德をすつべきと云にあらず。德行は五倫に交はり、身の動靜にあり。五倫に交るに衣食居かくる處なし。身の動靜又これを不レ離。故によく分をはかりて其制を聖人の心にまかせ、過不及の失なからしめて、爰に威儀立ぬべし。堯の時に中て、世の草昧未レ遠。其制作未レ及ニ家宅一。家宅をすつるにあらず。未だ其重き方に制作すべきこと多ければ也。禹又しかり。水をゝさめ民にいとまなきを以て、宮室の美に不レ及也。今天下既に泰山の安にあり。百工不レ及處なく、國に溝洫の力をつくすべきあらずして、天子諸侯皆堯の行跡を學ばんとならば、時こゝにたがへり。何ぞ用るに足らん。堯禹を今に出さしめば、各宮室の制をいよやかにして、天子諸侯の威儀を明かにすべし。しかりと云て居宅の分に過ぎて財をついやし民を苦しめなんことは、彼の秦の阿房、隋の離宮にして、不レ亡ばあらず。故に聖人其奢を戒しむ。其言を不ニ心得一口にまかせて辯をなさんことは、腐儒末學のさたにして、君子の貴ぶ所にあらず。居宅の制尤可レ愼也。本朝營繕令を選んで唐の例に准し、天下の營作を糾明す。而して後世々に制法を立て其式を定むといへども、やゝもすれば過奢にいたり、客情に過て、其制道に中らず。君子大丈夫唯聖人所レ定の本を心とし、時の制に准して、自氣をうつし、其非僻の心をさるべき也。すべて家宅につれて所レ用の諸器ともに其制たがふもの也。聊ゆるかせに不レ可レ仕也。或は人の目を悦ばしめ、

ため、上に火の付よからん物を不ㇾ置、火を多くたくべき家をば、遠くまうけ空地を置、井水をたくはへ、火さかんならん時には、監人を以て火の色烟の臭をたゞし、火を多く燒たらん時には、監者を廻して其場を閲せしめ、衆賓客來會の時は、供奉のもの丶火を散すを改ため、內外をめぐりて是をけみす。如ㇾ此を戒約の制とす。若火外に起らば、家上にのぼりてふせぐの輩、財器を運ぶの輩、妻室に從の輩、我に從ふ郎從、各究明して其宜を制し、火をふせぐの器を多くして、約を定めて其用をなす。如ㇾ此時は火災を守禦して理にかなふべし。不ㇾ得ㇾ止して燒失すと云とも、其威儀更に不ㇾ可ㇾ亂と云べし。爰を以て非常のことに逢とも、居宅の制正しからんには、己れが威儀更にたがふべからず。家宅其制をみだり、用法理を不ㇾ究して、其情のまゝにことをかまへ用をなすがゆゑに、變起て心みだれ、威儀を失ふに至りぬべし。たま〳〵兀然として世事を輕んじ、變にあひ火難にあふても是命也といはん輩あつて、威儀を不ㇾ失といへども、是唯不ㇾ格致ㇾして、口に天命を云異端の空見也。威儀を不ㇾ失と云へども强いて其說をなす也。不ㇾ足ㇾ用。君子大丈夫は始より終りに至るまで、皆天地の準繩によるを以て、宮室を營作すれば、水土をかんがへ、空地をはかり、天の時人事の用相ならべて爰に其制を全くするなれば、命を不ㇾ云して其家宅を詳にし其守禦を詳にす。守禦詳にして不ㇾ得ㇾ已の時以て命に歸す。故に居宅の制を嚴にして、平生の威儀正しく、處ㇾ變して其理こまやか也。是居宅において威儀の說ある故也。學者此わきまへを不ㇾ知して、古の聖世皆儉約を用ゆ。史記曰。堯之有ㇾ天下ㇾ也。堂高三尺。釆椽不ㇾ劉。茅茨不ㇾ剪。論語曰。子曰。禹吾無ㇾ間然ㇾ矣。卑ㇾ宮

をたがへば非禮と云べき也。されば君子は居安すからんことを不ㇾ求といへり。居の安きを求むると云は、隱居所をかまへ、休息がちにして、身を利し、つとめを失ふことを戒め玉へる也。次に戒二非常之變一といへり。云心は唯便用を思て、堅固の用を不ㇾ知時は、文にして武を忘れ、陽にして陰をすつる也。故に門戶には關鑰のとざしを設け、番の兵を置、非常の變を戒しむるの器用をたくはへ、たいまつ挑灯をかまへて夜の守りを堅くし、人の可二來寄付一往來の廊には、番兵詰番して短兵長兵をまうけ、內外より變わらんを防ぐことを利す。凡そ人の可ㇾ出の口、人の往來の道、人の相會する處、皆以て番人を置て變を守らしむべし。是人變を防ぐの戒しめ也。故に居宅の制、此變を心得て、內外の防を專とす。さるによつて門外に辻番所を立て外の防をなし、門戶の左右に番所を立、往來の地皆番屋を輕ふし所々に小口をいたし出入をさへぎり、家宅の中には戶障子を立、其開闔の音を高からしめ、番人の居所は四方をとり拂て、外をうかゞふに利あらしむ。爰において其制全きが故に、人其番所にあれば、自から外に非常のものなく、盜賊自然に來らざるべし。次に火難の事。家宅の制右に隨て用其理を究めば內外の火災殆んどのがれつべし。其ゆゑは人の火を專とすることは、四時にて云ば、冬春の二時に風盛なるの時、朝夕にて云ば、二時の食を炊ぐ時、夜明て起くる時也。火をさかんにする處は、食をかしぎ、湯をわかし、あつものするの處、炭薪の集まる處、燭臺油突を置處、圍爐埋火の處也。火を盛にするは、賓客の節、病人あるの節、吉凶について人多く聚るの節也。此品を究理して、火を炊ぐべき竈をば、土を厚くして水に近からしめ、下に土石をか

の處は、皆或は土上を歩行し、或は石瓦をたゝんで歩行せしむ。本朝は皆板布をまうけて便用を利す。是則人己を利して、國土の費をかへりみざれば也。しかれば念を入れ重く厚く可レ仕の處は、柱に念を入れ、地形を堅くし、棟梁をよくして、上葺を密ならしむべし。不レ入所に人力をついやし、財をすてんことは、皆游宴のことになりて、專ら人の目を悦ばしめ、奢をきはむるに可レ至也。故に貴レ輕といへり。而して高下を以て貴賤の分を制すと云へり。云心は家に上段中下段をかまへ、內椽外椽をめぐらして、高貴の人は高座に居し、卑賤のものは位を守て座をへだて、或は中下段、或は內外の椽に座して禮を行がゆゑに、卑賤のもの自から非常の變あらしめず、非禮を働くことなりがたし。是居宅に高下のへだてあるを以て、自然に分を守り、威儀をたゞすにたれり。況や高に坐しては、非禮の働ある時は自ら下にあらはれやすし。故に貴賤自威儀を正すべし。次に無二隱處一內外相隔而自令レ正二非僻一といへり。云心は居所かくるゝ所あれば、必これによつて非禮の働おこりぬべし。居所人のみる處よりかくれず、內外を堅く隔て、男女不二出入一、仕官各己れが居る所を守り、老壯若しこと〴〵く相阻て、其間其坐にかくるゝ處なくんば、人誰か非僻のことをなすべきや。是居宅の制によつて自威儀たゞしかるべし。不レ然時は、閑居の席をまうけて、仕官のものにも隔をなし、彼我のへだて好惡のことあつて、臣吏に內をうかゞはず、常に戸障子を立て我が居る所をみせしめざる、皆非僻の行ある輩の居宅と可レ知也。君子大丈夫更に耻る所なし。內に省みてやましからず。悉く內外通用の隱すべき所あらず。休息すべきには寢所に入るべし。寢所に入には必ず時あり。時

を以てせざれば、勞而無レ益。緩急節をはかつて、專天の時を考ふべし。詩序曰。定之方中。美二衞文公一也。文公徙二居楚丘一。始建二城市一。而營二宮室一。得二其時一制。百姓悅レ之。國家殷富焉と出せり。定は北方之宿、營室星也。此星昏而正中するは、今の十月也。是宮室營作の時なれば。民の暇あつて天の時に順也。若其事不レ得レ已時は、唯重に可レ從。されば門戶之制、道橋の脩造、城郭牆壍は、不レ可二一日無一レ焉者也。時を待てつくるべからずといへり。次に所を計りて其營作をなさゞれば、必ず營作不レ宜也。水土によつて風寒の甚あり。炎暑のさかんなるあり。雪の多くして屋にひとしきあり。北をうけて寒く、南をうけて暖なるは平生なりといへども、國によつて其たがひあり。東西南北を考、山川海陸をつもり、土の品をはかり、水の用を考へて、其水土によるべし。次に營作の功、人力をつもり、奉行を置、其頭を定め、土石の普請、竹木の作營、大工手傳の用を具にして、其分配組ことを詳にし、營作の制御もおこたらず、威儀爰に存すべし。而して監人を立て、日々に往來して其勞逸を正し、其賞罰を明にす。如レ此時は、營作自正しくして、其功速になりぬべし。丘文莊曰。古人作レ事。必順二天時一。察二地勢一。審二土宜一。不三徒盡二夫人事一也。而又質二之鬼神一焉。蓋宮室之建。不レ免レ於レ勞レ民傷レ財。可レ已未三嘗不二レ已也。萬一不レ得レ已而爲レ之。必升レ高以望。而審二其面勢之可否一。降レ下以觀。而察二其土地之宜否一。考二其日景一。而驗二其方向之正否一。稽二之卜筮一。而考二其龜兆之吉凶一。無二一而不一レ善。然後興レ工動レ衆といへり。凡そ營作の要は貴レ輕にあり。異朝には床榻のことあつて、室中皆板布なり。人の可レ座の處には、床を置榻をまうけて、その間往來

て、内外の非常を禁じ、申し次ぎ給仕するの便用を利す。次に炊飯の宅あり。これに三段をまうけて、魚鳥を調、庖丁を致すの所あり。火を盛にして、これを煮炙り、あつものし、飯かしぐの所あり。水を設け薪を蓄、魚鳥雞菜果物酒醬を置の所あり。各其用法を詳にせざれば、其制不レ正也。次に諸色を貯ひ置くの宅あり。珍器重器文武の器をば、府庫をかまへ、土瓦を厚くして、盗賊を防ぎ火難をさく。平生出納すべき用器衣服財寶は、所々に納戸をかまへ、あかりをまうけ、鼠穴をさけ、盗賊を防がしめ、不淨捨てをまうけて、不淨を一所にいだす。是家宅の式也。内女を置の所も准レ之して可レ知也。次に廊をまうけ庇をかまへ、大宅小宅のつなぎを致し、所々の椽をまうけ、風雨をのぞき、一所々々に詰間をこしらへて、其所の詰番をたゝさしめ、庭上庭下に空地を置。如レ此時は居宅の制こゝに全し。されば身を以て是を考ふるに、身を置あり。是平生の居間也。來客に對するの用あり。飲食をなすの所あり。身につける器用をおく所あり。又僕を置の所あるべし。たとへ一室の間方丈のせばきと云ども、此ことわりは更に不レ得レ止のゆゑん也。これを推して大厦高屋のかまへ宮殿樓閣に至ると云とも、方丈の居宅を以てわり出して、客殿雲にそびへ露臺天を覆ふにも至るべし。是内のかまへにして、此外に築地をかまへ、扉をまふけ、或は壘を高くし、或は湟を深くする時は、城郭の制ともなりぬべし。此本を基として居宅の品を制する、是聖人の立レ法建レ式て、其理をきはめしむるのゆゑ也。次に宮室の用法あり。宮室を制するに、能く時をはかつて、民の勞をしり、農の時を不レ妨、竹木を截り取るに宜しき時、土石を運送するに利あるの時、すべて諸色時

る也。案ずるに居宅之制辨二貴賤一といへり。其人の官位俸祿を考へ、扶助せしむるの人をつもり、往來の賓客公用會禮のことを詳にして、其階級を守るにありぬべし。而して其人の年齡其老壯弱によつてかはりあり。尤も時代の考へ風雪の有無をはかり、其制を具にす。其家宅の有る所、都城の遠近、都鄙山のうけやう、川のありさまに因て、各其制作ありぬべし。このゆゑに士農工商の品其身の貧福を詳にして、富めりといへども分をこへて不レ制、貧といへどもあるべき所はあらしめて、初めて家居の法明なるべき也。此法を本として、宮室の大小內外のわきまへを具にすべし。家宅輕きを貴ぶといへども、其分限に從て大に致すあり、小に致すあり。一家の內にも其制大小なくんばあるべからず。室を內外に分て男女の別を正し、內より外を不レ云、外より內を不レ令レ窺、門を別にし井をことにし、空地を內外に設て、男女一所にあつまらしめざる、是古來の制也。如レ此詳に其理を究めて、高下大小皆其位を守て、聊不二放埓一時は、人々自然に其分を守り職を知て外を願ふことあらず。是居宅の制也。次に宮室の品を論ずる時は、先づ人を置く所を搆ふ。人の內には父母を安置するの室をさきとすべし。父母いまさゞる時は、廟を先んじて、而して家人の居をまうく。是今の屋を長して人を置くの宅是也。次に我居るの所あり。我平居するの宅を廣からしめ、その內をかまへて小殿を設けて、親しく心易きものに對面の所とす。其間に寢所を構ふ。是私居において差別して、居間、寢所、對面所あり。次に客殿を設く。大中小は各其人によるべし。爰に又三段をかまへ、親疎尊卑の來客を饗應す。是について寄り付の宅をまふけ、或は武器をそなへ、或は番兵を置

心氣の養を失ひ、ひたすら吝て威儀の用をみだりならしむるは、聖人の學に不ㇾ有也。

嚴ニ居宅之制一

師曰。凡そ宮室家宅は人不ㇾ得ㇾ止の制也。飲食衣服備るといへども、雨露霜雪におかされ、風寒暑濕にあてられては、飲食の養不ㇾ全、衣服これがために害せらる。こゝにおいて居宅を搆へて其失を去る。されば上古には常には外に居て用をたし、居宅には土の下に穴を設て、此内に身を隱して風寒をされり。聖人是を考へ、竹木をあつめ、草茅をかつて、初めて家宅の設をなせり。易曰。上古は穴居而野處。聖人易ㇾ之以ニ宮室一。上ㇾ棟下ㇾ宇。以待ニ風雨一。蓋取ニ諸大壯一とは此心なるべし。是人生居宅のおこれるゆゑん也。既に居宅のかまへ有て、人々其制作をしり、工みこゝにさかんにして、器こゝにたれるときは、居宅及其制法不ㇾ具ばあるべからざる也。居移ㇾ氣は孟子の戒しめ也。其人の居處不ㇾ正ば、氣これがために變易して、威儀正しきことを不ㇾ得。芝蘭の室に入れば、不ㇾ求してかほり、鮑魚の室に入れば自其臭を含む。酒家に入れば酒をのまんことを思ひ、市家によれは、賣買の利をしる。是其居處によつて其氣の養たがへば也。鳳凰は梧桐にやどり、黃鳥は丘隅に止まり、魚は淵に躍、麒麟は郊藪に出、各其處によろしきゆゑあるは、居宅を營するの理也。君子大丈夫の居宅、其所を撰んで、營作の制尤も聖人の掟を守り、法を則とり便用を利し、而して躰用相調、こゝにおいて居て心に快く安んじて樂しむ處たりぬべき也。いづかたに居、何樣にかまへても、家宅に心はあらざると云人は、是上古穴居野處の民にして、今の文質彬々たるを用ゆるのゆゑにあらざ

因て自ら分を安んじ、服によつて視聽容顏の非僻自やむ。聖人の仁心尤可レ歎也。されば衣冠を着服せんこと、聊も輕跡すべからず。袖のゆきを正し、表紋を合せ齊をそろへ、帶の緩急を節にして、紳をたれ佩をさげ、横刀をわきばさみ、首を正しく視容貌を正して、而して坐作動靜を節にあたらしむべし。着用不レ正しては、衣服の宜と云にあらず。たとへ衣服甚正しと云とも、着用すること禮にあたらざれば、君子の本意に非ず。古の服は着用すること不レ正は、其服ならざるを以て、非僻之情自やましむ。今は其制あたらざれば、着用の法を以て詳にす。故に輕跡の生質には、衣服のゆきたけを長くして、手足妄動をやめしめ、重勤の質には衣服を薄短にして其動靜を節せしむ。是平生所レ養の法也といへり。而して惡衣惡食をはづる、士の道に志すに非ず。子路衣二敝縕袍一與三衣二狐貉一者一立不レ耻を孔子稱美し玉へり。學者此心を不レ會して、天下の人皆如レ此ならんことを欲す。尤おやまれり。士は微官微祿にして、衣服を逞しくすべきの身に非ず。子路が身又然り。故に惡衣において志なし。道に志すのみ也。今大官大祿を得、財寶充滿して、衣服其節を不レ知、恣きりに惡衣を着して是を不レ耻を道と思ふは、是唯身を利して聖人の心を不レ知也。所レ謂身を利すると云は、衣服を着かへぬぎかへて褻晴あるをむつかしく存じて、晴のまゝに私に侍べり、褻のまゝに公庭賓客祭祀に至る。是身の安佚を好むがゆゑ也。衣服に財を費すことを嫌て、分より遙にきたなびるゝは、是其利害にして禮にかなはざる也。聖人の教を、意見を以て考へて、師を不レ尋、理を不レ究、是己れを利する也。故に學者常に如レ此所を味へて、其分限を節して儉德を可レ用。不レ然ばしきりに奢て

のみ至りぬべし。其機微不レ戒んや。裁縫の用不レ正ときは、着用して身に不レ宜もの也。身に不レ宜時は、威儀自傾側すべし。故に衣服のたちめを正しくし、其ぬひめをろくに致すべき也。君子大丈夫の身に着する衣服なれば、其形は疎草にしてたとへ破れたらんに近くとも、其制法は聖賢の法服を用ば、着して心自快く、威儀こゝに調りぬべし。況や武士の服其用又常にひとしからずといへども、本を王道に推して末を今日の宜に可レ從也。聊私の便用を事とすべからず。致堂胡氏曰。君子之復レ古。非レ泥レ於レ古也。以二生人之具一。古之聖人因レ時制レ宜。各有二法象意義一。不レ可丙以二私智一更乙改之甲也。用二步卒一而車戰法亡。開二阡陌一而井地法亡。建二郡縣一而封建法亡。以レ月易レ日而通喪之禮廢。從二事鞍馬一而轡軾之義絕。參以二胡服一而冕黻不二復用一。尙以二盃按一。而簟席不二復施一。大抵視二便利一爲レ安。日趨レ於二苟簡一。而聖人所レ作法象意義。不二復可一レ見。有二天下一者以二智力一得レ之。凡所二施設一。是レ今而非レ古。如乙宣帝所レ謂漢家自有二制度一者甲。豈不レ可レ歎之甚一哉。以二周家紗幞一事一論レ之。此後世巾幘朝冠之所二自始一也。古者賓祭喪燕戎事冠各有レ宜。紗幞既行。諸冠由レ此漸廢。紗而用レ漆爲二兩帶一。上結而後垂。唐以來然矣。稽二之法象一。果何所レ則。求二之意義一。果何所レ據。然而行レ之數百年。而莫レ有下以爲上レ非也。治二天下一者。莫レ大レ於レ禮。々莫レ明レ於レ服。々莫レ重レ於レ冠。必欲レ盡レ善。其必考レ古而立レ制。夫亦何獨冠爲レ然哉。次に着服之用あり。すべて衣冠より履に至り、佩玉笏に及ぶまで、常に着用することは不レ得レ已を本として、聖人其禮節を定め、服用する時は則威儀を正而非禮之動自止。是著用の制也。この間において君子大丈夫心を付る所あらば、服に因て自省に宜しく、服に

盛德を表し身を修むるの便りとせずと云ことなし。故に衣裳の幅皆天地の數をかたどり、其衣服を着すれば、自非禮の動なきが如くならしむ。深衣制。應ニ規矩繩權衡一。制ニ十有二幅一。以應ニ十有二月一。袂圜以應レ規。曲袷如レ矩以應レ方。下齊如ニ權衡一以應レ平と云へるがごとし。たとへば幅のはゞ廣くして一幅を以て二幅にかはらしむるにたれりと云ども、禮服は必ず天地陰陽の制に從て其制を正しくすべし。襞積を折ることとも又然り。褻の衣、私の處にては便用を利して、或は幅をちゞめ或はひだを略して其宜に從ふこと、是又古の法也。惟裳は禮服にして、其四角に正しきを用て、幅に十二の數を用、襞是褶、積是疊といへども、孔子非ニ惟裳一必殺レ之と出たり。凡裳前三幅後四幅。象ニ陰陽一也。非ニ帷襞一。則斜裁倒ニ合腰半一。下齊倍レ要。無ニ襞積一。而有ニ殺縫一也といへり。禮服にはひだをとりて置て、私の襞はひだの所をそぎとりて、縫め計りを用ゆるとのこと也。本朝の今衣裳の制あらざれども、士の所レ着唯便用とのみ心付は、是身を利するの一事なるを以て、ひだをたゝみ置くべきをも、其たゝみめを略して殺取、不レ入所に綿布の不レ費をよしとして、幅を略しひだを去て捷徑をこととす。古は下の袴の幅尤廣して、襞積を多くし、其禮服とす。今は上下ともに幅をつめて襞積を少くす。ある所のひだも不レ得レ已して是をゝく。唯古人の是を以て禮服とし、威儀をたゞし、德行をかへりみ、非禮の動あらしめざらんの爲也と云心、聊も無レ之。如レ此なりもて行ば、彼の南蠻北狄の紅毛を以て身をまとひ、人の膚をつゝみて、袖のあまりなく、齊のとゝのほるあらず。はだかなる身を紅毛にくるみまとふて餘分なきが如く、つひには禽獸の皮毛戴角して專己を利するに

煬帝令二百官一以二戎服一從一品賜レ紫。次朱。次綠上。後世遂爲二朝服一。馬端臨曰。用二紫緋青一爲二命服一。始レ於二隋煬帝一。而其制遂定レ於レ唐。然漢夏侯勝謂。士明レ經。取二青紫一如レ拾レ芥。揚子雲亦言。紆レ青施レ紫。西漢服章無レ所二考見一。史言。祭服用二袀紺色玄一。東漢則百官之服。皆袀玄而青紫。乃其時貴官燕居之服。非二微賤者所一レ可レ服歟。丘文莊曰。孔子曰。紅紫不三以爲二褻服一。朱子謂。紅紫間色。不レ正。嗚呼五胡亂レ華以來。極レ於二元魏之世一。凡中國之衣冠禮服。皆爲レ所レ變。一切趨レ於二苟簡一。是雖二華夏之域一。其所三以爲二身之章一者。無三復上衣下裳之制一。豈但其服色之不レ正而已哉。自レ隋以來。以レ紫爲二大臣之服一。我朝始復二古制一。朝服一以レ赤。云々。凡そ間色は四方の色相交てなるの色にして、純粹なる色にあらず。衣服は威儀のよる處なれば、君子大丈夫の所レ貴也。然るに好むにまかせて色をなし、風流によつて婉色を用、利害によつて穢汚のあらはれざるを專とす。是古制の心に非ず。小人のわざ也。本朝准二唐制一して紫色を禁じて、卑賤のものに不レ令レ着。是因循する故也。而して表文を染め出すこと、古來其制尤も嚴也。其德あらずして其表文を盛にせんことは、上下の品にあらず。丘文莊曰。我朝凡官品常服。用二雜色紵絲綾羅綵繡一。庶民止用二紬絹紗布一。並不レ許二玄黃紫三色一。並織二繡龍鳳文一。違者罪及二染造之人一といへり。最等のことを詳にして、具に究明いたすべし。而して衣裳の幅殺積、裁縫の制を正しくして、疎にすべからず。是古來の法也。不レ可レ忽。黃帝作レ冕。垂レ旒。目不二邪視一也。充纊示レ不レ聽二讒言一也。虞書。帝曰。予欲レ觀二古人之象一。日月星辰山龍華虫作レ會。宗彝藻火粉米黼黻絺繡以二五采一。彰施二于五色一。作レ服。汝明と出たり。衣冠の間、一つとして

れり。凡そ表文を出すには、前後の付所付樣各以て可ㇾ詳。不ㇾ然時は是を着して威儀不ㇾ正、自身の傾側をたゞすことと不ㇾ叶もの也。故に前に付ては自見て威儀をたゞし、後に付ては人にみせて其威儀を改ためしめ、向ときは君父にその姓名をゑらしめ、後よりはあとに來る人に其姓名をゑらしめんためなれば、自の威儀を正し、人の非禮をうけず、相互に表文して合符とす。是更にかざりに非る也。天子諸侯より士庶人まで、各如ㇾ此ときは、其衣服を見て其官位を知、表文を見て其德行姓氏をしり、其出しやうを見て嫡庶を辨じ、非僻之行をはかる。聖人の制尤ゆゑありと可ㇾ知也。唐の武德年中に、衣服令を定め、天子之服は十四の品を分け、群臣の服は二十有一品に定め、其制をまちまちに究む。然れども上世を去ること甚遠して、其采色綿帛皆以て甚奢れり。豈君子の制ならんや。況や後世に至て蕃國の珍產多くして、これを以て衣服とす。この國の制法こと〴〵く失するに至れり。彼夷狄は唯己れが身を利するを以て專とし、國又邊部にして四時不ㇾ宜を以て、麻とり桑とることと不ㇾ叶がゆゑに、鳥獸の毛をあつめ、其皮を制してこれが衣服とす。豈中國の寒暑を時なうが如くならんや。然に中國に居て麻布綿帛の寒暑に宜きを棄て、或はにこげの衣を着し、或は木綿のあらきを用は、中國の人に可ㇾ稱のことなし。たとへ見にみごとなり着て宜しと云とも、聖人の法服にあらず。是を用ゆるに不ㇾ足也。而して染色のこと、五色の正色を以て高下の品を定むべし。相雜はるの染物、間色さまことなる色を用ひんは、君子の大に戒むる處也。童子女子は用ㇾ之といへども、其養を詳にせんには、童子と云とも如ㇾ此の色ある服をなさしむべからざる也。婦人猶然り。朱子曰。自ㇾ隋

らはしなれば尤不ㇾ可ㇾ變。扇を用ゆること、古の笏に相比して、身の便用を先にすることなかれ。次に男女の服制のことあり。女の服王后より士庶人の妻に至るまで尤其制あり。周禮に追師の官あつて、王公の首服を司どり、内司服あつて王后の六服を司。其制詳に周禮に出で、歴代の制法皆文献通考に出せり。其形三才圖會にのす。是を以可ㇾ考。本朝の制衣服令に出で、唐の制に准す。是又德を表し威儀をしめして、色容の飾とすべからず。二儀實錄曰。爰自二黄帝一爲二冠冕一。而婦人之首飾無ㇾ文。至ㇾ周亦不ㇾ過二副笄一而已。漢宮掖承ㇾ恩者。始賜二碧或緋芙蓉冠子一。則其物自ㇾ漢始也。又曰。燧人氏婦人始束髮爲ㇾ髻。至ㇾ周王后首飾爲二副編一。鄭云。三輔謂二之假髮一。又曰燧人始爲ㇾ髻。女以二荊杖及竹一爲ㇾ笄。以貫ㇾ髮。至ㇾ堯以ㇾ銅爲ㇾ之。且橫貫ㇾ之。舜雜以二象牙玳瑁一。郭憲洞冥記曰。漢武帝元鼎元年。有二神女一。留二玉釵一與ㇾ帝。故宮人作二玉釵一と也。女の髮の飾さま〴〵多く、容色に白粉紅臙をぬること、皆古來三代の制にあらず。燕脂起ㇾ自ㇾ紂。以二紅藍花汁一凝作ㇾ之。調ㇾ脂飾二女面一。產ㇾ於二燕地一。故曰二燕脂一といへり。白土粉水銀粉を用て面に抹すること、猶古の制にあらず。唯色に耽るがゆゑに其かざりを專とするになれり。尤可二歎息一也。次に衣服色采制法のことあり。古來は皆布を用て其制とす。其後綿帛のあたゝかなるあつてこゝにたれり。而して貴賤皆或は表文をゑがき、或はぬいものして、是を以て品をわかちて差別せしむ。其後色を染分け、そめものゝことを詳にす。唐に至て初めて士人皆織ものゝ巧なるを以て上服とす。是貴二女功一之始也といへり。然れば衣服皆布帛を以て本とし、衣之背或はゑがき或はぬいものして、其家々をわかち其貴賤を定めて事た

レ笏、所以天子執レ圭時、便足縮々如レ有二循縁一、手中有レ圭、不レ得レ攝レ齊亦防二顛仆一。馬端臨曰、圭鎮玉也、笏服飾也、圭則執レ之以爲レ信、笏則執レ之以爲レ飾、晦庵言、笏只是君前記事指畫之具、不レ當レ執二之於一レ手、然古者天子亦有レ笏、豈又藉レ此以記事指畫乎、蓋朝章之服飾也、但天子之笏以レ玉爲レ之、其制似レ圭、而天子與二公侯伯之圭一、上鋭下方、其形類レ笏、故後人或誤以レ圭爲レ笏、然笏者非レ執則措、不レ可二須臾去一レ身者也、若レ圭則天子以禮レ神、諸侯以朝見、天子不レ過二當レ事之時暫捧一レ之而即奪レ之、不二常執一也、嘗見乙繪二禮圖一者甲、繪下上公袞冕執二桓圭一、左手如中取レ笏之狀上、是矣、至二卿大夫一、無二圭璧一、則端冕盛服而執、所レ謂羔厂者在レ手、殊爲レ可レ笑、蓋誤以レ圭爲レ笏、誤以二鎮信之具一爲二服飾之具一故也。今案ずるに馬端臨笏を以て服飾之具とするは又誤れり。聖人何ぞ不レ入の物を制して服飾とせんや。天子又記事指畫のことあるべからずと云もあやまれり。笏常に身を不レ離は、天子も又其可二忘失一之事、今敵處におもむく處は則ゑるし付けたまふべし。又指畫して侍臣に示し玉ふべし。手指を出さんは、君臣ともに禮に非ざれば也。故に天子より士に至るまで笏あるべき也。本朝又笏檜扇の類これ也。俗下れるに及んで、上公より士大夫まで皆扇を用ふ。是禮の失するゆゑん也。そのゆゑは、扇は暑を除するの器也。臣子君父の前においては、あつしと云ともみだりに扇をつかふべからざる也。若し是を腰間にさしはさまば、不レ思に扇をぬいで風をまふけ、失禮に至ることもあるべし。故に公庭には笏檜扇を用て書二思對命一、指示して禮を以てして、更に身を利するの用とせず。唯君父に對して忠孝の思入計り也。身を利し便用を事として此扇挿になれり。是又時のな

り。本朝衣服令に、玉佩の説あり。袋のことあり。専唐の制にひとし。武士横刀をおび、並に火打袋を佩て、便用を利すといへども、威儀則あることを不レ知。尤可レ歎也。次に笏の制あり。天子より士に至るまで、各其用詳に禮記に出たり。天子の持玉ふをば珽といへり。天子搢レ珽、方ニ正於天下一也と云、是也。諸侯荼と云。前詘後直、讓ニ於天子一也。（荼讀爲レ舒、謂レ笏爲レ荼、）大夫前屈後詘、無レ所レ不レ讓也。將レ適ニ公所一、史進ニ象笏一、書ニ思對命一といへり。荀卿曰、天子御レ珽、諸侯御レ荼、大夫服レ笏と云。皆同じ儀也。されば天子より士まで各笏を用て其威儀とす。天子はこれを用て自事をしるして、身を省み事を指示す。諸臣は君命をしるし、我所レ可レ述をしるし、世事をのせて君命に應じ、不レ可レ忘ことを以てつとめとし、且君に指示し奉るの便用とす。管子曰、天子執ニ玉笏一以朝レ日。釋名曰笏忽也、君有レ命則書ニ其上一、備ニ忽忘一也といへり。有レ事則書レ之、故常簪レ筆、令ニ之白筆一、是其遺象也、手版即古笏矣、頭復有ニ白筆一、以ニ紫皮一囊レ之、名曰レ笏とあり。珽の長尺二寸、方而不レ折、以ニ球玉一爲レ之、笏度二尺有六寸、中博二寸、其殺六分而去レ一、晋宋以來謂ニ之手版一、此乃不經也、五品已上通ニ用象牙一、六品以下兼ニ用竹木一、（唐張九齡、常使ニ人持一レ之、因設ニ笏囊一、自ニ九齡一始、）歷代とも此制あり。本朝衣服令に其事を出して、唐の例に准せり。牙の笏、慶賀の笏等あり。笏をしやくと云習せり。朱子語錄曰、今官員執レ笏、最無ニ義理一、笏者唯在ニ君前一記レ事、恐ニ事多一、須ニ以レ紙粘ニ笏上一、記ニ其頭緒一、或在ニ君前一不レ可ニ以レ手指ニ人物一、便用レ笏指レ之、此笏常只插在ニ腰間一、不ニ執在ニ手中一、天子攝レ齊升レ堂、何曾手中有レ笏、攝者是畏謹、恐上レ階時踏ニ着裳一、有ニ顚仆之患一、執レ圭者自是贊見之物、唯是捧至ニ君前一、不ニ是如レ執

氏謂、複レ下曰レ舄、單レ下曰レ屨、唯服冕舄、其餘皆屨といへり。又扉と云あり。草履也と注す。今のわらぐつの如し。ともに足を入て其形をあらはさしめざるの器也。歩行すること輕忽ならしめざらんために、貴人のくつは皆下にうらをつけ、指の入處の先にかざりを致し、更に足をあらはさず。若し輕くはしらんに利あらしめんとならば、今の草履の如く下を一重にして足をあらはし、鼻緒を用て歩に利あらしむべき也。その內屨は草を以て致し、履は麻履也と注す。後世に至て金銀の飾を用。尤あやまりと云べし。次に佩のこと、古之君子必佩レ玉と云へり。陳氏禮書曰、古之君子必佩レ玉、其制上有ニ折衡一、（上横曰レ衡）下有ニ双璜一、中有ニ琚瑀一、下有ニ衝牙一、貫レ之以ニ組綬一、納レ之以ニ蠙珠一、而其色有ニ白蒼赤之弁一、其聲有ニ角徵宮羽之應一、其象有ニ仁智禮樂忠信道德之備一、此所ニ以非僻之心無ニ自入一也といへり。君子佩レ玉は、其佩玉を見て己れが德を致し、温潤を玉に可レ比と云へるの心なるべし。ことに往來ともに佩玉の聲合ときは其威儀あたり、玉たがふときは威儀こゝにそむくを考へて、身躰の威儀不レ得レ已して正しからんことを欲するが故に、必佩レ玉也。而して天子より士に至るまで其制あり。士は佩ニ瓀玖一而緼ニ組綬一と玉藻に出たり。內則に子事ニ父母一ことを以左右佩用といへり。謂乙身之兩旁佩ニ帨巾小刀之類一以備甲レ用と注せり。玉のみにあらず。自ら便用を利するのものを佩る也。孔子去レ喪無レ所レ不レ佩となれば、便用は云に不レ足。すべて佩を以て身の威儀を正すによつて也。唐宋に及んで、官人皆金銀の魚袋を佩す。各其官位に隨へり。魚袋古之算袋。魏文帝易以ニ龜袋一、取下其先知ニ歸順一之義上、又唐改以ニ魚袋一。取乙其合ニ魚符一之義甲、自ニ一品一至ニ六品以下一皆佩と云へ

にあたりぬべし。是不ㇾ得ㇾ已して頭の容の正しきゆゑん也。頭の形正きときは、視聽の動自然に非禮なることなし。聖人豈是を以テ其粧りとするのみならんや。其所ㇾ因甚深し。近代に至ては其制相のこるといへども、皆便利を專とするがゆゑに、今の士大夫唯頭をあらはして首服なし。爰において元服の禮やみ、士冠禮の義絕す。成人の禮不ㇾ行こと殆可ㇾ歎息ㇾ也。故に公庭出仕の輩、自から身の傾側して威儀のそこぬるを不ㇾ知。或は矮屋によぢ入、或は屛障にもたれ、或は俯仰時を失て禮容みだるゝに至りぬ。次に帶之事、古來は其制品多し。玉藻に革帶大帶のこと出たり。いづれも衣冠の時の制也。帶以ㇾ素、天子朱裏終紕、羽帶、與ニ紐及紳一、皆飾ニ其側一也、大夫裨ニ其紐及一、末士裨ニ其末帶一、袂絹爲ㇾ之、廣四寸、裨ㇾ用ニ黑繒一、廣一寸と也。古來帶を前にて結び、そのあまりをむすびさぐる、此を紳と云。紳垂る三尺と也。紳の外に紐ひろさ三寸長三尺なるを垂るゝ、是又帶のさがりを考へて、衣服の高低をはかり、威儀を正さしむ。革帶と云は、つくり皮の帶也。是にはかこと號して、金のわなをいたして屈伸せしめて自由ならしむ。ゆゑに鉤帶とも云也。陳氏禮書曰、內則曰、男鞶革。莊子曰、帶ニ死牛之脇一。玉藻曰、革帶博二寸。士喪禮曰、韐帶用ㇾ革、笏捽ㇾ於ニ帶之右旁一。然則革帶其博二寸、其用以繫ニ佩韍後一、加以ニ大帶一、而佩繫ㇾ於ニ革帶一、笏插ㇾ於ニ二帶之間一矣、革帶有ㇾ鉤以拘ㇾ之、後世謂ニ之鉤䩞一。阮諶云、䩞蜣螂相以相拘帶、謂ニ之拘䩞一、云々。今世に用ゆる所專便用を利す。尤心得あるべし。帶は前にむすぶを以て古法とすといへども、近代袴を着するの制に宜を以て、後にむすぶを用ゆ。武容猶用ニ前紳一也。次に屨の制あり。周禮屨人所ㇾ掌、有ㇾ舃有ㇾ屨、鄭

上古衣毛冒皮、後代聖人見鳥獸冠角、乃作冠纓、黄帝造旒冕、始用布帛といへり。案ずるに人の身各其あらはるる所なからしめて、頭に至ては其服なし。こゝを以て首服を制して、其生質の膚をかくし禮を節す。而して冠に品を定め、上下貴賤をわかてる也。凡そ天子の冠を冕といふ。公卿大夫に至るまで、其品をわけて大禮の時用之。漢制度曰、冕制長尺六寸、廣八寸、前圓後方、其旒皆以五采絲繩貫五采玉、毎旒各十二、垂於冕、有六冕、裘冕無旒（大裘而冕也、祭昊天上帝之服也、）袞冕十二旒（十二章、袞衣之時冕、享先王）鷩冕九旒（祀先公）毳冕七旒（祀山川）絺冕五旒（祭社稷）玄冕三旒、（群小祀）。以上これを六冕と云。冠の制歴代に相かはれり具文献通考に出之。三才圖繪に其制を圖せり。士は皮弁を服す。冕の制にこと也。馬端臨曰、周以前冠冕之制不詳、然冠之制有三、曰冕、曰弁、曰冠、冕者朝祭之服、惟有位者得服之、弁次於冕、所謂周弁殷冔夏收是也、冠亞於弁、所謂委貌章甫毋追是也、弁與冠、自天子至于士、皆得服之、至周而等級始嚴、故大夫雖可以服冕、而私家之祭不得用之、天子不妨服弁、而雖小祀必以冕、蓋冕弁之尊卑始分矣、（上得以兼下、下不得以兼上、）然弁有二、曰皮弁、以白鹿皮爲之、其制最古、曰爵弁、則其制下員上方、如冕而無旒、古者冠禮三加、始緇布冠、次爵弁、（皆士服也、）大夫則服冕矣、古者雖重冠禮、而於服章之祭、視之彌重、故雖天子之元子、始冠亦服士之服、至爵弁而止、而不敢僭用冕、所謂天下無生而貴者、其嚴如此、といへり。本朝の冠、亦各其位に因て其制あり。往古は冠の品を以て官位の名を定む。凡そ冠のこと、其本人の頭の威儀を正くするにあり。されば頭の容傾倒する時は、冠の形かたぶいて前後の旒則面

則自二天子一至二庶人一皆可レ服レ之、蓋玄端者國家之命服也、深衣者聖賢之法服也、然玄端雖レ曰二命服一、而本無二等級一、非乙若二冕辨之服一、上下截然者之比甲、故天子服レ之而不レ卑、士服レ之而不レ爲レ僭、至レ於二深衣一、則裁制縫袵、動合二禮法一、故賤者可レ服、貴者亦可レ服、朝廷可レ服、燕私亦可レ服、天子服レ之以養レ老、諸侯服レ之以祭膳、卿大夫士服レ之以視二私朝一、庶人服レ之以賓祭、蓋亦未三嘗有二等級一也、古人衣服之制不二復存一、獨深衣則戴記言レ之甚備、然其制雖二具存一、而後世苟有レ服レ之者、非乙以二詭異一貽甲レ譏、則以二儒綬一取レ哂、雖二康節大賢一、亦有乙今人不三敢服二古衣一之説甲、司馬温公必居二獨樂園一而後服レ之、呂榮陽朱文公必休致而後服レ之、然則三君子當レ居レ官涖レ職見レ用レ於レ世之時、亦不レ敢、此以レ取二駭於二俗觀一也といへり。深衣の制のみ今に其説詳にして、ことに聖賢の法服各天地の用に相叶へりといへども、時に於て不相應を服せんは、唯私の服の心に叶へるまゝに、朝服にも着するに同じ。其所レ習好惡あれども、心にまかせんことは、聖人の道にあらず。理を立て己を利する也。されば孔子曰、丘少居レ魯、衣二逢掖之衣一、（深衣也）長居レ宋、冠二章甫之冠一、（章甫商之冠名、宋殷後、故用二此冠一）とあり。是其國俗に從ひ玉ふのゆゑ也。中庸曰、仲尼祖二述堯舜一、憲二章文武一、上律二天時一、下襲二水土一とは、如レ此の心なるべし。子曰、愚而好二自用一、賤而好二自專一、生レ乎二今之世一、反二古之道一、如レ此者、烖及二其身一者也との玉へり。孔子雖レ不レ欲レ拘二時俗之弊一、而も亦不三敢不レ循二時世之制一れば也。衣服は威儀かゝる處也といへども、又人身を修むるには一端の小事なれば唯水土風俗によつて其大本を改めしめて、自然に衣服の制までも古にかへる所あるべし。末に心を盡さんことは、君子の志に不レ有也　次に冠のことは、

亂臣賊子の心をひるがへしめんがため、仁心を能く躰認して、而して今の制の宜に可レ從也。古の制宜しと云へども、風俗皆如レ此なるに、今に居て古の形をなさんことは、是又聖人の變に處するゆゑんにあらず。禮樂の制は天子の所レ出也。下としてこれを改たむ不レ可也。人に不レ從、我は我にてたゝんと云は、是又身を利する也。况や武士の衣服は又其制かはれり。本朝の今武を以て天下の政令全ければ、下皆其禮を學んで、本に聖人の心あつて、形に時の宜を守て、君父へ忠孝の形をあらはし、朋友へ禮儀の交をなさんこと、眞の大丈夫と可レ云也。宋の朱子家禮において、深衣の制を詳にし、甚好て、私居の時服レ之。其制は、本二大戴禮一詳に出也。其説に曰、古者深衣、蓋有二制度一、以應二規矩準繩權衡一、短毋レ見レ膚、長毋レ被レ土、制二十有二幅一、以應二十有二月一、袂圓以應レ規、曲袷如レ矩、以應レ方、云々。其制法甚詳にして、古來の服制これのみのこれり。故に時に不レ叶といへども、温公朱子は私に着レ之と也。是古を慕ふの志深ければ也。後人又これを必として、儒服とせんことは不可也。藍田呂氏曰、深衣之用、上下不レ嫌二同名一、吉凶不レ嫌二同制一、男女不レ嫌二同服一、諸侯朝朝服、夕深衣、大夫士朝玄端、夕深衣、庶人衣吉服深衣而已、此上下之同也、有虞氏而養レ老、諸侯大夫夕皆深衣、將軍文子除レ喪而受二越人吊一、練冠深衣、親迎レ女在レ塗、壻之父母死、深衣縞總以趍レ喪、此吉凶男女之同也、蓋深衣者、簡便之服、雖レ不二經見一、推二其義類一、則非二朝祭一、皆可レ服レ之、故曰、可二以爲一レ文、可二以爲一レ武、可二以擯相一、可二以治二軍旅一也。馬端臨曰、三代時衣服之制、其可二攷見一者、雖レ不レ一、然除二冕服一之外、惟玄端深衣二者、其用最廣、玄端則自二天子一至レ士、皆可レ服レ之、深衣

也。本朝衣服令、皆唐の制に准せり。故に袴の制又是に志たがへり。文献通考一百十二に曰、唐德宗貞元十五年、膳部郎中歸崇敬以二百官朔望朝服袴非二古禮一、上レ疏云、按三代典禮、兩漢史籍、並無二袴褶之制一、亦未レ詳レ所二起之由一、由二隋代一以來、始有二服者一、請レ罷レ之、詔可。馬端臨曰、袴褶魏晉以來、以爲二車駕親戎中外戒嚴之服一、晉制雖レ有二其説一、而不レ言二其制一、然旣曰二戒嚴服一レ之、必戎服也、至二隋煬帝時一、巡游無レ度、詔二百官一從行服二褶袴一、軍旅間不レ便、遂令改服二戎衣一、爲二紫緋綠青之服一、則所レ謂袴褶者、又似二是褻衣一、長袴非二鞍馬征行所一レ便者一、與二戒嚴之説一不レ類。韻書訓レ褶爲レ袴、又爲レ袷也。然袴裳也、袷衣之交領也、則不レ知レ所レ謂袴褶者一物乎二物乎一、唐褶服志、群臣服條內有二緋褶大口袴一、則似二是二物一、然不レ知レ所レ謂緋褶者衣乎裳乎一、云々。然れば袴褶ともに隋唐の制にして、三代の制に非ず。本朝唐の法にのつとりて此制わつて、褶をひらみと訓して、袴の上に加と注解せり。表袴は禮服束帶の時用レ之、下袴は下結の時用ゆと、左府の名目に出たり。本朝の衣服も、古を變じて定制分明ならずして、頻りに身に宜を以て此用とす。すべて袴計りにかぎらず。諸の衣服唯便用をことゝして、禮容を學ぶこと非るを以て、其形自夷狄のごとくなりて、威儀更に不レ明。威儀如レ此時は心氣これにつれて其本を失て、皆捷徑を事とす。故に古人衣服の制において其禮を詳にして、若し非服を着するものあれは、次にこれを改めて、其威儀の過不及を論ぜる也。しかれども世ことに時ことなるを以て、衣服に不レ限、皆今を用ること、專利レ己の輩は、古の制は甚迂闊也、不レ足レ用、今の制是相應也と思ふこと多し。故に古人衣服の制においても、自身非禮を改ためしめ、

ゝふ。是又足の形を不レ出、前後ををゝふに、貴人の前に動靜することを利す。足又動て非禮の行ありやすし。故に其袴の長くして急に歩むべからず、非禮の行成がたからしむ。然れども是は動き歩むを以て用とするがゆゑに、上括下括等の制あつて、歩行するに利あらしむ。されば袍の袖長くして手を蔽、袴のたけ長して足をかくす。手足に非禮の動なからしむるを以て、臣は君の前におゐて非禮非義の行自然に不レ能。子又父之前においても然り。すべて五倫の間、衣裳の制に因て、不レ得レ止して非禮非義をなすこと不レ能しむ。若し袍の袖をくゝり擧、袴を上にくゝり、赤脚ならんには、必ず非常の相ありと知るに足れり。古の聖人其制する處、尤ゆゑあることゝも也。是禮服の法也。私に於て着用せんには、小袖と號してゆきを短くし、袖の下をつゞめ、袖口をせばくして、風寒をのぞき便用を利す。是を褻の衣と云へり。袴はすそを短くして往來を利せしむ。是唯私に所レ用にして、聊公事に服するに非ず。孔子私の小袖は右の袖を短くし玉へりと、論語に出たり。近代に及んで、專ら便用を事として、褻時ともに皆小袖を着用す。近比迄袖のゆきを短くして、猶袖の口を闊くして廣袖と號し、下に袖口せばき下衣を着せりと也。今皆上下公私ともに小袖になれり。專其便用能く、其所レ見提徑にして、風寒をよく拒ぐを以て也。而して袍のかはりに肩衣を着し、下に袴を着して其たけを短くし、是の出入を利す。是古來凡下のもの、皆手足の便用を利して、人の奴隷たるに宜しきを以て、此制あつて着レ之。今高貴の人も又着レ之。是戰國戎衣の便用を受けて、平生の衣服とすれば也。武は專便用を利して、武の要用を必とす。今用ふる處の制、是武の戎衣のすがた

服其制あるべし。士冠禮に三加の品を出せり、本朝又其禮あり。婚禮に婿婦服の法を出す。尤喪に斬齊衰齊大功緦痲等の制あり。祭に明衣淨衣等あり。賓客饗應に從て、其服の品あるべし。軍旅の容貌戎衣甲冑あり。幷に弓馬に宜しき衣服あり。其服の制一擧不レ可レ仕。具に究明して其宜に可レ從也。次に衣服の用法あり。衣裳は上下の用にして、上は以て心腹手背をゝひ、下は以て腰脚前後を蔽ふ。上を衣と云、下を裳と云。これ衣裳の法也。衣者上躰之服、古者朝服有二玄衮一、有二毳衣一、有二黻衣一、有二繡衣一、有二錦衣一、有二深衣一、其制多相似と也。下躰之服、古者繡裳五色備、前五幅、後四幅、以レ纁爲レ之、刺二繡於其上一と也。而して其制作法歷代不レ同也。本朝衣服令に所レ出尤詳也。而して本朝には男女皆上に衣を用て、下に袴を用。袴の上に加ふるに有二褶之制一。今日、加二袴上一也、云々、異朝には衣裳あつて、本朝には衣袴あり。其用本朝の制甚相叶て腰脚の利多し。而して衣服の上に袍を着す。袖口濶五位已上一尺爲レ限、六位已下八寸、女亦准レ此といへり。其後長保の制、袖濶一尺八寸以下、袴廣不レ及二三幅一、或衣袖袴廣以二一尺六寸一爲レ限ともいへり。是定れる制也。猶舊記に從て其制を可レ考。近代は便用を專として、衣服の制甚捷徑になれり。凡そ衣は腹背を蔽て寒暑を時なふ。是不レ得レ已のゆゑんにして、其間是を制するに禮を以て節す。故に身の肉を外にあらはさず。形の見苦きを外に不レ出。能くつゝましめ、袖を長くして手の形を不レ見。手は必動きやすし。動く時は非禮のわざありやすきを以て、其形をかくし、手の動くを自然にやめしむ。然れども手は動くを以て要とするがゆゑに、袖の口を闊して急に出すに又利あらしむ。是衣の制作也。袴は前後兩足をを

唐宋に及んで殆んど品を定む。爵祿に從て其衣服不レ正しては、分必ずみだれ、上は倹にすぎ、下は奢を放にするに可レ至也。尤可レ謹。是君臣の制也。而して父子兄弟夫婦朋友の間、其衣服の品、是又其制あるべし。曲禮曰、爲二人子一者、父母存、冠衣不レ純レ素、（冠飾衣緣皆曰レ純、）孤子當レ室、（幼而無レ父曰レ孤、當レ室爲二父後一者、）冠衣不レ純レ采、（素衰色、采喜色、）と云へるが如し。庶子の服は表紋を大に不レ出、或其品をかへしむるが如き、是兄弟の服也。男女は尤其制別也。朋友の會には燕居の服あり。賓主の禮服あり。すべて其品差別あるべければ、必爵祿計りに不レ限。五倫の次第を明にして、其衣服を制せしめ、其分を定むべき也。本朝衣服令を撰して、君臣男女の禮著し。往古の制甚重し。豈疎にすべけんや。而して一年の間寒暑によりて更衣の沙汰あり。一月の間朔望俗節禮日の制あり。當レ暑袗絺綌必表而出レ之、吉月必朝服而朝といへり。又晝夜の服あり。必有二寢衣一、長一身有半と云が如し。又老弱に因て其制あり。五十非レ帛不レ暖、童子不レ裘不レ帛、不レ履レ絇と出たり。是專時分を可レ考也。又朝廷燕居外出、各其服あるべし。朝廷は天下の禮義相定まり、君臣敬み守るの地也。分を守て亂るべからず。燕居して人に不レ交時は、褻の衣と號して私居の服あり。是は人に對面せぬ內宮に入ての服也。又朋友に會しては別なるべし。度々に衣服改めんことも、ことわづらはしきに似たりといへども、禮服を常に着せんは、禮を輕んずるの失あり。褻の衣を着て人に交らんは、彼を侮るに同じ。且己れが威儀を以て下の情をも制して、法とらしむること、上下の道也、是利害を以て云にあらず。褻裘長、短二右袂一、非二衣裳一必殺レ之と云へる、各その服に品々多きを以て也。次に冠婚喪祭賓客饗應軍旅のことに因て、其

或は私について不レ得レ已のゆゑんあらんともがらは、其重に可レ從也。不レ然して衣服分をこえて見苦しからんには、必ず吝惜に陷りて、其弊ありぬべし。尤可レ謹也。故に古來天子より庶人に至るまで、悉く其制法を定め、服章の品を周禮に詳にす。聖人其思を深くすればなり。致堂胡氏曰、服章之設、所下以辨二上下一定中民志上也、莫レ卑レ乎レ民、莫レ尊レ乎二天子一、而服同一色、上下無レ所レ辨、民志何由定、僭亂由レ此而生矣、古之聖王自奉儉約、惡衣非食、而事二天地宗廟一、臨二朝廷百官一、則等級分明、故其十有二章、黻斑幅舄衡紞紘綖、以昭二其度一、藻率鞞鞛鞶厲游纓、以照二其數一、威嚴尊重、禮無二與二一、然後人主之勢隆、非レ廣レ己以造レ大、理當レ然也、故晏平仲爲二大國之卿一、一狐裘三十年、澣衣濯冠以朝、君子譏二其隘一曰、難レ乎其爲レ下也、隋文儉約、施二之宮閫之中燕私之用一、可也、與二庶人一同レ服、而坐レ乎二廟朝一、儉不レ中レ禮、不レ足二以爲一レ法矣。是上下の差別をかへては、形こゝに禮を犯すを以て、自然に上を犯すの志生ずべきを以て也。未學の書生此わきまへを不レ知、堯の鹿裘塞レ寒、布衣弊レ形、禹の惡二衣服一といへるを以て證して、天子諸侯も民間の服をなさんことを云。甚あやまれり。其制上に究まり、下其掟を守ては、威儀こゝに立ぬべし。漢の文帝の時、賈誼上レ疏曰、今民賣レ僮者、（僮謂二隷妾一）爲二之繡衣絲履偏諸一、緣內之間中、（閒賣二奴婢一）是古天子后服、所二以廟而不一レ宴者也、而庶人得三以衣二婢妾一、曰白縠之表、薄紈之裏、緁以偏諸一、美者黼繡、是古天子之服、今富人大賈、嘉會召客者以被レ牆、古者以奉二一帝一后一而節適、今庶人屋墻、得レ爲二帝服一、倡優下賤、得レ爲二后飾一と論ず。是秦に至て聖人の禮法悉く廢し、前漢二百餘年は未だ衣服の制定まらず、後漢の顯宗其制を改め、

然に寒暑を時なひ、其禮容を正しくするの本そなはれり。されば上代は木の葉をあつめて是をつゞり、鳥獸の羽毛を集て衣服の制として、唯寒暑を時なへり。是天下創業にして民のわざ未レ定、其制衣服までに不レ及を以て也。而して五帝に及て、黄帝始めて衣と裳との品を定めて、衣裳の制こゝになれり。本朝の往古又これに異なることあるべからざる也。然れば衣服の用人々皆不レ可レ無の器にして、其制又威儀の説備はるゆゑん也。若衣服は寒をゝふためなりと云て、衣服の威儀を不レ正ば、是黄帝以前の民にして、唯其天然のまゝ也。今日の民に非ず。黄帝已後においては、天下に其制あり。今其制を棄んと云は、是天下の賊民と可レ云也。故に威儀を正すこと、是又衣服の制にあるゆゑん也。次に衣服の制のこと、聖人其衣服に因て德を正し、其身を平直ならしめ、其威儀を正しからしめんことを欲して、こゝに其制を定む。更に私の便利を以て本とする處なし。天地の大公を基として其制法を定む。林氏曰、黄帝始備二衣裳之制一、舜觀二古人之象一、繪二日月星辰山龍華蟲於下衣、繡二宗彝大粉米黼黻於下裳、以象二乾坤一、以昭二衆物一、所下以彰二天子之盛德一、能備中此十二物上者也、便服者、當レ須レ有二是其服盛德一焉、繪以二三辰一、所三以則二天之明一、尤爲二君德之光一、自二黄帝一以來、歷代之制莫レ不レ然也と云へり。こゝに其制其人の位によつて差別をなす。是上下の差別を定め、君臣父子の品を明にして、自然に其分をしらしむるの制也。貴賤尊卑若亂るゝ時は、則過奢に下だり、吝嗇に落て、ともに君子大丈夫の法にあらず。然れば位を考へ其祿の多少を計て、相應する處の制を究め、其間に儉約をなすべき也。可二着用一位祿にして不二着服一ものは、或は公儀に對してその費へを省き、

受レ於二尊所一、近レ尊嚮二長者一也、長者辭、少者反レ席而飲、長者擧未レ釂、少者不二敢飲一と出たり。是長者に侍養するの禮也。曲禮曰、凡進レ食之禮、左レ殽右レ胾、食居二人之左一、羹居二人之右一、膾炙處レ外、醯醬處レ内、葱渫處レ末、酒漿處レ右、卒レ食客自レ前跪、撤二飯齊一、以授二相者一、主人起辭レ於レ客、然後客坐。玉藻曰、客祭、主人辭曰、不レ足レ祭也、客飧、美食也主人辭以レ疏、云々。是賓主の禮也。此外飲食を用ひ、或は給仕配膳の法、或は飲酒の儀、品々多しといへども、本朝の式に異也。其進退禮讓は、よく究理するの輩に學んで、時宜に隨ふべし。次に君子は庖厨を遠ざくると云へることあり。庖は宰殺の所と注して、鳥獸を殺し料理せしむるの場也。厨は烹飪之所と注して、料理のものをあつものし煮る所の地也。君子是を近づけては、必ず利心きざして、或は吝情の心も生じ、魚鳥を殺生するにつけて憐心も出、又忍ぶ心も生ず。ともに心よからず。或は羮炙の臭あり。其こしらへを見て不レ忍レ食のゆゑんあり。然れば君子の近づき可レ居所に非ず。故にこれを遠ざくべし。禮記曰、君子遠二庖厨一、凡有二血氣一之類、弗二自殘一也といへり。君子平生、天然の性を養を以て道とす。故に其心入れ如レ此也。

明二衣服之制一

師嘗曰。衣服は人の身を覆て寒暑を節にするゆゑん也。是不レ得レ已して其制あるゆゑん也。凡天地の生レ物、各羽毛鱗介あつて身をかくし、其禮容をあらはす。人は倮にして身に自身の羽毛鱗介なし。これ萬物の靈にして其知生物に秀たるを以て、知を以て物を巧み、才を以て其制を宜して、自

左右を考へ、長者箸を取て而して我これに從ふ。各長者の禮をうけて可レ用レ之。食すること大口になく、食ときに四方を不レ見。顔色を正しからしむ。箸を持つ處の形、肩背の容心を可レ付。美品なりと云ども、其一色を嗜むべからず。或は多くのそへものを悉くくらひ散し、或は魚肉をかみて汁をこぼち骨をちらし、盤を汚すこと、甚無禮也。舌うちを高く仕り、すう音遠くきこゆる、皆小人のわざ也。古來は箸を澤すこと六寸に及を以て下品の人とす。飲食の間、世事を談じ口を開き笑かたること、禮に非ず。是其大槩也。猶心を付て其制法を究明仕るべし。君父の前に侍て、食に預る事あらば、萬づ君父の禮をうけて、己先だつて不レ可二飲食一。但先嘗めてこゝろむべき食物等は、皆自先んじて飲食すべし。度々に君父の方を伺て、左右に色躰し、禮容を恭敬すべし。顔色を正し、口容をなをくし、口中の音あらしめず。一品々々恭しく受て、或は拜し或は揖し、盤を不レ汚、椀を大にけがさず。骨あるもの核あるものは、皆是を懐にす。酒は己れ先なむ。すべて其禮多と云へども、毋レ不レ敬の三字を以て是を守るべし。玉藻曰、君未レ覆レ手不二敢飧一、（覆レ手以循レ咡、已食レ之也。）君既徹、執二飯與レ醬、乃出授二從者一、（食レ於二尊者之前一、當二親徹一。）士相見禮曰、若君賜二之食一、則君祭先飯、偏嘗レ膳、（臣先嘗也）飯而俟、君命二之食一、然後食。曲禮曰、賜二菓於君前一、其有レ核者懐二其核一、御二食於君一、々賜レ餘、器之漑者不レ寫、其餘皆寫。（寫傳二已器中一、乃食レ之也。）論語曰、君賜レ食、必正レ席先嘗レ之、君賜レ腥、必熟而薦レ之、君賜レ生、必畜レ之といへり。是君父に侍食するの禮也。曲禮曰、侍二食於長者一、主人親饋、則拜而食、主人不二親饋一、則不レ拜而食。玉藻曰、凡食二菓實一者、後二君子一、火食者先二君子一。曲禮曰、侍二飲於長者一、酒進則起拜、

喰所の味をなり次第にして、出來不出來を手にまかさしめんことは、又君子の道に非ず。飲食の制則威儀の所レ因也。きりめを正しくし味を調へんは、鹽梅のこと也。是を疎にすべからず。論語曰、食不レ厭レ精、膾不レ厭レ細、食饐而餲、魚餒而肉敗不レ食、色惡不レ食、臭惡不レ食、失レ飪不レ食、不レ時不レ食、割不レ正不レ食、肉雖レ多不レ使レ勝二食氣一、唯酒無レ量、不レ及レ亂、沽酒市脯不レ食と云は、夫子の飲食の用を云へり。禮儀に飯の品、膳の品、飯ものゝ品、酒の清白、すべて飲食の品々これを詳にし是を調の制、凡食齊視二春時一、飯宜レ溫 羹齊視二夏時一、宜レ熱也 醬齊視二秋時一、宜レ涼也 飲齊視二冬時一、宜レ寒也 凡和、春多レ酸、夏多レ苦、秋多レ辛、冬多レ鹹、調以二滑甘一、蔬曰、依二經方一、春不レ用レ食レ酸、夏不レ用レ食レ苦、四時各減二其時味一也、與レ此不レ同者、經方所レ云、謂時氣壯者、減二其時味一以殺二盛氣一、此經所レ云、食以養レ人、恐二氣虛羸一、故多二其時味一、以養レ氣也、獸用レ梅、鶉羹鷄羹鴽釀之蓼と云へる、是鹽梅の制也。肉曰レ脫レ之、魚曰レ作レ之と云へる類、皆魚肉の制也。大夫燕食、有レ膾無レ脯、有レ脯無レ膾、士不レ貳二羹胾一と云は、尊卑の禮を云へり。異朝の制、我國法に可レ合にあらざれば、こゝには其證のために一端をあらはせり。飲食の制用を不レ具しては、近くは身を養ことにあやまりあり、遠くは君父に奉ずるの禮なし。尤可二究理一也。

次に飲食を用ゆるの法あり。曲禮曰、共レ食不レ飽、共レ飯不レ澤レ手、食者、所レ食非二一品一、謂二羹飯之大器一也、不レ飽謙也、飯者止レ飯、古以レ手、故去二汗澤一、毋レ摶レ飯、易レ得レ多非レ謙 毋二放飯一、大飯 毋二流歠一、長歠也 毋二咤食一、毋レ嚙レ骨、毋レ反二魚肉一、爲三已歷レ口人所二穢也矣 毋三投二與狗骨一、毋二固獲一、必欲レ取也 濡肉齒決、乾肉不二齒決一、毋レ嘬レ炙、乾肉以レ手治レ之、炙肉一食盡レ臠曰レ嘬、宜二漸食一、是古人飲食するの禮也。凡そ當二飲食一て其禮不レ正は、威儀こゝにかけぬべし。されば飲食の席に臨んでは、先づ容貌を正し、

接、專これを用ゆ。吉凶軍賓嘉に付て其制相こと也、詳に可二究理一也。次に飲食之用あり。米は精げたるを不レ厭。米の性を考へ、土地をはかつて飯と可レ爲。温地の米は水をゝく、燥地の米は水すくなし。眞土の米は性堅くして味あり。野土の米は性弱にして味はらゝく、沙地小石地各別也。如レ此處を計るべし。鹽は新に煮る所の鹽、口あたりきつくして性そこぬ。古濱の鹽はやわらかにして不レ損。是を以て大豆に加へて俗に味噌と號す。大豆の制法、煮レ之の法、鹽を加る法、或麹米を交ふる制、可レ舂の制、可三積畜二器の考あり。本朝皆鹽噌を以て汁として、飲のそなへものとす。米噌は脾胃を養に司とる所甚大なり。詳に制法の用を考へて、其味をたらしむべし。而して酢醤油酒、此三の飲水を以て野菜魚肉の味をとゝのふ。故に此三味を可レ糾也。酢は血を生じ、酒は氣を益し、醤油は飲ものを能下腑に通じ收藏せしむるの用あり。菜は味淺して脾胃を平にす。魚肉は血氣を損するあり、益すあり。味に五味の品あつて、其質に好惡あり。臭に善惡あつて氣を損益す。尤詳に其用法を制して、冷物には温物を加へ、温物には冷物を入て、其毒を制すべし。是皆飲食の用たり。珍物奇味みだりに飲食すべからず。珍物と云は時に先だつて世に出るもの也。奇味と云は此國の物にあらざる也。珍物は初めくらふこと多きときは、必あたることあり。故に少しくらつて次第に多からしむべし。奇味は必不レ可レ用也。すべて珍物奇物を貴ぶことは、是味に耽るのゆゑ也。或は脾胃の藥也、或は腎水を增の用ありと云て是を好む。大丈夫の本意に非ず。平生の食味を以て身を奉じて、生を貪る不レ可。酒色を節にして、腎水をまさんことを不レ可レ好也。しかりと云て、同じく

はれり。是歷代の損益に非ずや。其わきまへを不レ知して、天下國家に事あり、財產府庫に充て、位祿相應の飮食を不レ用は、是身をいためて庫を富ます也。君子の不レ用處也。士その位なく其祿徵にして、又食の味をこのまんことは、是大丈夫の質にあらず。飮食においても猶忍ぶことを不レ得ば、何を以てか忍ぶことを可レ得や。孔子の士の志レ於レ道して惡衣惡食を耻るをば、ともに議るに不レ足との玉ふ。顏淵は一簞の食一瓢の飮にして、不レ改二其樂一を歎美し玉ふこと、是各其分にやすんずれば也。宋の汪信民嘗言、人常咬二得菜根一、則百事可レ做、胡文定公聞レ之、擊レ節嘆賞すと云へるは、人皆飮食を好むこと分に過ぎて、きりに奇味をなす、こゝにおいて口味に耽り、躰常にゆるやかにして、大丈夫の志日を逐てむなし、是飮食に節を失て、位祿豐大なる輩却て疎食し、微官貧乏の輩は好味を翫ぶのあやまりあれば也。孟子曰、飮食之人、則人賤レ之矣、爲二其養レ小失一レ大也とは、此心なるべし。又年老の節あり。人の年に少壯老あつて、幼弱の間は美食を以て養なはざるときは氣血全くとゝのほらず。老年の後は魚肉を以て老衰の氣血をたすけしむ。七十非レ肉不レ飽と云へる、是也。年に三段のたがい有レ之が如く、人々の氣質に其差別あり。尤可レ愼二其養一。又天の時あり。寒温燥濕を考へて、寒天には温物を食とし、温天には冷物を主とす。燥温皆是に准す。此節たがふときは、必ず內に病を生ず。而して飮食亦不レ宜。又土地に付て其飮食の味たがひ、其物の厚薄善惡あり。是を考へて飮食を制すべし。況や祭祀饗應飮酒の禮節、古人既に其制を定む。是を計て時宜に從にある也。祭祀饗應飮酒各上中下の差あり。上より下への禮あり。下より上への禮あり。五倫の交

飲食を消す。飲は其半にして一回すべき也。古人此制を詳にして、初めて朝夕の食を定めて、饑渴を養なはしむ。是不レ得レ已の天節也。是を過るときは、脾胃損じ、肉こゝに餘て、氣血却て弱し。是に不レ及ときは、脾胃うゑて、肉こゝに損じ、氣血不レ全。各天然の節をたがふるゆゑなり。此節たがへるの人は、氣質必ず變あるべし。唯是を以て節とすべし。日長ときは晝食し、夜長ときは夜食す。是二時の食に不定あるときの制也。不定あらずして是を好まんは、節を失に可レ至也。凡そ天は地によつてめぐる。人は脾胃の食を以て地とす。食たゆれば氣不レ廻。地なければ天不レ立が如し。次に飲食の制あり。其人の俸祿官位に從て、各相定まる處の飲食を制すべし。位高く祿厚き人は、上品の食を以て養とす。中下各これにしたがふべし。其間分限より倹するにあるべし。過奢は限りなきものにして、多くの費あれば也。王制曰、諸侯無レ故不レ殺レ牛、大夫無レ故不レ殺レ羊、士無レ故不レ殺二犬豕一、庶人無レ故不レ食レ班、謂レ敬二祭饗一と云。是人の位によつて其飲食の制あつて、その間倹を用る也。周禮に、天子羞用二百二十品一と云へり。又公食大夫禮燕禮、皆以て可レ考。世俗の學者此わきまへを不レ知して、しきりに倹約を事とし、つへに利害に陷りて財寶を山の如くつむに至れり。而して唐堯の蔾藿のあつもの、夏禹の非二飲食一を以て證とす。尤可レ笑。唐堯は少昊顓頊の末に出て、末世の草昧に業を立て玉ふて、飲食の制も詳なるべからず。夏禹は洪水を治め天下いまだ其功をはらざることあるを以て、身を奉ずること薄くして、其費を天下の大功に省けり。各輕重因る所、甚だ其理あり。周に至て文質ともに相とゝのひ、衣食居の制尤處を得、食膳の法、八珍の制、ともにそな

これに可レ比用也。車には鸞和の鈴を付て、其響を和せしめて、御者の禮をたゞし、内の怠を戒しめ、其心を靜ならしむ。すべて左右佩ものを以て、自其威儀の正しからんことを欲す。是君子の日用也。如レ此に容貌をとゝのへて、而して後に威儀の則明なるべし。大丈夫の身をとゝのふること如レ此につゝしみて、初めて君子の道に可レ入也。動靜所を失、威儀こゝに紛亂するときは、自然に内の志放埓にして、其德正しからず。容貌の威儀悉く内の德にかゝる。其の重きこと可レ知也。

節二飲食之用一

師嘗て曰。凡そ天地の間の生物、飲食せざるときは、身を養ふこと不レ能。是五行相生の說也。木は水の養を以て長じ、金は土の養に因て生ず。人は万物の靈なるを以て、五行の養をともに全く得て、而して其天年を全す。一日も飲食かくる時は、この生損す。是人の飲食を以て要とするゆゑんなり。子貢問レ政、子曰、足レ食足レ兵民信レ之といへり。洪範の八政に、第一に食を以てす。各其本とする所あればなり。而ば飲は水に付、食は五穀によれり。渴し饑て水を求め食をなさんには、飲食節を過す。常に飽滿して飲食をなさんも又節をこゆることあり。故に聖人初めて飲食を節ならしめて、人の天年を終へしむるに至る也。是天地生物必ず飲食あるのゆゑん也。其節如何してか計らんとならば、唯至て饑渴せざるを以て節とすべし。今推して是を論ずるに、人の飲食過不及なき時は、食は三時を以て一回とす。飲は其半にして一回す。云心は朝に起て辰の刻に食し飲し、而して三時を隔、未の刻に又飲食す。是朝夕の飲食其節に中る也。天地の變皆三數にあたれり。人の腹中又三時にして其

り。弓馬は大丈夫の業とする處也。少らくも暇あらんには、平生手習足習て、聊も不レ可レ怠也。而して弓馬についての禮さま〴〵品多し。詳に可二究理一也。字書を習、文字讀書の事、是閑暇の間可レ付レ心の用也。程明道作レ字甚敬、嘗謂レ人曰、非レ欲二字好一、即此是學といへり。手足の用皆威儀の所レ具にして、是をゆるかせに仕るときは、放心の本也。かりそめの手すさみといへども、傾曲して不レ正には、其内の所レ養可レ知。故に字書を習はすにも、放心を以て戒とす。張思叔が座右の銘に、字畫必楷正と云へり。況や讀書の法漫なるべからず。其讀所の威儀放埒にして、或は枕を高して書をひらき、或は寢臥してこれを讀ときは、心こゝに不レ正を以て、内に記識する所あらず。ことに古今の聖賢天子高貴の人の行跡名氏その内にのれり。聊これをゆるかせにせんことは、大丈夫の意ならんや。顏氏家訓に、人の書籍を借ては、愛護をつゝしむ。是を士大夫百行の一也といへり。有下狼二藉几案一、分二散部帙上、多爲二童幼婢妾一所二點汚一、風雨蟲鼠所二毀傷一、實爲レ累レ徳と論ず。是可レ愼のゆへ也。分數は度量の用也。天地人物此數を不レ出。つゝしみて詳に考、今日の營を正しからしむべし。分數不レ明ば、過不及あつて皆たがふべし。次に佩玉の事、禮記に曰、古之君子必佩レ玉、右徵角、左宮羽、（玉聲所レ中也）趨以二釆薺一、行以二肆夏一、周旋中レ規、折旋中レ矩、進則揖レ之、退則揚レ之、然後玉鏘鳴也、故君子在レ車則聞二鸞和之聲一、行則鳴二佩玉一、是以非辟之心、無二自入一也といへり。是は立にも、居にも、行歩せしむるにも、左右の玉の音の響を合せて聊おこたらず、肆ならしめざらんための制也。若し動靜禮に違ふときは、佩玉の音其響不レ和。腰に佩玉あるは、容貌威儀をたゞし、徳を

なへ、或は耳目の見聞を正し、或は音聲の所レ出を節にす。是內の思を正しくして、威儀をとゝのへ、大丈夫父につかへ、身を奉ずるの理をつくせり。されば弓馬の家に生れて、其身既に大丈夫の志あらんには、禮を以て進退を節し、樂を以て其用を和順ならしめ、射御を以て士のつとめとす。是各今日日用のわざにして、其用法常につゝしみ習て、其容貌を練るべし。書は必ず物を書までを云にあらず。讀書して文字を讀覺え、古今の事をしる、是書也。數は天地の數、事物多少をはかる也。數を詳にせざれば度量を不レ知。此皆容貌の動にして、威儀のよる處也。されば禮を云ときは、吉凶軍賓嘉に付て各其禮容あり。飲食の禮あり。衣服の禮あり。家宅の禮あり。すべて遺問贈答の禮、其器物の取あつかひ、身の進退言の品あり。曲禮を詳に考へ、本朝古今の制を具にして、時義を以て用捨して、其宜きに可レ叶也。犬馬金玉刀劍酒食、各曲禮に其法を出して、今日これを用ひがたきが故に、こゝに不レ書也。樂は本朝久く音樂ありといへども、其制不レ詳。近來猿樂を翫んで武家の樂とす。其事甚捷徑にして、其所レ歌虛妄異端の說多。其所レ舞異樣過奢にして、非レ所レ實。其所レ操唯笛皷を以てして、わづかに竹革の音あり。尤古樂と不レ可二同レ年語一といへども、世俗これを以て習はしめぬ。下として變易すべからず。其歌曲の間又有二實事一の猿樂は、野曲淫聲の及ぶ處に非ず。故に以レ之爲二伎樂一も亦たれり。射御の制は、儀禮に射義の法を詳にす。御法は絕て不レ見。本朝射御の制尤詳也。具に習練して其禮を糾明し、君子の道に可レ至。射義に曰。射者進退周旋必中レ禮、內志正、外躰直、然後持二弓矢一審固、持二弓矢一審固、然後可二以言一レ中、此可三以觀二德行一矣と出せ

提者當レ帶といへり。少儀曰、執レ虛如レ執レ盈。惣じて手に持つ所のもの、笏扇子の類と云とも、更に傾曲すべからず。況や君父に奉る所の文書器物、聊も腰より下へさぐべからざる也。手の形傾側するときは、所二捧持一不レ正して、或はこれがために身傾側し、或は捧持のものに足わたる。是甚無禮の至なり。大丈夫戰場にのぞんで、劍戟を持し弓矢を携、皆捧持の形に非ずや。尤可レ愼也。次に起之容あり。云心は、人平生の用、つとにおきて夜に寢るを以て節とす。內則曰、子事二父母一、鷄初鳴起とあり。是夙興の禮也。案ずるにつとに起るの節、唯夜明にして、燈を消して人面こゝに明に、用事可レ辨のときを以て節とす。是公私皆興て用こゝに可レ定の時也。出仕してこの節によろしからしめんとならば、鷄初て鳴の比より用意せしめずしては、此時に宜しかるべからず。故に古來夙に起るの節、各鷄初鳴の時を以てす。夜に寢るの制、大凡天既に暗くして用事辨じがたき時、外の事を止めて內に入るべし。而して從者下人を安居せしめ、我又四支を伸舒し、氣をゆるやかにして、屈伸を時なふべし。是夙興夜寢の制也。玉藻曰、寢恒東首すといへり。東方は生氣の方なれば、是を以て首にする也。曲禮曰、寢毋レ伏。論語寢不レ尸といへり。是皆寢臥の形に怠慢のすがたを不レ見也。起臥は四支百躰屈伸也。天地に時ない、今日の事物交接、勞逸に從て其節を守るべし。不レ然ときは、情欲にまかせて必ず放逸懶惰におち入、夙に興るの禮やみ、夜に寢るの法すたれて、夜を以晝とし、晝を以て夜とす。政事こゝに廢し、身躰の養こゝに失す。尤も可レ愼也。次に游藝の事あり。云心は禮樂射御書數、すべて文武の藝、或は身躰の進退揖讓を習はしめ、或は手足の自由をか

制を定むべし。不レ然ときは、必ず非常の變あらんには、威儀こゝに失して、大丈夫のまことを可レ失。出レ門如レ見二大賓一と云、出レ門如レ見レ敵と云、各是敬を存してみだりなるを可レ戒也。子游爲二武城宰一、子曰、女得レ人焉爾乎、曰、有二澹臺滅明者一、行不レ由レ徑、非二公事一未二嘗至一於二偃之室一也。高柴自レ見二孔子一、足不レ履レ影、啓蟄不レ殺、方長不レ折、衞輙之難、出而門閉、或曰、此有レ徑、子羔曰、吾聞レ之君子不レ徑、此有レ竇、子羔曰、吾聞レ之君子不レ竇、有レ間使者至、門啓而出と也。是皆聖門の學、其動容をしるせる也。但行不レ由レ徑、不レ徑不レ竇と云は、聖人の戒にあらず。唯滅明子羔が得たる處の正しき也。聖人は徑より行くこともあり。竇より出ることもあるべし。舜の井を堀てひそかにぬけあなを致し、孔子の微服して、宋を過ぎ玉ふを以て可レ考也。故に朱子曰、不レ徑不レ竇、無事時可　、若有二寇盜患難一、如何守レ此以殘二其軀一、觀二聖人微服過一レ宋可レ見と注せり。而趨走の容あり。是行を速にしてはしりはしるの禮也。玉藻曰、疾趨則欲レ發、而手足勿レ移、(不二邪低搖一動一也、)端行、(疾趨也)頤霤如レ矢。(頭直而臨レ前、頤如二屋霤之垂一也、)曲禮曰。帷薄之外不レ趨、(帷幔簾不レ見二尊者一、行自由不レ容)堂上不レ趨、城上不レ趨、(迫狹也)執レ玉不レ趨、(志重レ玉也)といへり。容經曰。趨以二微磬之容一、飄然翼然、肩狀若レ流、足如二射箭一、(趨容)旋以二微磬之容一、其始動也、穆如二驚倐一、其固復也、旄如レ濯レ絲、(跘旋之容也)といへり。是各趨走の禮なり。異朝には尊貴の前には速に通りて不レ止を禮とす。故に趨の禮容あり。すべて急用あらんには、趨り走るを以て禮とす。然れども或は人を驚かしめ、或は物に失あらんには、必ず趨るを不レ用。曲禮曰、入レ國不レ馳と云へるの心なり。次に捧持の容あり。曲禮曰、授レ立不レ跪、授レ坐不レ立、凡奉者當レ心、

日本倫理彙編

閫木也、兩手當ㇾ心、如ㇾ奉ㇾ扃也、云々、視瞻毋ㇾ回、戸開亦開、戸闔亦闔、有二後入者一、闔而勿ㇾ遂、毋ㇾ踐ㇾ屨、毋ㇾ踖ㇾ席、摳ㇾ衣趨ㇾ隅、必愼二唯諾一とあり。我このむことありと云て、火急に不ㇾ行もの也。心にかなはざると云て、急に不ㇾ可ㇾ去。是少儀所ㇾ出、毋二拔來一、毋二報往一と云の心也。朱子曰、拔報皆疾也、しかるときは、常に行歩をつゝしみ、其容をみだらず、敬を存すべし。たとへ急事ありと云て、あはてゝものせんは、大丈夫の心にあらず。少儀曰。入ㇾ虛如ㇾ有ㇾ人と云へる心、不ㇾ可ㇾ忘也。但君父の間に事あらんには、足不ㇾ蹈二實地一の思入あるべし。道路は歩行は恒に非常を戒しめ、供奉の行列を糺して、身の備を全くし、往來の路をあけて、路人に暴惡を不ㇾ施、道を讓りて不二廣行一、小徑捷徑を不ㇾ求、前後の供奉のものを戒め、往來の人を不ㇾ妨、或は推倒し、或は不ㇾ避ㇾ路、商賈の物を狼籍せしむべからず。雨雪曉暮尤遠く候て、速に道をさけしむ。道路泥土にして道あしきときは、我是によつて彼をしてよき所をとほし、暫く待て彼を行しめて我可ㇾ行。若下人無禮にして路人に事あらんには、主人速に來て謹で禮謝を述べし。不ㇾ知躰にて通り過ぐべからず。人の所に至らんには、門前の傍より下馬して、容貌をかいつくろい、案内を窺ふべし。從者にあらかじめ戒めて、漫に往來し、門前に坐し、高談笑語あらしむべからず。饑渴に因て押して人家に入て湯水を飲、店屋に入て酒食をなすこと、甚戒しめて其制を可ㇾ定。夜陰に往來せんには、燈を前後にして路人をさけしめ、非常を禁ず。暗きときは聲を以て人をさけしむ。家宅に至らんにも、先づ人を發して案內をしらしめて可ㇾ皈。假に往來するときは、內外必ず不ㇾ調の失あり。是各道路往來の容也。唯恭敬を存し其用法を詳にして、具に其

又曰、君子之居、恒當レ戶と云は、明に向ふのこと也。次に立容あり。是容貌の既に動也。玉藻に曰、立容辨卑毋レ諂、（自貶卑謂二磬折一、諂謂為二傾レ身以下一）頭頸必中山立、（不二動搖一也）時行といへり。容經に固レ頤正視、平レ肩正レ背、臂如レ抱レ鼓、足間二寸、端レ面攝レ纓、端レ股整レ足、休不レ搖レ肘、曰二經立一、因以微磬曰二共立一、因以磬折曰二肅立一、因以垂レ佩曰二卑立一、（立容）と出せり。曲禮曰、立如レ齊。又曰、立容德とあり。是立の禮を不レ違の容也。然れば坐を立んと欲せば、手足をくつろげ前後左右を顧、其可レ立の節を考へて、爰に立べし。立ざる前に立べきの心得をなす、これ立の威儀也。思にまかせ氣に從て立ときは、或は立んとして手足痿痺、或は傾倒して左右に無禮をなし、立といへども其禮不レ正也。立て其容不レ正ときは、久しく居がたし。物を捧げ持て必ず傾曲す。立ものは行走るべし。立こと不レ端ば、行歩不レ正べし。是立の容を正しくするの謂也。進退周旋、先づ立容をあらため、腰をすゑ、元氣を張り、臍を固くし、肩を平にし、背を正しからしむ。是皆立の容也。次に行歩の容あり。座席堂上の行歩あり。朝廷燕居その節あり。道路の行歩其容あり。玉藻曰。步中二武象一、（佩玉象聲緩、則二武象一）趨中二韶濩一、（速則中レ之）凡行容惕々、（直疾貌）廟中齊々、（嚴正）朝廷濟々翔々、（有二威儀一也）堂上接レ武、（每レ移レ足、半躡之中、人之迹尺二寸）堂下布レ武、（不レ躡レ足也）室中不レ翔。（張拱曰レ翔）容經曰。行以二微磬之容一、臂不二搖掉一、肩不二上下一、身似レ不レ則、從然而往、（行容）といへり。然れば立て座席を歩むには、必ず前を具に見て、人物を不レ可二蹈濆一。故に足を重くして席を不レ可レ離。人の不レ在處にゆくとも、聲をいだして、內に人あらばこれをしらしむべし。密に行くべからず。禮曰。將レ上レ堂、聲必揚、戶外有二二屨一、言聞則入、言不レ聞則不レ入、將レ入レ戶、視必下、入レ戶奉レ扃、

止、輕重疾徐、足㆓以見㆒之矣といへり。是各辭氣を所㆑重なり。而して容貌の品大槩こゝに所㆑記也。容貌之動あり。動各有㆑禮。所㆑謂非禮勿㆑動とは、此心なるべし。而して動かすの法、平生居處の節あり。是坐するの法なり。容經曰、坐以㆓經立之容㆒、財不㆑差而足不㆑趺、視平衡曰㆓經坐㆒、微俯視㆓尊者之膝㆒、曰㆓共坐㆒、仰首視不㆑出㆓尋常之內㆒、曰㆓肅坐㆒、廢首低㆑肘、曰㆓卑坐㆒、坐容也といへり。曲禮曰、坐毋㆑箕、坐如㆑尸と云は、坐の法なり。居不㆑容と云は、孔子の事をのべたり。こゝを以て云ときは、朝廷燕居吉凶軍賓嘉ともに、皆坐するの法ありぬべし。尤五倫の交り、其貴敬の坐、平敵の坐、心易き時の坐、各其心得あるべし。大丈夫居處常に變を不㆑忘して、而して恭敬の心を存すべし。燕居閑暇にして無事なりと云とも、聊忽にし怠て、禮を不㆑可㆑亂也。しかれば坐しては立とを思、閑にしては動くの利を思ふ。是君子のつとめなり。曲禮に並坐不㆑橫㆑肱と云へり。是人と並て坐するの法也。與㆑人同處、不㆑可㆓自擇㆓便利㆒と云は、夏にすゞしからん處を擇、冬は暖かならん處を擇、すべて我に利するの坐を不㆑可㆑好の制也。漢の管寧一の木榻に坐して、五十餘年ついに未㆓箕股㆒、其榻上當㆑膝處皆穿たりと云へり。宋の程明道終日端坐如㆓泥塑人㆒と云。各獨坐して其形を不㆑亂。其平處を養のいひ也。無事にしては靜坐して其氣象を養立て、敖惰の形を不㆑見、人と接しては、坐爰に恭敬して、和氣を以てす。是大丈夫の坐法也。坐して箕のひろがるが如く、手足の容を不㆑收、怠慢のすがたあらはれ、坐するかとすれば則立、々ときは又坐して躁妄ならんには、心こゝに一定不㆑爲也。豈大丈夫の道ならんや。玉藻曰、燕居告温々といへり。燕居は、是居處のしづかなる也。

志、怫然慍然精以厲、喪紀之志、滲然懋然憂以湫、四志形ㇾ中、四色發ㇾ外、維如二志色之經一。少儀曰、優游喜樂者、鐘鼓之色、愀然淸靜者、縗絰之色、勃然充滿者、兵革之色、臨ㇾ喪則必有二哀色一、介胄則有二不ㇾ可ㇾ犯之色一、故君子戒愼不ㇾ失二色於一ㇾ人と出たり。又玉藻に玉色ありと云へるは、すべて人の顏色和順なることを論じたる也。君召使ㇾ擯、色勃如、過ㇾ位色勃如、出降二一等一、逞二顏色一、怡々如也と云は、孔子の君命を敬するの色也。色斯擧矣、翔而後集と云は、君子の見ㇾ幾而作つことをいへり。色厲而內荏、譬二諸小人一、其猶二穿窬之盜一と孔子の宣は、內外の相違するを云也。曾子曰、正二顏色ㇾ斯近ㇾ信とあり。各顏色をつゝしむゆゑん也。但內その志を不ㇾ改して、好言令色するの小人あり。色荏の姦人あつて、色を以て君子の形をなすあり。是甚佞姦邪欲のものゝ致す處にして、しばらく人を僞るにたれりといへども、ついには其あやまり發見すべし。況や君子の小人をみることは、肺肝を如ㇾ見なれば、かくさんとするに無ㇾ由、不善を揜ふにかくるゝ處あるべからず。而して辭氣は言語氣息のあらはるゝ處なり。玉藻曰、氣容肅。似ㇾ不ㇾ息也 容經曰、妄咳唾疾言、嗟氣不ㇾ順、皆禁也といへり。屛ㇾ氣似二不ㇾ息者一と云は、夫子の至尊に近づき玉ふの辭氣也。下ㇾ氣怡ㇾ聲と云は、孝子の父につかふるの禮容也。樂記曰、樂者音之所二由生一也、其本在二人心之感ㇾ於ㇾ物也、是故其哀心感者、其聲噍以殺、其樂心感者、其聲嘽以緩、其喜心感者、其聲發以散、其怒心感者、其聲直以廉、其愛心感者、其聲和以柔、六者非ㇾ性也、感ㇾ於ㇾ物而后動とあり。樂に出る處の音聲も、物に感じて其辭氣の發する處也。こゝを以みれば、辭氣のあらはるゝ、尤可ㇾ愼也。呂榮公曰、氣象者、辭令容

頭容直と云へるは是也。次に手足の容あり。禮曰、足容重、手容恭といへり。云心は足を擧ぐると高きときは、必地席を蹈に其音あり。况や高く擧げては、物をふみけつまづくの失あり。各足を用ゆることの輕く忽なるに因れり。爰を以て足の容は遲く靜ならんことを欲する也。故に君父尊貴の前にして、近くは膝行して足を不ㇾ用、遠き時は行歩皆安靜にして、足席を不ㇾ離を禮とす。尊貴に足をみせしめず。危座して足を後にす。是朝廷幷に高貴に相接するの禮なり。軍旅にをいてはひざまづかず不ㇾ拜。是足を自由にして速に立て其の用をなさんがため也。手の容は恭しくして、手を高貴の人にあらはせじとす。古來禮服各手をかくすまで長からしめ、手を拱して外に不ㇾ出。今其禮あらずと云ども、君父の前に進まんには手を不ㇾ出。或は衣の下にをさめ、或は相拱してみだりに不ㇾ動、君父の前に侍るとき猶然り。手を以て席に付き、拜するの貌をなし、手を不ㇾ可二動搖一也。而して軍旅の變に臨むときは、衣服を短くして劍戟を握ることを利し、手を席につかず、衣服の下にかくさず。速に手の用所のたるを以て其貌とす。是手足の禮各其事物時處に因て相變るの禮たり。容經曰、跪以二微磬之容一、揄ㇾ右而下、進ㇾ左而起、手有二抑揚一、各尊二其紀一、跪容拜以二磬折之容一、吉事尙ㇾ左、凶事上ㇾ右、隨ㇾ前以擧、項衡以下、寧速無ㇾ遲、背項之狀、如二屋之玄一、拜容次に顏色辭氣の用は、志に從て其顏色あらはれ、辭氣したがふものなれば、志を正しくするを以て敎へとす。容貌は各內の思によるといへども、中にも顏色は五臟の發見する處、辭氣は血氣の動靜によることなれば、是を正しうすることは志にありぬべし。容經曰、志有二四與一、朝廷之志、淵然淸以嚴、祭祀之志、諭然思以和、軍旅之

文語温、在レ朝恭以遜、修レ己以待レ人、不レ召不レ至、不レ問不レ言、難レ進易レ退、在レ軍杭而出、在レ行遂而果、介者不レ拜、兵車不レ式、城上不レ趨、危事不レ齒、禮與レ法表裏也、文與レ武左右也と云へるは、軍旅の容を論ずる也。而して五倫の交はる處、皆以て其禮容あり。然れども容貌は正して恭に不レ如。曾子曰、動ニ容貌ー斯遠ニ暴慢ーと云は、此心なるべし。樂記曰、惰慢邪辟之氣、不レ設ニ於身躰ー。是又容貌の正しきを云へる也。凡そ容貌一身を擧て論ず。此間頭頸手足顏色辭氣の差別あり。頭頸は頭の貌を正しからしむるの謂也。頭に付て髮あり鬚あり。頭に上下あり。漱櫛縱笄總拂レ髦と云へるは、是頭頸の用也。玉藻に頭頸必中と云へるは、立ときの法也。然れば容貌先其面を直にして、其容傾むくべからざる也。目の見る所、耳のきく所、口の云處、皆頭頸の正しきによるべし。故に九攑(音拜也)を云時、一曰稽首、二曰頓首、三曰空首、四曰振動、五曰吉攑、六曰凶攑、七曰奇攑、八曰褒攑、九曰肅攑と云。皆頭の高下を以て拜禮の尊卑を云へる也。九拜之中四種、是正拜。一曰稽首、二曰頓首、三曰空首、四曰肅攑。空首者先以ニ兩手ー拱至レ地、乃頭至レ手也。頓首者、是空首之時、引レ頭至レ地、少時即擧也。疏曰、頓首、拜頭叩レ地也。至レ地即擧、故以レ叩レ地爲レ別。謂レ若ニ以レ首叩ー物也。稽首者、稽是稽留之義、頭至レ地多時方擧也。稽首拜中最重。臣拜レ君之拜、若ニ頓首ー、則平敵自相拜之拜也。若ニ空首ー者、君答ニ臣下ー之拜也。其有ニ敬事ー、則亦稽首也。肅於ニ拜中ー最輕。唯軍中有レ之。婦人亦以ニ肅拜ー爲レ正。肅拜者、但俯下レ手也。餘五拜、附ニ此四種ー、云々。是皆禮の品々にして、其頭頸の高下に因て禮の上下を定むるのゆへ也。故に面の貌をつゝしむ也。玉藻曰、

然、整以敬、祭祀之容、遂々然、粥々然、敬以婉、軍旅之容、湢然、肅然、固以猛、喪紀之容、怮然、懾然、若レ不レ還といへり。是古來容貌を詳にするの謂なり。案ずるに容貌に朝廷の容あり。朝廷出仕の容は、恒に敬して心に居所を不レ忘、進退周還ともに心やすからず、唯うや〳〵しく敬で威儀を不レ失を以てす。孔子の容色をうつして、君在踧踖如也、（恭敬不レ寧之貌）與々如也、（威儀中適之貌）といへるが如き、是朝廷の容也。（詳出二臣禮篇一）燕居の容あり。云心は外家に不レ出して私に居するときは、容貌をゆるやかにして、閑暇無事の時に其氣を可レ養。然れども怠慢無禮の形をなしなんとは、尤も君子の道に非ず。唯顏色をのびやかに、和順ならしむるにあり。子之燕居するとき申々如也夭々如也と云は、此心なるべし。申々は其容舒也。夭々は其色愉也と注せり。而して喪祭の容、冠昏の容、賓客の容あり。各其事を詳にして、其品に應ずべし。唯敬以て其容をたゞしくするに在る耳也。玉藻曰、凡祭、容貌顏色、如レ見二所レ祭者一、喪容纍々、（瘦瘠也）色容顚々、（憂思貌）視容瞿々梅々、（驚遽微々貌）言容繭々。（聲氣微也）少儀曰、吉事尚レ尊、喪事尚レ親、賓客主レ恭といへり。况や冠禮昏禮各其禮容あつて、儀禮に詳なることを示す。これを考へて、其時宜を委しくして、容貌をならはすべし。次に軍旅の容あり。玉藻曰、戎容暨々、（果毅貌）言容詻々、（教令嚴）色容厲肅、（義形貌）視容清明也。（察レ事也）孔叢子曰、將居二軍中一之禮、介冑在レ身、執レ銳在レ列、雖二君父一不レ拜、若不幸軍敗、則馹騎赴告、不レ載二櫜韔一、（櫜韜也、韔弓衣）天子素服、哭レ于二庫門之外一。少儀曰、乘二兵車一、出先レ刄、入後レ刄、軍尚レ左、（左陽、陽主レ生）卒尚レ右。（右陰也、陰主レ殺、卒之行伍尚レ右）司馬法曰、古者國容不レ入レ軍、々容不レ入レ國、軍容入レ國、則民德廢、國容入レ軍、則民德弱、故在レ國、言

如く言んとは、君子の道に非ず。己を利して人のためを不レ謀は、皆小人のわざ也。曾子曰、爲レ人謀而不レ忠乎と云は、この心なり。終日談論して言をついやすとも、己れが利口を立て頻りに口をてらふは、君子の甚にくむ處にして、無用の辯と可レ謂也。小人は云ほどの言皆取まはして、己れが身を利するになれり。言語の非禮これより甚しきは非ず。尤可レ愼也。張思叔が座右の銘に、凡そ語は必忠信といへり。まことに常に戒しめ守るべきと也。而して忠信は、忠は爲レ人に謀てまことを盡すの心也。信は僞りを不レ致、正しく詳なるのいひ也。是言語の所レ因なれば、人々可ニ愼戒一也。

愼ニ容貌之動一

師嘗曰。容貌は天命の性心を入るゝ處の器地、內の思ひ不レ正ときは、容貌こゝに傾て、其表外にいちじるし。容貌をたゞさんとならば、內に思ふ所を可ニ糾明一也。思內にあつて色表にあらはれ、內外表裏本末一貫の天然なれば、更に差別を不レ可レ存也。古の君子容貌をつゝしみて、威儀の則りをつまびらかにすること、尤可レ案レ禮。禮曰、君子之容遲舒といへり。遲舒はいそがはしからず、閑にをもむろなるの謂也。少儀曰、賓客主レ恭、祭祀主レ敬、喪事主レ哀、會同主レ詡、言語敵大而有レ勇也軍旅思レ險、隱レ情以虞といへり。是外の容貌、其あらはるゝ處、各內の思を主とするを以て、內の思を其事物に因て糾明して、正しからしむる時は、容貌こゝに相叶べき也。單襄公曰、君子目以定レ躰、足以從レ之、是以觀ニ其容一而知ニ其心一と也。容をはなれて心を置くべき處あらざれば也。而して容貌各其時をはかり、其處により、其事物にをいて相變ず。賈誼が容經に、容有ニ四起一、朝廷之容、師々然、翼々

味一也。唯淫亂非義を云を以て非禮と云にあらず。口を開て節に不ㇾ中ときは、則ち非禮也。言を出して時宜に不ㇾ合は、是則ち非禮也。非禮勿ㇾ言の戒、甚大也と可ㇾ知。次に言語之戒あり。是は君父臣子の間、兄弟夫婦朋友の內、常に相言語するに、戒しめ守るべきの事なり。それとは時をはかるべし。云心は言の宜き時節をはかり、物語可ㇾ仕時をしるとなり。たとへば理のつまれることにても、其云出して可ㇾ然處を不ㇾ考して云ば、其こと不ㇾ可ㇾ如ㇾ理也。四時朝暮其所の云出しの能時分、我年齡むかいの年比各考へしるは、是時をはかる也。食不ㇾ語、寢不ㇾ言と云へるは、時の戒也。卒爾として云は、時を失也。恒言不ㇾ稱ㇾ老は、子の父母の年老を憚るべきの戒也。而して云以二其處一と云へり。云心は云て可ㇾ成のといへども、不ㇾ可ㇾ云の地あり。その所あしきときは、云て皆害あり。故に朝廷私居に因て其言相たがふは、是所を云へり。而して其人によつて云べきと、不ㇾ可ㇾ語のわざあり。君父の前にすゝんで仁義を說くが如し。五倫の交りを考へ、是に從て其言語を可ㇾ戒也。孔子曰待二君子一有二三愆一、言未ㇾ及ㇾ之而言、謂二之躁一、言及ㇾ之而不ㇾ言、謂二之隱一、未ㇾ見二顏色一而言、謂二之瞽一。すべて可ㇾ戒の言語は、男女之色、利害之沙汰、過奢驕慢の器物、并遊興佚樂のねがひ、各不ㇾ可ㇾ談。理にをいて云ば、性心虛無の淸談、自讃高慢の談を不ㇾ可ㇾ爲。言は卑劣の言、懦弱悠艶の言を用ゆべからず。是皆其可ㇾ戒の言語也。次に言語の用あり。孔子曰、言思ㇾ忠。又曰、言必忠信ありと也。禮曰、與ㇾ衆言、言二忠信慈祥一、與二幼者一言、言ㇾ孝二弟于父兄一、與下居ㇾ官者上言、言二忠信一と出せり。すべて人と語るには、人のために可ㇾ成のわざを以てすべし。人を益するの道也。己れが利方になる

問ニ國君之富一、數レ地以對ニ山澤之所ヲ出、問ニ丈夫之富一、曰ニ有レ宰、邑士也食レ力、謂ニ民之賦税一祭器衣服不ヲ假、問ニ士之富一、以ニ車數一對、上士三命、賜ニ車馬一、中士乘棧、車無ニ副車一、問ニ庶人之富一、數レ畜以對、國君去ニ其國一、止レ之曰、奈何去ニ社稷一也、大夫曰、奈何去ニ宗廟一也、士曰、奈何去ニ墳墓一也、論語曰、邦君之妻、君稱レ之曰ニ夫人一、夫人自稱曰ニ小童一、邦人稱レ之曰ニ君夫人一、稱ニ諸異邦一曰ニ寡小君一、異邦人稱レ之亦曰ニ君夫人一といへり。凡そ如レ此の詞、其品一様にあらず。唯詳に究明するにありぬべし。君父臣子の言こゝに正しき時は、兄弟夫婦朋友の言皆順なるべし。自ニ我父兄一云ときは、君に比して是を尊敬し、人に對して云ときは謙て是愚父愚兄と云。父兄の子弟を稱するも皆同じ。唯毋レ不レ敬と云の心を本として、其地を考、其時をはかり、相對するの人物事宜を以て輕重せしむべし。況や男女の詞、其禮を以てせざれば、男にして女の詞をまなび、女にして男の詞をなす。各不レ得ニ其處一也。故に男は不レ言レ内、女は不レ言レ外の戒を守るべし。言と云へども、思より出でざるとなし。尤可レ愼也。

次に平生の言あり。處レ變の言あり。云心は、無事安全の時、疾言あつて云ときは、必ず人を驚す。我に疾言あはてゝ云處あるは、内輕忽にして詳に不レ盡のゆへなり。非常の變あつて、天災地災人災をこるの時は、疾言して人をゝどろかし、速に言ひ早くはからしむべきの時也。靜にゆるやかに可レ致の地にあらず。こゝを以て變に處しては變を以てすべし。是常變各理にあたるの時也。一様に存じ一理を守て、臨機應變を不レ盡時は、皆泥着するのみ也。こゝを以て案ずるに、言語は内の發見する處なれば、聊以てゆるかせにせば、威儀則ち亂れつべし。君子非禮の言をつゝしむと、尤可ニ緊

のさかんなるを謝し、飲食の美を感じ、家宅庭前山水樹木を言立て、禮のさかんなるに不レ中を謝し、其志を感ず。是客賓主の位をはかり、其時をつもりて、或自謝し、或は使价を以てし、或は文書を發す。而して禮讓の輕重あり。次に軍旅の言あり。賈誼が容經に、屛レ氣折レ聲軍旅之言也と云へり。軍旅は武の用なれば、平生の言に不レ准して、敗北の言を不レ云。懦弱の言を不レ云。各其禮あり。次に君臣父子の言あり。君父の臣子に命ぜるには、言を和にして、其詳に聞わきまふべきが如く、具に敎へ明に示すにあり。言寡して理深ときは、臣子是を速に理會仕りがたし。すべて人の上に立なん人は、下の人を視て、愚に暗きと知て、こまやかに敎戒せしめ、而して後に是を用ひ、是を可レ使也。故に言は和順にして、下の情の能く通じやすからんが如くならしむべし。臣子の君命を承るには、謹で其應諾を詳にし、必ず己れが知を先だてず、能く君父の詞を聞屆、其志を委くして、而して後に其事を可レ爲也。若し父の命をゝろそかにして、唯己れが意見を先に致すときは、皆自のさがしらにして、忠孝の思入に非ず。曲禮曰、父召無レ諾、先生召無レ諾、唯而起。又曰、凡爲レ君使者、已受レ命、君言不レ宿レ於レ家、君言至、則主人出、拜二君言之辱一。士相見禮曰、與レ君言、言レ使レ臣、與二大人一言、言レ事レ君。少儀曰、儗レ人、（儗比也）必於二其倫一、問二天子之年一、對曰、聞レ之、始服レ衣、若干尺矣、問二國君之年一、長曰二能從二宗廟社稷之事一矣、幼曰レ未レ能レ從二宗廟社稷之事一也、問二大夫之子一、長曰二能御一矣、幼曰レ未レ能レ御也、問二士之子一、長曰二能典一レ謁矣、幼曰レ未レ能レ典レ謁、問二庶人之子一、長曰二能負一レ薪矣、幼曰レ未レ能レ負レ薪矣、君使二士射一、不レ能則辭以レ疾、言曰、某有二負薪之憂一、

不ニ私議一、（嫌ㇾ若ㇾ姦也）といへり。范益謙座右戒に、不ㇾ言ニ朝廷利害邊報差除一、（邊報邊境之報也、遣ㇾ使曰ㇾ差、授ㇾ官曰ㇾ除）不ㇾ言ニ州縣官員長短得失一、不ㇾ言ニ衆人所ㇾ作過惡一、不ㇾ言ニ仕進官職趨ㇾ時附ㇾ勢、不ㇾ言ニ財利多少、厭ㇾ貧求ㇾ富、不ㇾ言ニ淫媟戲慢評ニ論女色一、不ㇾ言下求ニ覓人物一、干ニ索酒食上と云へる、平居の戒と云べし。平居の間言をつゝしみて朝廷の如くならんには、其和かけて道こゝに不ㇾ調。夫子も中々如たり、夭々如たりとにや。しかるときは、平居の言は和順するにあり。次に喪祭の言あり。少儀に曰く、望ㇾ柩不ㇾ歌、入臨不ㇾ翔、（無ㇾ容ㇾ樂）適ㇾ墓不ㇾ歌、執ㇾ紼不ㇾ笑、臨ㇾ祭不ㇾ惰、居ㇾ喪不ㇾ言ㇾ樂、祭事不ㇾ言ㇾ凶と云へる、是喪祭の言也。うれへある所にのぞみては、心に憂を不ㇾ忘を以て、言辭にも喜びの事あるべからざる也。況や其身憂に居ては、猶以て然り。祭は愼まざるときは、唯形計りにして、或は戲事にひとしく、或は人の見物になるものなり。豈神を祭るの本意ならんや。故に其言尤愼むなり。すべて喪祭に付て、其器物、其言辭、其書文、各其言に禮あり。詳に究ニ其理一而、己が私を以て論ずべからざる也。次に冠昏の言あり。冠は元服うゐかぶゞりの禮にして、成人の儀也。昏は二姓のよしみを合す。尤も大義也。故に其言をみだりにせず。詳に尋ね具に問ふて、其宜きに可ㇾ從也。冠禮昏禮を委細に心得て、其禮をたゞすときは、則其言明也。次に賓客之言あり。是は賓客往來の時、賓主互に辭讓し、色躰するの禮也。凡そ與ㇾ客入者、每ㇾ門讓ㇾ於ㇾ客といへるが如し。賓客招請の時は、前に應ニ招請一の禮詞あり。後に謝ニ來遊一禮詞あり。賓至るときは、主迎へて禮詞を述べ互に辭し互に讓る。賓退くときは、主送て是を謝す。賓又招請の厚きを謝するに、前後の禮あり。送迎に禮あり。饗應

り。平居之言あり。喪祭之言あり。冠昏の言あり。賓客之言あり。軍旅の言あり。君臣父子兄弟朋友夫婦の言あり。平生の言あり。變に處するの言あり。此品々を詳に不二究明一ときは、言皆違を以て禮こゝにみだる。威儀大にそむくべし。されば朝廷の言は、君の朝に出仕して其位に居るの時の言なるを以て、敬て其言不レ出レ位、私の物語なく、私の用を不二相通一、下レ氣和レ聲、詳に老者の言を聞て、可レ云の節あらば、明に辨じて諫ふことなからしむ。孔子在二宗廟朝廷一、便々言、唯謹爾、（便々辨也）朝與二下大夫一言、侃々如也、（剛直也）與二上大夫一言、誾々如也、（和悦而諍也）是聖人朝廷にをいて、自ら言を愼、朋友の上下の輩と言の禮、殆んど可レ見也。少儀曰、在レ朝言レ禮問レ禮、對以レ禮、在レ官言レ官、在レ府言レ府、在レ庫言レ庫、在レ朝言レ朝、（朝君臣謀二政事一之處）朝言不レ及二犬馬一、（非二公議一也）公庭不レ言二婦女一、（非二其時一也）朝廷曰レ退、（近レ君曰レ進。散還曰レ退。）是等皆古來の禮言也。而して朝廷には、其さして云べき言にも、其品あるべし。出るを出仕と云、退くを退出と云が如し。是又時代其家によつて言にかはること多きを、古を以て今を議すべからず。弘安に書禮を定め、其格式を立るといへども、公方家代々に因てしば〳〵變易す。唯時宜を詳にして、其格物を專とするにあるべき也。朝廷に於いて言をつゝしみ、言に品あるべし、言にいゝやうあるべしと、深く心得るときは、本を推して末をはかり、其事に詳ならん人を尋ねて、而も究理するに在也。平居の言ありと云は、平生私宅に居る時の言あるべし。朝廷の禮を移して私に用いんとは、其氣僭上にありぬべし。聊も其言を一に不レ可レ仕也。されば家の名所出入の言、侍臣の名、詰番の次第、更に公の言を不レ用。其談論言語公を不レ議、公用を私に不レ語。少儀曰、公事

記曰、鸚鵡能言、不レ離二飛鳥一、猩々能言、不レ離二禽獸一、今人而無レ禮、雖二能言一、亦不二禽獸之心一乎と出たり。次に欲レ言之禮あり。我言んと思ふときは、下レ氣して氣をゝちつけ、輕く踈草ならしめず、卑レ聲して調子をちがへず、其言をしづかにをとしつけて云べき也。古人曰、下レ氣怡レ聲といへり。又曰、安二定辭一。皆欲レ言之禮也。疾言するときは威儀かけて、傍人これをきゝつけず。聲たかきときは、事なくして人を驚す。その上辭の詳に說くことの多きは、聲初めより高くしては終に至り難し。禮曰、口容止、聲容靜、氣容肅と云は、如レ此のことなるべし。而して人の問事尋事應諾の節、尤其時宜を詳にして、安定ならしむべし。若其云言、答ふる言に知慮の可レ入儀、評論講談、或は私の用事、或は世上人生のうはさに及ぶときは、公必左右に色退辭讓して、不レ得レ已ときは、其言を詳にすべし。己れさがしらして疾言卒爾として答るは、禮讓のかくる處、威儀のとゝのほらざる也。古人言及則揖二左右一而云と云々。すべて人の云所を詳に不二聞屆一して、我ものがほにうけこたへをいたせば、輕忽の失あるを以て、應諾必違ふ。不レ知ことを知たりと云、不レ覺事を覺へたりと云て、あとに首尾不レ合、一言出ては駟馬も難レ追と云古へのためしこゝにあり。故に然諾は必重く應ずと云へることあり。たとへきゝうけ寡なき如くに傍より見ゆると云とも、具に其尋を心得て其返答を詳にすべし。世人皆利口辯舌を貴んで、物ごとに早合點なること多ことを以て、人の云所を半にして答を速にす。尤君子の道に非ず。但し軍戰の地は、間に不レ容レ髮の言多し。是を以て平生に不レ可レ准。是軍旅之言なれば也。次に言語の品、其所、其時、其交接の人物に從て、甚其禮多し。朝廷之言あ

視、下流垂綱といへり。宋程正叔、視箴聽箴を作て、自これを戒しむ。尤可ニ併案一也。必竟視聽耳目の用なれば、先耳目の威儀を正し、而して其接るの人物事變に因て、視聽の法をたゞし、理を究め、視聽ともに詳に心術に入れて、視觀察を以て究ニ其至一、これ視聽の非禮に不レ及の大丈夫の威儀たるべし。

愼ニ言語一

師曰。言語は内を通ずるの用也。戯言なれども思より出といへり。言語は内動て外に發するがゆへ、必ず妄動すれば妄言あり。やゝもすればさわがしく輕忽にして、節をすぎて言を發し、多く語て、或は當座の僞言をなし、或は過言して人をいからしむ。言の箴に所レ謂興レ戎出レ好、吉凶榮辱、惟其所レ召、傷レ易則誕、傷レ煩則支とは、この心なるべし。古來の聖賢、各言の出やすくして、行のこれに不レ及ことを戒めたり。凡そ口は開て云に易しといへども、言に節を不レ以ときは、多言饒舌にして更に無レ益。行その言を踐むこと不レ能を以て、多くは虚言食言に及ぶ。甚可レ耻也。故に言必有レ節と云て、此方より云出さんには、時宜を詳に計り、其節を考へて可レ云。是言唯謹耳、似ニ不レ能レ言者一と云へる心也。言は行をかへりみ、行は言をかへりみて云出す言の如くに、諸事の行跡をつゝしまんと欲すると、君子大丈夫の所レ貴なれば、聊節を不レ違して其言を出し、人の云に應諾をなさんにも、節を詳にして其時宜の不レ欠、其言之不レ違が如く勘辨可レ仕也。若輕忽にして口にまかせば、多言にして言に失多く、我大に勞役して威儀こゝに不レ正。人きいて更に益なし。禮

きならば、事物見聞するの形威儀を失て、己れが私にまかする、是を非禮と云へり。彼の邪色をみ、邪聲をきくのみ非禮といふには非ず。邪色邪聲は外より來るもの、我是を不レ欲といへども、不レ得レ已ずして見聞せば、これを視聽と云べからず。正聲は非禮の色聲に非ずといへども、見聞するに威儀を失て、唯情欲にまかせば、是非禮の視聽也。故に君父の臣子をみる、臣子の君父をみると、物によつて各視るの禮あり。君父は臣子の言をきく、臣子として君父の命をきく、すべて聲の可レ聞、各聽くの禮あり。一つも其節にたがへば、是禮にあらず。大丈夫の世に立て身を正しくし、万人のつとるべき規範たると、先づ視聽の威儀をつヽしむにあり。曲禮に毋二側聽一、毋二淫視一、將レ入レ戶、視必下、視瞻毋レ回、凡視上レ於レ面則敖、下レ於レ帶則憂、傾則姦といへり。又曰、目容端ともいへり。樂記曰、使下耳目鼻口心知百躰、皆繇二順正一以行上レ其義と云へる、各耳目の非禮あらしめざらんが爲め也。若し内に怠りあるときは、視レ之不レ視、聞レ之不レ聞にいたり、耳目の形自から傾側して、非禮の用甚あらはる。彼の毋レ不レ敬の戒を存するときは、聽レ於レ無レ聲、視レ於レ無レ形の戒あり。視思レ明、聽思レ聰の思あり。與二大人一言、始視レ面、中視レ抱、卒視レ面、若レ父則遊レ目、毋レ上レ於レ面、毋レ下レ於レ帶、若不レ言立、則視レ足、坐則視レ膝のつヽしみあり。しかれば事物の用について、視聽の禮こと〴〵く詳に糾し知るにあるべし。すべて是を云に視觀察の三の法あり。君臣父子五倫の交あり。七情の用あり。各其事物の品々するに因て、しかも其威儀の宜しき所ありぬべし。賈誼が容經曰、視有二四則一、朝廷之視、端流平衡、祭祀之視、々如レ有レ將、軍旅之視、固植虎張、喪紀之

「祿々」一本「操々」に作る

べし。威儀は禮の形也。禮は毋レ不レ敬を以て本とす。威儀に志あらん輩、平生毋レ不レ敬の工夫あらんには、道更に遠かるべからざる也。程伊川甚愛ニ表記君子莊敬日彊、安肆日偷之語一、蓋常人之情、纔放肆、則日就ニ曠蕩一、自檢束、則日就ニ規矩一といへり。是威儀の心也。詩の大雅抑の篇に、敬ニ愼威儀一、維民之則、又衞の詩曰、威儀祿々、不レ可レ選也といへり。衞の北宮文子是を釋して、有レ威而可レ畏、謂ニ之威一、有レ儀而可レ象、謂ニ之儀一、君有ニ君之威儀一、其臣畏而愛レ之、則而象レ之、故能有ニ其國家一、令聞長レ世、臣有ニ臣之威儀一、其下畏而愛レ之、故能守ニ其官職一、保レ族宜レ家、順レ是以下皆如レ是、是以上下能相固也といへると、左傳に出たり。威は其容貌より言語に至るまで、かる〳〵しからず、甚をごそかにして、人以て可レ畏の形也。儀は容貌の物にまじはり、言語の事に及ぶまで、詳に究明するを以て、其すがた人々皆のつとり手本に可レ仕に宜しき、是を儀と云へり。是內に敬を思て、常に容貌言語を究理するがゆへに、及レ此也。上天子より下庶人に至るまで、一皆身を修むるを本として、身を修むるの要は、威儀を詳にするにあり。威儀は毋レ不レ敬にとゞまれり。學者尤可ニ翫味一也。

愼ニ視聽一

師曰。人の身に四支百骸其品多しといへども、外をしると內を通ずると、唯兩條に究れり。耳目鼻の類は、皆外を知るの用あつて、而して內のはたらき能く感じて、外に發するにたれるなり。孔子顏淵に克レ己復レ禮の條目を告玉ふとき、非禮勿レ視、非禮勿レ聽との玉へり。如何なるをか非禮と云べ

欲に從て發せしむるを以て、非禮の用多く、威儀こゝに廢しこゝに絕す。事物の間にをいて常に思を深くし詳に慮らば、各當然の則りに近かるべし。是を毋レ不レ敬と敎ゆる也。されば毋レ不レ敬、儼若レ思といへり。若レ思と云は、事物の上をゝろそかに不レ仕、常につゝしみおごそかにして、輕忽ならしめず、詳に慮り具に思ふべし。是禮に叶の本也と云へる心也。敬と云は、默して不レ云、形をちゞめて不レ動を云にあらず。事々にをいて踈んせず輕んせず、能く其理を究めはかるの謂也。踈にし輕ずるときは、怠り出來て心こゝに放失し、唯情欲にまかするのみ也。師尙父が武王に告げ奉りし丹書の言に曰、敬勝レ怠者吉、怠勝レ敬者滅と云へり。敬と怠とは相敵して、敬あるときは怠滅し、怠るときは敬滅す。怠滅するときは事物の理明に、威儀こゝに正し。故に吉也。敬滅する時は怠のみになりて、皆輕忽墮落のわざのみなれば、不レ待レ時して滅するに至りぬべし。ことに大丈夫君父につかへ、身を修むるの道、ともに敬せずと云ことなかるべし。聊も敬せざれば、數年のつとめ一時に棄て、父祖を耻しめ、君に耻を與ふ。是敬のゆるむ所より起りぬべし。程伊川曰、只整齊嚴肅、則心便一、々則自無二非辟之干一といへり。整齊嚴肅の字は敬の一字を注せり。而していかなるをか整齊嚴肅と云とならば、威儀を正しくして、視聽言動に非禮のはたらきあらざる也。故に如レ正二衣冠一尊二瞻視一類上と注す。すべて心性は內にして、身躰の動靜視聽の物にまじはるは是外也。內外は本一致にして不レ別。外其威儀正しきときは、內其德正し。外にみだるゝ處あれば、內必ず是に應ず。唯外の威儀を詳に究明して、其天則に相かなふが如く守らんには、心術の要自然に明なる

而して不ㇾ流不ㇾ蕩が如く平世内を省るときは、たゞす事詳なるを以て、己がつとむる事の是非邪正自然に明白にして、其つかへる處あらんには、工夫の師によりて其關を透り得るが如く仕るべし。是心術を修するの要也。宋儒專持敬の工夫を立て放心を戒しむ。是則ち自戒自省みるの心得にちかし。小學の嘉言に所ㇾ出宋の張思叔が座右の銘、宋の范益謙が座右の戒と云へるも、自省るの謂也。宋の朱子家訓をつくり、幷に自警るの詩あり。是各自戒めて我あやまりをたゞす也。

詳ニ威儀一

毋ㇾ不ㇾ敬

師嘗て曰。格致を明にし、天地の大德に比し、聖學の源流を正さんとならば、敬ㇾ身ざるときは、何を以て其要を可ㇾ得。身を敬するの術、先威儀の則を正しくするにありぬべし。許文正公曰。威儀正ㇾ于ㇾ外。則敬身之大躰得矣といへり。爰に威儀の則何をか先にせんとならば、身にをいて視聽言動を非禮のために感動せしめざる、是威儀の要と可ㇾ謂也。而威儀いかんして正しきとならば、曲禮曰、毋ㇾ不ㇾ敬と云、此三字を能く工夫するに可ㇾ有也。凡そ禮は其本人心の不ㇾ得ㇾ止の處より出生して、事物の上に自然の節あつて、其文章嚴然としておかすべからず、斐然としてあやあるべき、是を禮といふ。身上の動靜悉く禮を用たれば、一動一靜一語一默、各禮節あり。禮節の本毋ㇾ不ㇾ敬の三字にきはまれり。其ゆへいかんとなれば、語默動靜の間に詳に思て、其節にあたらん事を計らば、不ㇾ中と云とも不ㇾ遠のことわり也。何の思ひはかる處なく、唯當座にまかせて是をいたし、情

不ㇾ學にはおとるべし。然るときは、人自省て身を正しふするを以て本とすべし。正ㇾ心修ㇾ身とは、學文によるべからざる也。學は是才を明にして、古今に通ずるの用のみ也。學者行有ニ餘力一ときは、必文書に因て其才を博からしむべき也。

自省

自戒

師曰。大丈夫常に自省て、其氣質のおくれたる處を考へ、我好惡の癖する處をはかつて、自戒めて其後るゝに鞭うつべき也。曾子は孔門の高弟にして、一貫を唯すといへども、猶日に三省の戒あり。仲由は己が過ちを聞ことを喜ぶ。各自戒しむるの謂也。後儒家訓をしるして、其戒たゞすべき處をしるす。是則自省の謂也。凡天下の事、其なる處堅く、其起る處詳也と云へども、改めたゞさず省ると不ㇾ明ときは、必ず弊あつて、これを頼むときは失乃ち生ず。是時をへて破るゝとあり。ついゆるとあり。故に其事物を致し初むるの節、詳に究理して其事物を全からしむると云とも、時を考へ節をつもりて、度々是を省りみ察して其弊を改、其時にあはざるとをつくろひ變ぜしむるが如くに不ㇾ仕しては、終りを全くすると不ㇾ可ㇾ有也。孔子曰。學而時習ㇾ之。不ニ亦說一乎と。時に習と云は、時として不ㇾ習と云事あらざるといへる也。是時々刻々に學べる處をならはし省みるの謂に非ずや。されば心術の要、養氣存心練德全才して、其用たるといへども、爰にをいて時々に自省み、己が過ちを改、氣質の偏をたゞし、時と處とをはかつて、其事物の用相叶ふべきことわりを了簡し、

「傭書して」の下一本「口を糊し祐筆讀書して」の十字あり　「孤」當に「固」に作るべし

辨ずべし。學者或は記誦して古今の事を覺へそらんじ、是を以て世にほこらんことをなし、或は詩文を弄て詩章を必とし、これを以て學とするあり。各大丈夫の學に非ず。一ヶの老博士、三尺の書生が筆硯を事として舌耕傭書して人の脚下にうづくまるは、大丈夫の本意と云ふべからざれば、如何なるをか學文と云ば、古の聖人の道を以て本と仕り、賢人君子の行跡をたすけとし、古今時代の變化人物の理をわきまへ、其の見聞を博くして其才をまし知をみがくのためなり。後世に至て書を利口の便りとし、記誦詩章を翫んで、しきりに當世の人物を蔑如し、己を高ぶり人を嘲けるの媒とす。豈大丈夫の學問と云べきや人。人古今に暗く變化に通ぜざれば、孤陋にして其質偏辟して、其才かたつかた也。是古人文を學を以て敎とするゆゑん也。然れども學んで我に工夫致す處薄き時は、用法妄に暗きを以て、文が皆害となる事あり。我今日の上を詳に究明して、而して古今の時義を考ふるときは、學皆才を増すべし。書は數千百年の間の事物をしるせるのみなり。我今日に生れて、上數千百年の事をしり、遠く異域の風を考ふる事、書によらずしては何を以て得んや。故に博く學㆑文を以て才を逞くするの用とすべき也。顏氏家訓曰。夫所㆓以讀書學問㆒。本欲㆓開㆑心明㆑目利㆒㆑於㆑行也。世人讀㆑書。但能言㆑之。不㆑能㆑行㆑之。武人俗吏所㆓共嗤詆㆒。（嗤笑也。詆毀也。）良由㆑是耳。又有㆘讀㆓數千卷書㆒。便自高大。凌㆓忽長者㆒。輕㆗慢同列㆖。人疾㆑之如㆓讎敵㆒。惡㆑之如㆓鴟梟㆒。如㆑此。以㆑學求㆑益。今反自損。不㆑如㆑無㆑學也。云々。是學者讀㆑書を以て心とするのあやまりを論ぜり。內に德を練て自を修め心を正しふすべき思惟すくなくして、外唯に學文讀書に志あるときは、博文ことごとく今日の害と成て、

にして、王子王孫たりといへども、七月の詩を作て民のことわざを詳にし、無逸の篇を以て成王を諫め、稼穡の艱難をしらしめ、周禮の法を定めて、至らぬくまもなく、人情の禮節を定む。是詳ニ事物ニして其才の美なるゆへ也。治世に政をたすけ、君を輔佐して天下の儀刑を立、勳猷を万代にてらさん事、詳ニ事物ニにするにありぬべし。況や戰國に生れて、大義の變に處し、仁義の兵を擧て湯武の一擧に比し、不レ戰して彼が兵を屈せしめ、謀を好んで人なきの地に入なん事、事物の理を詳にせずしては、何を以て其自由を可レ得や。彼の晉陰飴生が秦伯に王城に盟て、秦伯の問答をよくして、晉侯を國にかへし、吳の蹶由が楚に執はれて借レ凶爲レ吉、宋の富弼公が契丹に使して、北朝の兵をやめしめし類、各其才に遑からずしては、君命を辱かしむるに可レ至也。子の父母につかふるも亦如レ此。事物の理を詳にせざらんには、其孝に於て全かるべからざる也。然れども廣く事物にわたらんとせば、博文にして約禮をかくべし。此間學者尤も意味深長なる處也。具に其理を不レ盡しては、一向才に走て其本大にたがひ、利口辨佞を專にするにも可レ至也。大丈夫志を立て才を逞し、君に仕父に仕へて、事物の間無レ不レ通に至らんは、尤度量の廣大にして器識せばからずと可レ云也。

博學レ文

師嘗曰。古今の人物甚かはり、異域本朝のことわざ尤異也。德天地にひとしきあり。才万物に及ぶ有り。其用捨は我に有て、其の事跡は書にのこれり。故に博く古今の書を閲して、事物の用を詳に

師嘗曰。事物の用各天地の一太極を具して、而其所ニ發見一さまぐ〵の用こゝにあらはる。草は同く草にして、蘭に秀でたる有。菊に隱逸の形有。牡丹に富貴の相有り。蓮に君子の德有り。木は同く木にして、松栢は棟梁の器あり。梧桐は淸淨の質有り。梅に淸香有。櫻に艷容有。柳は綠なれば、花は紅をあらはす。其品々擧て云べからずして、各其材あり。君子仰て天を視、伏して地を觀、中にして人物を察すと云。是天地人物の間の事わざを詳に究め明にして、而後に聖人の才こゝに逞しく、衆理そなはりて万物に應ずるゆゑん也。德は本天德、仁義は人の道なれば、誰か是に不レ由ものあらん。德をねり仁義に據と云とも、事物の品々にして天文のあらはれ、地理の形すると、二氣妙合の間より變じて、千差万別たる處をつくさゞれば、事に處するの道不自由にして、其才能三才に不レ通也。君父につかへ自ら修むるの間皆如レ此。大丈夫一世の民を救ひ、功を万代に立て、天地の德をたすけ、聖人の誠を盡す處、唯此德を立て才を全くするに有べし。さればいみじき天子の無レ上位と云へども、賤しきしづ山がつの業まで具にしろしめし不レ給しては、天が下の政に怠ありぬべし。唐堯虞舜の聖帝も、羲和羲仲羲叔和中和叔に命じて天の時を詳ならしめ、禹に命じて水土を平、稷に命じて百穀を播施さしめて地の利を具にし、伯禹を司空たらしめ、益を以て虞官たらしめて、草木鳥獸をしたがはしむ。如レ此の事物詳に究めずんば不レ可レ有也。況や臣として君につかへ、子としては父に孝有こと、事物の上を具にせずんば、每事必ゆきわたると有ぬべし。されば、虞夏の書に所レ出の皐陶謨、大禹謨、益稷、禹貢等の篇、可ニ珍味一也。周に至て、周公旦文王の子武王の弟

の心にして、惻隱の情發而中ㇾ節、愛之用也。義は事に處して羞惡の情ありて內に耻る處あるを推して中ㇾ節の名なり。然れば仁の心あらざれば、寛容大度のかたちあらはれずして、其好惡に陷溺す。是仁を以て聖人の源とするゆゑん也。義の心あらざれば、物に處するに節あらざるを以て、截斷果敢することなし。仁をつとむるときは禮こゝに立、義をつとむれば智こゝに明也。是仁義は禮智の源也。水火を以て五行の本とするにことならず。聖人の人に敎ゆる處、仁義の二に不ㇾ出。仁を以て德の本とし、義を以て事をいたすの用とす。大丈夫の志ざす道、仁義を據として內の德を不ㇾ錬ば、何を以てか其實を可ㇾ得や。而して大丈夫日用の間、外君父につかへ內自ら修るにすぎず。君父につかふるの道こゝに立ときは、臣子の行明にして、朋友の交り、兄弟のついで、夫婦の別、自然にとゝのふべし。君父は人倫の大綱也とは、こゝを以ていへり。內自をさむること仁義を以て本とするときは、日用万差の用こゝに明にして、本躰にうらむ處有るべからざる也。古來の學者自修ㇾ身の要法書々に品多く出たりといへども、唯末學の異見を不ㇾ可ㇾ用。聖人明に其敎を論ず。其說仁義の間のみ也。仁義の用にをいて能自躰認して、天地不ㇾ得ㇾ已のゆゑんを味得ば、聖學の淵源此に於て明なるべし。更に言說に不ㇾ可ㇾ渡して、言說又仁義のみ也。しかれども古今の儒者蛇の足をえがき、身に贅疣を出して、心にとめざることを口に說くがゆゑに、仁義の註解万卷に滿て、而して仁にあらず義にあらず。殆可二歎息一也。大丈夫卓爾としてこゝに心を不ㇾ措乎。

詳二事物一

にすてしめて靈公を諫、周舍が願ㇾ爲ニ諤々之臣一て趙簡子が過を諫、漢汲黯が武帝を面折し、朱雲が成帝のために折檻の諫を行、各人主の怒を侵して己が死を不ㇾ顧。齊晝邑の王蠋、燕の軍にやぶられて、燕王是を万戸侯に封ぜんと有けれども、忠臣不ㇾ事ニ二君一、貞女不ㇾ更ニ二夫一と云て、ついにくびれ死す。唐顏杲卿が祿山を罵て、其舌をたゝれて死す。是皆忠立て其道を盡すに至れり。君につかへて其德をねるに非ずや。德こゝに不ㇾ正ば、何を以てか如ㇾ此に可ㇾ至。而して大舜曾子の孝、董永王祥が力を盡し、老萊子黃香が色のまゝに養、仲由王裒が永く慕、郭巨孟宗が誠感、羊伯奇申生が死を致は、是各父母につかへて其誠を盡す。練ㇾ德にあらずしては、如何してか如ㇾ此に及ばんや。されば君父は人倫の大綱にして、我つかふる處誠を不ㇾ盡ば、君臣父子の道不ㇾ明。誠を盡さんとならば、德を練ずしては、其實必薄して、或は害にあたつて變じ、死に臨んで變ず。凡の事大節にのぞみ大變に逢ひ大事を決するに至らずしては、其德發見する事あらず。世間平生底といへども、德を本にして其事に處する輩は、其根ざしかはれり。然れども事々たらざれば、その効しあらはれず。非常の變こゝに來て、臣とし子として、明白に其誠をつくさんとは、德以て正しからずしては不ㇾ可ㇾ叶事也。

據ニ仁義一

師嘗曰。人心の德仁義を不ㇾ出。是即天の命ずる處の性その情に從て更に造作する處なきときは、唯滿腔子仁義のみ也。故に大丈夫自ら身を守るの間、仁義を以て所ㇾ據とすべし。所ㇾ謂仁は天地生々

を輕くして、百年の壽を一刄の下に棄。是君につかへて忠を勵む也。而して父母にをいて力を竭し、色養永慕て、死を致して不レ顧は、是內にをいて盡す處の孝にあらずや。大丈夫の責め、甚以て重し。此にをいて論ずる時は、常に養レ氣て安靜ならしめ、心を存して義理を味へ、是を君父に移して忠孝の實を詳ならしむる、是士の勤也。出て君に仕ふるに德を不レ以、入て父兄に仕へて其孝弟に誠あらざらんには、養氣存心の用更にあらはれず。抑德と云は、內に養ひ存する處を、外に用ひて其誠を盡して無レ不二究理一、是をなづけて德とす。養氣存心すと云とも、君父にをいて其誠たらずんば、何ぞ其下に及ばん。然れば所レ養所レ存、唯空談にして實なし。凡そ聖人の道は普く天下に施し、大小精粗ともに其用足りて、四海其化に及ぶにをいて、初めて道々たり。わづかに一己にてらし一身を淸くせんとは、硁々たる小人、言必信じ行必果すの輩也。されば君父につかへ、其可レ致のつとめ聊不レ息して、しかも其理にかなひ、四海安寧に、家內無事にして、常に變に更に滯る處なきときは、天地の覆て無レ外、のせて無レ棄にことならず。是大德に非ずや。故に德を練る事は、先づ忠孝を勵まして其誠を盡し、君父に事る間、天性にしたがひ守て、更に不レ違を以て本とすべきなり。されば古來伯禹の洪水を導き、皐陶の爲二士官一、道こゝに正しく、伊尹傅說が商に勳猷を立、周公旦召公奭の周の世に政道を輔佐せしより、歷代の大臣忠を盡して世をまつりごち、民を救て其大功を治世に立、周の太公望、漢の張良、蜀の諸葛孔明が戰伐の功を以て亂世に道義を存し、關龍逢が夏の桀を諫めて就二炮烙之刑一、比干が殷の紂を諫て逢二七竅之害一、衞史魚が己れが屍を牖下

に、死の至て可レ惡、猶安じて就レ死、害の至て可レ避、猶安んじて害をうく。財寶酒色の必可レ好、猶安んじて是をさくるに至るは、剛毅節操の高く守るに不レ有ば、誰か此行をなさんや。孟子曰。志士不レ忘レ在ニ溝壑一。勇士不レ忘レ喪ニ其元一。又曰。士窮不レ失レ義。達不レ離レ道と。是皆剛操を立て、心こゝに存するがゆへ也。しばらくも此志あらざるときは、利に屈し、酒におぼれ、色に惑て、ついに義を忘れ、生死の大事をたがへ、大節に臨んで約を變ずべし。豈之を大丈夫の立レ志所と云べけんや。能く義利の分を辨じて、安んじてこれを行は君子也。君子は世に不レ易レ得。勉强して其惑を去ること學者の困て知る處也。學者大丈夫に至らんとを思はん輩は、常に剛操を守て、好惡にをいて心の存亡を詳にし、万物の下に不レ屈が如く可ニ心得一也。古人生質に因て自然に剛操の徒ありといへども、是又一方に秀て一方にくらし。學人古人の生質に秀でたる處あるを、今日身上に取用て、彌其究理をきはめ、能事物の間に推し移るが如く可レ仕也。士として大丈夫のきたいに不ニ練得一、學も亦碌々たる小書生の志のみ也。何ぞ天下の大器識たらん。尤可レ味也。

究の字恐くは衍ならん

練レ德全レ才

勵ニ忠孝一

師嘗曰。大丈夫世に在り、出ては君に仕へ朝廷に交り、入ては父兄につかへ家を齊ふ。故に天下の政事を助け、万民の憂を救ふ。不順の逆臣あるときは、自將として閫外の任をうけ、籌を帷幄の裏に廻して、功を万代の上に立、或は使を奉じて大事を決し、君命をはづかしめず、或は死を致し命

とは、世にまかせ人に不レ從しては、理のまゝに立こと有がたしと云へる輩、俸祿を得ながら、君の非を不レ糾、父兄の惡を不レ諫して、時とともに追從し、大祿大官に預て、當世にへつらひ、時節を以て君を諫むべきと云の內に、光陰ついに空しくして、一生一事をなすことなし。尤可レ耻、尤可レ笑。豈大丈夫の心存せるならんや。唯祿により官にさへられて、本心こゝに放失し、世の弄臣となれるなるべし。孟子曰。豪傑之士。雖レ無二文王一起と也。人のたすけをまち、人のうくるを喜て、諫を入非をたゞす事は、正直の士に非ずといへども、猶これをなすべし。彼大丈夫に至ては、一毫の助をまつ處有らざるべし。松到レ天而不レ屈。蘭無レ人而亦香。是則大丈夫正直の立處と云べし。直方大は易の重んずる言なれば、君父につかへて世に立つことは、つとによはに唯正大直方を本とし、世俗の名譽にかゝはらず、仁義に非らずしては君の前に不レ陳、大節に臨て凜然として四海にまたがる、是正直の心を存する所以也。

剛操

師嘗曰。大丈夫の世に在る、剛操の志あらざれば、心を存すること不レ能也。剛はよく剛毅にして物に不レ屈を謂也。操は我義とする志を守て聊不レ變の心なり。大丈夫此心を存せざれば、我好惡する處にをいて必屈しやすく、義を守る處たしかならざるなり。故に剛操を以て信を立、義を堅くするの行とする也。清廉正直も、剛操を以てせざれば不レ立。況や士たるの道、常に剛毅を以て質とし、其守る所を不レ變を以て行とす。人誰か生死利害好惡あらざらんや。內に剛操を以て究理するがゆへ

し延陵の季子出てあそぶ。道にをいて人の遺せる金あり。是を見て傍に柴を負へる人あるに云けるは、是をひろつて利せよと。此人大に怒て曰。何ぞ汝位高く其詞いやしきや。我薪を負ふの雜人たりと云へども、人のおとせる金を拾て利するの心なしといへり。季子大に驚て其姓名を問けれども、ついに不レ答と也。負レ薪はわづかの利にして、おとしてある處の黃金は甚重しといへども、清廉の志あらん大丈夫は、不レ可レ得ものをうる處なし。此間自然に義を存する味あり。人の氣質に因て、天性清廉にして、聊の貪なきものなり。是又其質人にすぐるゝ處ありといへども、學びつとめて此質を清廉に至るが如く致して、此に存レ心にあらざれば、廣く推して物に及ぼす事能はざる也。清廉の器あらんには、利害にをいて更に放心するとあるべからざれば、大丈夫のつとめ尤も爰にありぬべし。古の伯夷叔齊が言行、殆んど清廉の至極と云べし。孟子曰。伯夷目不レ視二惡色一。耳不レ聽二惡聲一。非二其君一不レ事。非二其民一不レ使。治則進。亂則退。橫政之所レ出。橫民之所レ止。不レ忍レ居也。思乙與二鄉人一處甲。如丁以二朝衣朝冠一坐丙於塗炭に也。當二紂之時一。居二北海之濱一。以待二天下之清一也。故聞二伯夷之風一者。頑夫廉。懦夫有レ立レ志といへり。されば伯夷は聖之清なる者とは、無レ所レ雜謂なれば也。

正直

師曰。大丈夫の世に立、正直ならずんば不レ可レ有也。其義有處は、守て更に不レ變の謂也。其親疎貴賤に不レ因、其可レ改所を改め、可レ糾事をたゞして、不レ諛レ人不レ從レ世の謂也。世間に身を立つる

の松、住の江の松と、高下山河はるかに隔たる地に生ず。而して或は高きによつて賞せられ、或はひくきにかくれて人にしられず。其所レ定天の命にして、人のわざにあらず。大丈夫常に此天命に安んじて、富貴と云どもほこる不レ可。是天の命也。己れが作爲にあらざれば也。貧賤と云ども、耻にくむ不レ可。是天の命にして、己が不レ得レ已所也。しかるときは、貧富貴賤はともに心の付く所にあらず。年寒して初めて青松の澗壑に獨りひさしき時、其存心する所の剛操もあらはれつべき也。命に安んぜずしては、しいて妄動し妄作せん事、大丈夫の甚可レ愼處也。人各好惡によつて此心を放亡して、惑日に益すべし。今安レ命を以て存心の工夫と致すは、このゆゑにや。

清廉

師曰。大丈夫内清廉を守らざれば、公につかへ父兄にしたがつて、利害此に萠して、天性の心を放し失つべし。清廉と云は、外の賄賂内の財貨さらに心に不レ付して、世人の難レ行所に卓爾と立て更に不レ屈、これを清廉と云へり。内に清廉なる處あらざれば、外少しの利害に奪はれて、其守りを失ひ、心こゝに放失すべし。されば孔子は忍二渴於盜泉之水一、曾參は回二車於勝母之閭一と云へる、是清廉の云に非ずや。さしも万鍾の祿を辭するばかり高尙なる行跡ある人も、一紙半錢の事の至てわづかなる處に、内に驚吝の情生ずるは、清廉の心薄くして、鄙吝の情こゝに生ずれば也。古人云。彼清廉之士。一榻白雲。半窓明月。金穴百丈。而不レ操。銅山万仞。而不レ瞬と云へり。若し清廉の志あらざれば、人の不レ知不レ見、取ても害あらざらん處においては、自然に吝嗇の心生じつべし。昔

を盡して、命こゝに縮まり、義まさに死に當るの場至る。是則命也。時至り地こゝにはさまり、勢ついに衰へて、知者賢者ありと云へども、之を支ふるに益なくして滅亡に及ぶ。是命也。其身に失あらず、義をたがへざれども、時の災難にかゝるは、是則ち命にして、文王も羑里にとらはれ、孔子も陳蔡の間に厄せらる。是則ち命也。時に不ㇾ遇、地又邊鄙にして、人又是を助けざれば、ついに時に不ㇾ遇して、一簞の食一瓢の飲もすなをならず、時にあひ世に用られては、盜跖も九千の人をしたがへて、天下に横行し、諸侯を侵しかすめり。子孫螽斯の化行なはるゝもあり。孤獨にして子少なく、孫廣からざるあり。各いづれか求めて調へるとあるや。中にも富貴貧賤にをいては、人各相惑て、或は好言令色して其媚を入れ、或は追從便佞してしきりにへつらひを事とす。爰にをいて大丈夫の卓爾たる志こと〴〵く去て、彼の賤丈夫が壟斷の利を事とするに不ㇾ異。甚放心の至り、尤可ㇾ笑也。凡そ人の世に立事は、第一に時をうるにあるべし。第二に其秀てつべき家に生るゝにあり。第三に其人其時に相應の氣質あるもの也。此三段相叶ふて、初めて時をうるになれり。此三つ一つとして我作爲しつべき處なし。唯天然自然のことわり也。その間少の才覺を以て、少しの富をうるとありと云へども、五十歩百歩のたがひ計りにして、貧富所をかゆるに至る不ㇾ可也。孔子曰。富而可ㇾ求也。雖㆓執ㇾ鞭之士㆒。吾亦爲ㇾ之。如不ㇾ可ㇾ求。從㆓吾所㆒ㇾ好との玉へるは、富求めて可ㇾ得んば、身に不㆓似合㆒役義なりと云とも、不ㇾ辭してつとめつべし、左つとめても不ㇾ叶ものとならば、天の命の有るとなれば、唯我好む所の義理に可ㇾ安の心也。されば松は同じく松にして、高砂

必ず所レ惑此間にあれば、此辨を詳にせば心は常に存すべきなり。敬計り存すと云とも、其わきまへ詳ならず、究理分明にあらざれば、是は義とせんや、是は利とせんや。兩般の間ついに不レ分して、道こゝにくらし。故に以レ辨ニ義利間一爲ニ存心之要一にありぬべしと也。孔子曰。君子喩レ於レ義。小人喩レ於レ利。孟子曰。鷄鳴而起。孳々爲レ善者。舜之徒也。鷄鳴而起。孳々爲レ利者。跖之徒也。欲レ知ニ舜與レ跖之分一。無レ他利與レ善之間也。

安レ命

師曰。人の苦しむ所は、死亡禍難貧賤孤獨也。人の樂む所は此うら也。苦しむときは、是が爲めに心不レ安、樂時は是がために又心變ず。故に憂喜に當て其所レ志變じ、心こゝに不レ存は尋常の情也。大丈夫此時にをいて心を存する、是富貴貧賤にうつらざるの謂也。易曰。澤無レ水困也。君子以致レ命遂レ志。又曰。山上有レ水蹇也。君子以反レ身修レ德といへる、是困究の時にあたり、艱難之事に遇て、君子安レ命の心得也。凡そ命と指處は、人の造爲して不レ叶、天自然に其形をなし、其理其事あらしむる、是を命と云へり。天生ニ烝民一、有レ物有レ則と云は、是物々各其命ある事を云へるにも可レ叶也。されば命は朱子註して天命と號す。命は猶レ令と云へり。程子曰。君子當ニ困究之時一。盡ニ其防慮之道一。而不レ得レ免。則命也といへる。各天の所レ爲にして、人の不レ能のゆへん也。孔子曰。五十而知ニ天命一。又曰。不レ知レ命。無ニ以爲ニ君子一也。孟子曰。莫レ非レ命也。順受ニ其正とある事、人として天命に安んずる處あらざれば、此妄動妄作して實地を蹈む事不レ能と云ニへる也。されば養生

の感通あるを以て也。聖人は不レ得レ止の天則のまゝに順て、道を道と立玉へり。情欲のまゝにいたさば、天下の間更に不レ可レ立をしれば也。生死の事にかぎらず、凡そ利害のまじはる處、各此思ひ入を味て、その宜を制すべき也。而して大丈夫今日所レ言所レ行、甚理に中るがごとしと云ども、聊さきにあてゝ爲る所あるときは、是則利心也。あてゝすると云は、今日の言行は此ためになる處ありと利をふくめ致すは、是財寶名色の利にあらずとも、則ち伯術に落て、聖人の敎にたがふべし。唯家たとへば我行跡をたしなむは、人に能くいはれんと思ふは名欲也。人の能く云ためにあらず。勿論家中の手本となりて、下々の作法行儀を糾明し、家をとゝのふるの爲なりと云、是則利也。勿論家をとゝのへんとならば、身を修むるにありと云へども、家の爲めに身を修むると心え行はんはあやまり也。天性我身はをさむべきのことわりあり。我身をさまりて家とゝのはずとも、少も其處に心とゞむべからず。人としては此道を修むるゆゑんの身也。外にみる處なし。是王道の大にして萬物にさはると非ざることわざなり。董仲舒曰。仁人者正ニ其誼一不レ謀ニ其利一、明ニ其道一不レ計ニ其功一と云は、今云處にも近からんや。朱子曰。正レ義未ニ嘗不一レ利、明レ道豈必無レ功、但不ニ先以ニ功利一爲レ心耳と云へり。身をさまれば、家齊は定れるとにして、家齊をあてゝせんとならば、是其功をあつる也。聖學の究理にあらざる也。義利の辨を詳にする時は、存心して不レ放、義利の辨を不レ知時は、情欲一たび動くとき、我好惡にうばはれて、心爰に不レ存也。さるによつて、存心の工夫は敬の一字にありと、古人これを論ず。敬は聖人の禮を制する本にして、毋レ不レ敬といへり。今云處は人々の

て、古人さま〴〵の敎を立たり。大丈夫として己れが利害によつて、天性に耻ち恐るゝ處明白なる義を棄ん事は、甚可ㇾ歎也。されば小利を得て傲り、功をとげてほこり、財に臨んで求め、難を見て遁れ、爭て勝つことを求め、わかつては多からんことを欲し、欲をたんぬせず、志を滿しめんことを思ひ、樂を盡さんことをねがふ。如ㇾ此無量の情欲出來する時、輕重を辨ずる事あらざるが故に、重き方を忘れて輕きを重んじ、ついに君臣父子兄弟師友夫婦の義かけて、其事をねがひのまゝに致して、そのあとに快からぬ處生ず。是義のかくる處は、天則にそむく處あれば也。今生死の一事を以て云。後藤兵衞守長、主人の平重衡を見棄て、重衡の乘替に乘て命を助かり、重衡は生捕れぬ。是命のをしさに主人の重き處を忘れたり。守長は生きたれども、重代の主人を見棄、尤心に耻て京にも不ㇾ居、熊野法師の後家の後見してありしと云は、剛臆も賢愚も世を治むるはかりごと也。弓矢取身にこそ不覺とも云べけれ、命を全くせんための奉公なり、つとめ也。世の人のそしるは、見る所の高かけとかや云にありとも、守長がことを詳にすべし。如ㇾ此云ときは、以前の輕重の論も、人を尤むることになりぬべきに似たり。聖人の敎は全く不ㇾ然。世の人々皆守長が振舞の如くあらんには、君臣も不ㇾ立、父子もわきまへなく、各其利を利として、誰か主人の苦勞にかはり、父兄のいたはりに代るものあらん。左云ふ人も下人をもたざることもある不ㇾ可。子なきこともあらじ。我下人は主人をすてゝ身をかまへよ、子は親をすてゝ自ら遑くせよと云ば、世間一時に禽獸夷狄に可ㇾ落。人として禽獸夷狄に落入ば、天地こゝに倒覆すべし。是たとへ行へと云ても、內にはぢて不ㇾ被ㇾ行處

義と利との間に有レ之也。いかなるをか義と云はんとならば、内に省りみて有レ所レ羞畏一、處レ事而後自慊、是を義といふべし。いかなるをか利と云はんとならば、内縦レ欲而外從ニ其安逸一、これを利と云べし。古今の間、學者道に入の始末、唯義利の辨を詳にするにあるべき也。其ゆへに利は人の甚所レ好にして、人々皆所レ陷溺一也。されば生死について云ば、生を好み死をにくみ、利害について云ば、利にはしりて害をさけ、勞逸について云ときは、勞を嫌て逸に付、飲食居宅衣服の用、視聽言動の間、凡そ七情の發する處、各此情なくんばあるべからず。聖人君子の教、生を嫌て死につき、害にはしりて利をさけ、勞して逸せざれと云には非ず。聖人君子の好み惡む處も亦凡人に不レ可レ異して、其間惑を辨ずるにあるのみ也。いかなるをか惑と云べきとならば、唯自の身を利して外を不レ顧、是を惑と云也。自身を利するヿを好むは、是又天下同情にして、聖人君子は輕重を能く辨ず。輕重と云は、君父兄師夫は我ために重し。臣子弟幼婦は我がために輕し。天下國家は身よりも重し。視聽言動は心より輕し。此輕重を詳に究理するときは、惑こゝに止むべし。其故は生死の場此一刹那にありと云ふとき、君のため又は人のため其外重きもの丶ために害あらんにおては、速に死して不レ可レ顧。我重きもの丶ために害なきにおいては、能く保ち能く養て命を全くするに在ぬべし。利害勞逸各然り。万事にをいて如レ此究ニ事物之理一、則義理の行長じて、利害による所則消滅す。而利害の間宜く立て、利まことに利あり、害まことに害ある也。是聖人君子人に教ゆるにしゆる所なく、唯自躬認せしめて不レ得レ止のゆゑんを推して万事に用ゆるのみ也。此惑辨じがたきを知

師曰。大丈夫は一向剛操を立て、其風俗いやしかるべきに似たり。是又大丈夫の本意に非る也。されば月至二梧桐上一、風來二楊柳邊一、大丈夫不レ可レ有レ無二此風流一といへるは、風度の世俗にあらず、明珠の側に在て自然に人をてらすが如き風情を云へり。周茂叔の人品を山谷が論じて、胸中洒落如二霽月光風一と云しは、其風情のつたなからずして、健骨の相あるを云へるなり。物皆自然のすがたあり。いやしきにはいやしきすがたを表し、貴きには貴き形をあらはす。野鶴には無二俗質一、青松には棟梁の氣をふくめり。孟子梁の襄王にまみへて、出て人に語て曰、望レ之不レ似二人君一、就レ之而不レ見レ所レ畏といへるは、襄王に人君の風度あらざるをいへる也。大丈夫の養不レ正ときは、唯剛强なるを專として、衣服より飲食居宅の躰、言語動容に至るまで、專らすねまはりて、木のはしの如く取まはし、是則大丈夫の法なりと思ふの輩あり。甚以てあやまれり。大丈夫婉にやさしく朧たけたらんは、柔弱に溺れて風度と云にはあらず。少しもつたなくいやしき質あらず、水精の瓶に秋水をたくはへ、白玉の盃に氷をのせたらん如く、聊もかくれたる處なき風情、是を大丈夫の風度といふべき也。是內にへつらふ處なく、外に屈すべき物なく、何くに行といへども、其氣常に萬物の上に伸びて、鳶飛て天にいたり、魚躍て淵に入り、月の梧桐にきたり、風の楊柳をさゝふに不レ殊。如レ此の風度を養ひ得ずしては、一塵にも不レ染の如ならんや。尤可レ愼也。

辨二義利一

師嘗曰。大丈夫存心の工夫、唯在レ辨二義利之間一而已。君子小人の差別、王道覇者之異論、すべて

非ずといへども、利害にをいて聊志をとゞめず、天下の大器といへども我自適する處に不ㇾ可ㇾ易と、氣節を立たらん處は、まことに大丈夫不ㇾ可ㇾ無㆓此氣節㆒といへるは、誠に大丈夫の氣象と云べし。衣振㆓千仞岡㆒、足濯㆓萬里流㆒、大丈夫不ㇾ可ㇾ無㆓此氣節㆒と云へるは如ㇾ此の心にもありぬべし。但聖人の道より不ㇾ至して、一向其氣節の高尚を貴ぶときは、異端の虛無空寂を貴び、世間を以て塵芥とし、天下を以て糠粃と思ふて、唯自適するを可也とす。故に格致することを詳かならしむべきなり。

温籍

師曰。大丈夫の度量寛に氣節大なるは、自然に温潤の處ありぬべきなり。温籍と云は、有㆓含蓄包容之意㆒也。內に德をふくみ光をつゝみて、外に圭角あらはれざるのこと也。小智短才なる輩は、器せばきを以て我知を立て、人にほこり、世にてらふ。度量氣象よく万物の上に卓爾たるがゆへに、さらに功を立名にほこる處あらず。而して更に忿勵の氣あらず。温和自發㆓顏色㆒、仁人君子のすがたあらはれ、物に交り人に友なふときは、陽春のうらゝかにして能物を利するが如くなるべし。是大丈夫の温籍あるときは、能く惠愛して人を救ひ物を助、天下の困究離析するを見ては、我身の苦しみあるが如くす。故に倉廩をひらき、櫃を倒にし、寶を出し財を傾けて、其救を全くして、爰に於て快しとす。是温籍の所ㇾ致也。碧藏ㇾ澤自媚、玉収ㇾ山韜ㇾ光、大丈夫不ㇾ可ㇾ有ㇾ無㆓此温籍㆒とは、此心なるべし。古人の云接ㇾ物如㆓虛舟㆒といへるも、温潤の處深からずしては不ㇾ可ㇾ有こと也。

風度

師嘗曰。志氣と云は、大丈夫の志す處の氣節を云へり。大丈夫たらんもの、少しき處に志を置くときは、其所レ爲其所レ學皆至て微にして、大なる器にあらざるなり。道に志すときは、管仲晏子が輩の功烈、猶不レ足レ爲と思ふは、曾子、孟子の志氣也。若し小成に安んじて、氣節の全き處を不レ得ときは、器常に瑣細にして、器識の大用を不レ知也。後漢の趙溫は、大丈夫當ニ雄飛一、安能雌伏と云、陳蕃は、大丈夫處レ世、當ニ掃ニ除天下一、安事ニ一室一と云へり。梁竦は、大丈夫生當ニ封侯一、死當ニ廟食一と云、班超は大丈夫立ニ功異域一以取ニ封侯一、安能又事ニ筆硯間一と云、唐の李靖常に曰、大丈夫遭遇要當下以ニ功名一取中富貴上、何至レ作ニ章句儒一、馬燧云、天下有レ事、丈夫當ニ以レ功濟ニ四海一、渠老一儒哉、北朝の高昂は毎に云へり、男兒當下橫ニ行天下一自取中富貴上、誰能端坐讀レ書作ニ老博士一也。是等の言各其趣向に弊あつて、格言と云べからざれども、大丈夫の氣節其高尙ならんことは、如レ此にすゝぎあげたる如くあらざれば、必ず小事に屈して、一大事をなすことを不レ得也。古の臣たる人は、君を堯舜に致さんことをあらはし、一夫も不レ得ニ其所一を以て己れが耻とし、父に事へては如ニ曾子一して可なりと、未だあきたらざるの志を置。是皆志氣の高尙にして、小成小利を不レ事がゆへ也。彼許由天下の讓りをきいて耳を洗ニ潁川流一ば、巢父その水を牛にだも不レ可レ飮と云て下流を不レ汲、范蠡が五湖に浮んで、越を覇たらしめたる功を不レ受、莊周が鳳凰の飛を見てくされたる鼠をつかめる鳶の嚇といへるたとへ、嚴子陵が三公に不レ易ニ江山額一、いづれも聖人の道より云ば、其弊なきに

「あらはし」一本「あてゝし」に作る

師嘗曰。士は其至れる天下の大事をうけて、その大任を自由にいたす心あらざれば、度量不レ寛してせばせばしきになりぬべし。されば長江大河の更に其かぎりを不レ可レ知が如く、泰山喬嶽の草木鳥獸をかくすが如にして、其胸中には天下の万事を容て自由ならしむべき、是を度量といへり。天空任二鳥飛一、海濶委二魚躍一、大丈夫不レ可レ有レ無二此度量一と云は、此心を云へるにや。後漢黄憲がことを郭林宗がいへる言に、叔度（憲字）汪々若二萬頃波一、澄レ之不レ清、撓レ之不レ濁、不レ可レ量と云へり。晋周顗が此中空洞無レ物、足レ容二卿輩數百人一と王導に答へし、是各其人の度量と云べし。器如レ此に寛廣にあらざれば、力量又逞しからず。力量と云は從容として萬物をとゝのへ、談笑して四海をしたがへ、地の重きを負海の廣きをひたし、天の大にして無レ外、日月の光の無レ不レ通、これ皆自然の力量也。されば天下に中して立ち、四海の民を定むるとも、是を以てほこらず、大事を一胸襟に定め、大節を万民の上にほどこせども、是を以て大なりとせず、如レ此に氣の力量を養得ずしては、物々にせばまり困んで、浩然の大なるを不レ可レ得なり。故に度量を以てすべしといへり。我に氣を養所うすくして、大丈夫の本意不レ立時は、利害好惡に付て心こゝに動き、氣こゝに妄作して、眞を失べし。人皆物にあたつてせく處出來る事は、氣妄動して處を失を以て也。妄動するときは、知これがためにかくれて、所レ為皆妄作也。更に寛廣の處なし。大丈夫生死一大事の地に臨み、白刃を蹈、劒戟をほとばしらしめて、剛操の節をあらはし、臨二大事一決二大議一垂レ紳正レ笏不レ動二聲色一而措二天下於二泰山之安一と云へける文武の大用は度量の間に可レ存也。

らざるの輩は、一方は明月白日の如くなれども、又一方に黒闇無差別の處出來るものなり。故に人々我得たる所を置て、其くらき所を養て、氣稟を今日に變化せしめずしては、人の人たらざる也。孟子我善養二浩然之氣一と論ぜり。浩然の氣と云ものは、孟子も難レ言と述べられたるが故に、今以て如レ此と云に處なし。唯心は氣に因て或は動搖し、或は困苦するものなれば、此處を能く心得て、常に道義を以て是を養て、氣の不レ餒が如くならしむるにありと可レ知。此の氣を養ひ得るときは、至大至剛にして、能く万物の上に伸びて、物に屆する處あるべからざる也。心は氣に因るがゆへに、氣能靜なる時は心則靜也。氣動ずるときは心こゝに動ず。是心氣不二兩樣一を以て、更にへだゝる所なし。心は內にして、氣は外に動ずるものなれば、先づ氣を養ひ得るを修身存心の本とすべき也。養と云は、我天質の氣の過不及を考へはかつて、其過ぎたるを損し、其不レ及をそだて、事物の間にをいて動靜宜きに相かなふが如く可レ仕也。是日用之工夫也。人の一身五行を以て相成る。其きわまる處は水火の二義に落。水は血にして重く、火は氣にして輕し。是氣血の二を以て營衞として身躰全し。水は火に因てめぐり、火は水に因て或は消し或は激す。而して水は常に濕に付、火は常に燥くに付て、其本躰昇降差別あり。故に人の氣必ずあがりやすく、輕く動きやすし。此處を了簡して、氣を養て其めぐる處を順和せしめ、其動く處を妄りならしめざれば、動靜處を得て、氣に虛妄なきを以て、心これがために妄動放心する事不レ可レ有也。

度量

の妄動、名根の所レ萌、因循すると久しきを以て、更に間斷する所なく其意妄りに先ず。こゝに於て我に大力量あらずしては、必ず引おとされて、其誠を盡す事不レ可レ叶。我に大力量を出さしむるは、志の淺深によるとなり。志所淺くしては、勤むる所深かる不レ可也。志は自省みて人の人たらざる所をたしかに辱る處深からざれば、此志不レ出也。故に中庸に、子曰、好レ學近レ乎レ知、力行近レ乎レ仁、知レ耻近レ乎レ勇と出せり。孟子曰、富貴不レ能レ淫、貧賤不レ能レ移、威武不レ能レ屈、此之謂二大丈夫一と云へり。富貴は人の大に所レ好にして、貧賤は人の大に所レ惡、威武は人の大に所レ恐にして、此間に聊か心を付る處なきに不レ有ば、大丈夫と云可らず。大丈夫と云は、是士の道に志して、其志す所をたしかに行ひつとめたるもの丶事也。其厚く正しき所如レ此つとめずしては、士の本の立と云べからざる也。

明二心術一

養レ氣存レ心

論レ養レ氣

師嘗曰。人の氣質に天賓あり。云心は天然と生れ付て其質宜しく、又其質暗あり。是を天姿と云也。されば虎は生れながら表をあらはし、鳳凰は自然に五色の色取あり。驥は不レ習して千里をかけり、鶴は雛にして六翮をそなふ。白玉は不レ琢して光りあり。黄金は自ら瓦石より炳る。是各天然の質にして、聊造作する所なし。人又如レ此生れ付て其宜しき所あるもの也。然れども養ひ存する處あ

可レ得也。人々各五倫のついてあることを知り、士の道のあらんずる事を知といへども、或自ら是としてたれりとし、或は邪師を信じて勞して無レ功が如し。是併道に志す所の輕薄なるより事おこたりぬべし。孔子曰、志レ於レ道、とは此心にや。道と云ふもの丶可レ有、私を以ては論ぜられざる事也と、其の志の立ことあらざれば、道に可レ至樣なし。故に道に志と云へる也。世に少しなれて賢がほなる輩は、推して道を定め、この外に別に相ことなることは非ずと、私の意見を立るを以て、道こ丶に遠ざかりて、遂に大道に不レ得レ入也。されば士の職分を知ると云ども、道に志す處あらざれば、知わつて行なければ不レ全也。尤詳に可ニ究理一也。

在レ勤ニ行其所レ志

師曰。曾子曰。士不レ可ニ以不一レ弘毅。任重而道遠。仁以爲ニ己任一。不ニ亦重一乎。死而後已。不ニ亦遠一乎といへり。士は其器尤廣く、能く忍ぶ所あらずしては、重きにたへ遠をいたすこと不レ可レ叶也。職分を知り其道に志すと云とも、つとめて其志す處を行なふにあらずしては、言計にして其實あらざるなり。行ふと云とも一生是をつとめて死して而後に已むにあらざれば、中道にして廢す。道のとぐべき所なし。故に勤行を以て士の勇とする也。孔子曰。君子欲ニ訥ニ於レ言而敏ニ於レ行といへり。言ふことは是安く行ふことは是難しと云へり。職分を知て志を立、道に志有て其道の次第をきくことを得ると云とも、勤め行ふ所を專とす。而して勤行ふ事大方の志にては遂ること難し。今少の不レ入事を致し、ならへるわざすら是を改んとするには、甚力を不レ入しては安じがたし。殊に利害の間、色欲

若しいて奉公をのぞみ、士たらんことを求めば、奴隷雜人の役をつとめて、所ㇾ得の祿をすくなくし、主の恩を薄くして、抱關擊柝のつとめやすきつとめをなして身を終ふべし。是則職分也。士として祿を得祿を求むるの輩、身の職分をば聊しらずして、祿を貪らん事は、心に耻る處なくんば不ㇾ可ㇾ有也。故に士の本とするは、在ㇾ知二職分一とは云へる也。

志ㇾ於ㇾ道

師曰。人既に我職分を究明するに及んては、其職分をつとむるに道なくんばあるべからざれば、こゝに於て道といふものに志出來るべき事也。たとへば京へ行べきと思ふに及んでは、其道をしらざれば不ㇾ可二能行一。不ㇾ知してしいて行ば皆邪路に可ㇾ入也。士の身を修め、君につかへ、父に孝行し、兄弟夫婦朋友に相交て、其快く相和するごとくに致さんとを知は、其道を尋て其用をしるに在べき也。而して道あらんやと志出來は、我より先だつて志あつて能く行ひ得たらん人を求め、是に案内を賴んで、その引導に任せつべし。其師たる人の行跡所ㇾ違あるか、言は似て其事物に應ずる處不ㇾ明には、速に去て勿ㇾ從。邪師の敎に久しくそまるときは、不ㇾ覺其人に荷擔あつて、誠の道に彌とをざかるべし。如ㇾ此外を尋ね學ぶといへども、外に聖人の師なくんば、自ら立皈て內に省るべし。內に省ると云は、聖人の道聊しいて致す處なく、唯天德の自然にまかせて至る敎のみなれば、我に志を立處あらんには、事は習知て至るべく、其本意は推して自得するに在るべき也。況や古の聖人々を道びくのために格言を垂れ玉へり。我是を以てつゝしみ勤めんには、聖人の大道こゝにをいて

也。此思入の立ざる内は、或は人の云にまかせ、或は書冊にしるせるまでを以てして、實に腹心に躰認せざるを以て、志の立處甚薄し。思の立處甚薄きときは、以前より因循して所二久染一の惡習内にかくるゝを以て、輕薄にして道志何を以てか長ぜんや。是士の立レ本第一とすべし。人の敎にしたがひ、當坐の心にまかせんとは、譬ば暫く其事をなすといへども、實と難レ成。今云らん處に深く立レ志て自我職分を糾明し得んには、士たる職こゝに明なるべきなり。凡そ士の職と云は、其身を顧み、主人を得て奉公の忠を盡し、朋輩に交て信を厚くし、身の獨りを愼て義を專とするにあり。而して己れが身に父子兄弟夫婦の不レ得レ已交接あり。是又天下の萬民各なくんば不レ可レ有の人倫也といへども、農工商は其職業に暇あらざるを以て、常住相從て其道を不レ得レ盡。士は農工商の業をさし置き、此道を專として、三民の間苟くも人倫をみだらん輩をば速に罰して、以て天下に天倫の正しきを待つ。是士に文武之德知不レ備ばあるべからず。されば形には劍戟弓馬の用をたらしめ、内には君臣朋友父子兄弟夫婦の道をつとめて、文道心にたり武備外に調て、三民自ら是を師とし是を貴んで、其敎にしたがひ其本末をしるにたれり。こゝにをいて士の道たつて、衣食居をつくのい、以て心易かるべく、主君の恩、父母の惠、しばらく報ずるにたりぬべし。此つとめあらざらんには、父母のめぐみを盜、主君の祿を貪て、一生の間唯盜賊の命を全くするに同じ。甚以て歎息するにたへたり。故に先づ身の職分を詳に究理可レ仕と云也。此わきまへあらざらん輩は、速に三民に入て、或は耕して食ひ、或は工みして世をわたり、或は商買して身を過て可レ然。是天のとがめ可レ少。

山鹿語類卷第二十一

士道

立レ本

知ニ己職分一

師嘗曰。凡天地の間、二氣の妙合を以人物の生々を遂ぐ。人は万物の靈にして、万物人に至て盡く。こゝに生々無レ息の人或は耕して食をいとなみ、或はたくみて器物を作り、或は互に交易利潤せしめて、天下の用をたらしむ。是農工商不レ得レ已して相起れり。而して士は不レ耕してくらひ、不レ造して用ひ、不ニ賣買一して利する、その故何事ぞや。我今日此身を顧るに、父祖代々弓馬の家に生れ、朝廷奉公の身たり。彼の不レ耕不レ造不レ賈して士たり。士として其職分なくんば不レ可レ有。職分あらずして食用足しめんとは、遊民と可レ云。一向心を付て我身に付て詳に省りみ考ふべし。されば天下の間人間は云に不レ及、鳥獸のたぐひ、魚虫のいやしき、草木非情なる、何れかいたづらにして天性を全くするや。鳥獸は自飛走して食を求、魚虫は游昆して其食を尋、草木は土に根ざして深からんことをなせり。各唯食を求むる事不レ暇。一年の間一日一時も飛走游昆を忘るゝ事なし。物皆然り。而して人の上に農工商又如レ此。若しつとめずして一生を全く可レ終は、大の賊民といふべし。しかれば何ぞ職業なからんと自省みて、士の職分を究明いたさんには、士の職業初めてあらはるべき

附錄

清廉
正直
剛操
棘ㇾ德全ㇾ才
勵ニ忠孝一
據ニ仁義一
詳ニ事物一
博學ㇾ文
自省
自戒
詳ニ威儀一
毋ㇾ不ㇾ敬
愼ニ視聽一
愼ニ言語一
愼ニ容貌之動一
節ニ飮食之用一

山鹿語類卷二十一目錄

士道

皆以爲非聖人之學。述治敎要錄三十一卷修敎要錄十卷。此書專以周程張朱之學爲宗。癸卯先生之學日新。而直以聖人爲證。故漢唐宋明之諸儒。其訓詁事論可執用。而至其聖學之的意。悉乖戾先生之志。冬十一月。門人等輯錄先生之語類。其書皆因先儒之言。以糾其道。乙巳書成。於茲提其要。擧其領。述聖敎要錄。門人等爲序稱之。且述先生之志。此冬先生不幸而罹父喪。寢苦枕塊。追遠之切。其志在三年心喪。先生之學。其所志其所通。其言行之實。殆可見之也。竊案先生垂迹於本邦。崇周孔之道。嗣不傳之統。所謂君臣父子兄弟夫婦朋友修身聖學之要道。二千載之後。在先生之學。其綱領也在要錄。其條目也在語類。是文治之綱紀也。其神武也博涉雄備。約究本論。噫文武之道統。在先生之一胸襟。其盛德。無得而可稱之。門人等謹序題。

山鹿語類序

先生名高興。初名義以字子敬。藤姓山鹿氏也。別號二素行一。大明舜水朱之瑜作二號記一稱レ之生二元和壬戌曆八月庚辰東奥會津一。其先肥後州山鹿人也。自二六歳一嚮二于學一。十歳而詩文殆熟矣。此間與二藤難波亞相雅宣藤爲丸亞相光廣一有二詩文之送答一。十有七歳旣講二讀四書六經一。黑田信濃守橘用直大森信濃守藤恒直荒尾。平八久成令三先生講二四書及左傳禮記一。先生述二四書諺解五十余册一。大槩宗二羅山林道春之講意一。先生錯二志於詠歌一。歌林之良書無レ不レ學。且翫二神書一。扣二忌部卜部之奧儀一矣。中以二兵書一鳴二于世一。壬午年二十一歳。述二兵法雄備集五十卷一。杏庵正意爲レ序冠レ之。先生之名聲充二于世間一。紀伊源君亞相卿及菅羽林。各以二秩祿一招レ之。前越州牧久松源定綱者拔群之人傑也。遇二先生一每二談論一。前レ席卒爲二師資之禮一。或行敎來學。其禮容尤重矣。此間有二武敎要錄兵法或問等之書一。先生間涵二志於老莊之書一。殆究二其理一。丹羽侍從藤原光重令三先生講二莊子一。凡于レ文于レ武。遊二先生之門一列侯諸士稍盛也。壬辰三十一歳。而執レ贄仕二淺野氏一。源長直主以二先生一爲二不レ召之臣一。恩遇甚渥。常設レ席講習討論。癸巳九月。遊二播之赤穗苅屋城一。謹盡二爲レ臣之禮一。甲午五月。歸二江都一。各有二紀行之册一。丙申手鏡要錄及武敎本論成。兵法之始終大全。故武敎小學幷全書。行二于世一。丁酉江都大災。先生卜二居於高田山下一。暇日三等錄成矣。先生久染二志於釋氏一。戊戌秋黃蘗山釋隱元。至二江都一。先生行問二佛法大意一。禪師稱レ之。庚子致仕。淺野氏甚厚遇。先生猶存二君臣之禮一不レ怠。先生聖學之志愈進。詩文詠歌之詞章。老莊釋氏之異說。衆技小術。

以二無極而三字一。冠二太極字上一。甚聖人之罪人。後學之異端也。太極之外別無二無極一。則其言贅也。太極之前有二無極一。則異端之說也。聖人之敎。唯日用而已。太極乃含二蓄先後本末一。至矣盡矣。

道原

道之大原者。出二於天地一。知レ之能レ之者。聖人也。聖人之道如二天地一。無レ爲也。乾坤簡易也。上古聖人。以二天地一爲レ配。董氏所レ謂太原者。其語意尤輕。天地之道。聖人之敎。不レ涉二多言一。無二奇說造爲一。以二自然之則一而已。可二一言而盡一レ之。百姓日用而不レ知。古今相由而無レ窮。弄二精神一認二性心一。乃道遙遠。

乖戾。思曰レ睿。慮得之謂也。
性心意情志氣思慮之字說。聖人不三詳分二之。後學利口之辨也。聖人之道。豈多端乎。

人物之生

理氣交感。而萬物生焉。其間根レ陽爲レ男。根レ陰爲レ女。天地及萬物之生無二先後一。強謂レ之。有二天地一而後有二人物一也。

妙合之間。未三嘗無二過不及一。故有二萬物之品一。稟二二五之中一。是人也。人亦有二過不及之差一。而有二賢愚一也。君子小人之成。皆因二習致一。

人者稟二正氣一。物者稟二偏氣一。正氣者理之正也。偏氣者氣之厚也。

易有二太極一

太極者。象數已具。而未レ發無レ朕之稱也。理氣妙合。而其間廣大變通。縣象著明。悉具而無二缺處一。甚相至極。曰二太極一也。太極之象已發。而天地便廣大也。四時便變通。日月便縣象著明。雲行雨施。萬物品節。

理氣妙合。則幽微眇茫之間。必太極。天地人物。各一太極也。

聖人於二事物一。唯太極耳。依二天地物則一。含二蓄衆理一。故未發之間。象數既具。是感而通二天下之物一。思而無レ不レ通也。夫子論レ易以二太極一。這裏有二六十四卦三百八十四爻之象數相具一。周子作二太極圖一。尤足レ起二後學之惑一。是不レ知二聖人之道一也。河出レ圖洛出レ書。各有二自然之象一。何以二造設一哉。周子

皆然也。措二氣質一論レ性者。學者之差謬也。細乃細。而無レ益二聖學一。

生之曰レ性。曰二性惡一。曰二善惡混一。曰二無レ善無一レ惡。曰二作用是性一。曰二性即理也一。皆不レ知レ性也。性不レ可レ涉二多言一。

心

性充二形體之間一。無二方形之可一レ指。其所二舍寓一之地。謂二心胸一。一身之中央。五臟之第一。神明之舍。

性情之所レ具。一身之主宰也。

心者屬レ火。生生無レ息。少不レ住。流行運動之謂也。古人指二性情一曰レ心。凡謂レ心。乃性情相舉也。

以二知覺一爲レ心。以レ理爲レ性。是切欲レ分二性心一。以レ性爲二本然之善一認來也。人心道心正レ心。皆知覺及理共具也。

意情

意者。性之發動。未レ及レ有レ迹之名也。既有レ迹。乃曰レ情。發動之機微。是意也。心之所レ嚮也。性心者體。而意情者用也。

有二惻隱羞惡辭讓是非一。是情也。情之發而及レ物。其目不レ出二二五之間一。聖人以二仁義禮智一。令三其情中二其節一也。

志氣思慮

志者。心之所レ之。意情有レ所二定嚮一之謂也。志必因レ氣。思慮者意情之審二於內一也。思慮不レ致。乃

聖教要録下

性

理氣妙合。而有㆓生生無息底㆒。能感通知識者。性也。人物生生。無ㇾ不㆓天命㆒。故曰。天命之謂ㇾ性。理氣相合。則交感而有㆓妙用之性㆒。凡天下之間有ㇾ象。乃有㆓此性㆒也。此象之生。不ㇾ得ㇾ已也。有ㇾ象。乃有㆓不ㇾ得ㇾ已之性㆒。有ㇾ性。乃有㆓不ㇾ得ㇾ已之情意㆒。有㆓情意㆒。乃有㆓不ㇾ得ㇾ已之道㆒。有㆓此道㆒。乃有㆓不ㇾ得ㇾ已之敎㆒。天地之道。至誠也。

人物之性一原。而理氣交感。自有㆓過不及㆒。其妙用感通。亦異也。人同稟㆓天地㆒。而四夷皆異。況鳥獸萬物之區乎。

性以㆓善惡㆒不ㇾ可ㇾ言。孟軻所ㇾ謂性善者。不ㇾ得ㇾ已而字ㇾ之。以㆓堯舜㆒爲ㇾ的也。後世不ㇾ知㆓其實㆒。切認㆓性之本善㆒。立㆓工夫㆒。尤學者之惑也。

學者嗜㆓性善㆒。竟有㆓心學理學之說㆒。人人所ㇾ賦之性。初相近。因㆓氣質之習㆒相遠。宋明之學者。陷㆓異㆒之失。唯在㆓這裏㆒。

修㆓此道㆒。以率㆓天命之性㆒。是聖人也。君子也。習㆓己之氣質㆒。從ㇾ情。乃小人也。夷狄也。性唯在㆓習敎㆒。不ㇾ因㆓聖敎㆒。切覓㆓本善之性㆒者。異端也。

聖人。不ㇾ分㆓天命氣質之性㆒。若相分。則天人理氣。竟間隔。此性也。生㆓理氣交感之間㆒。天地人物

無レ息。

輕而昇者陽也。重而降者陰也。陽者氣也。陰者形也。形氣更不レ可レ離。陰陽互根。不レ可二偏廢一。不レ可二偏用一。互爲レ主而無二定位一。

陰陽之形象。其著明水火也。水火相對相因。而其用亨。水火之用大哉。

五行

五行者。陰陽之既形也。五者。所三以行二天地之間一也。陰陽者氣。而五行者形也。更不レ待二作爲一。水火者。五行之主也。水火有レ象而無レ形。相對待流行。而萬變盡。

五行有二生數行數一。又有二相尅一。天地人物之間。相尅對待。而相生。生與レ尅。循環無レ窮。

天地

天地者。陰陽之大形也。天地之成。不レ待二造作安排一。唯不レ得レ已自然也。故長久也。無二始終一也。其極不レ可下以レ數論上焉。不レ可下以レ事計上之。陰陽流行。終爲二天地一。爲二日月一。爲二人物一。

氣昇而無レ止天也。降而凝聚地也。昇降之誠。陰陽之著明也。

天地生生無レ息。唯自彊不レ已也。復之見二天地之心一。終而復始。無二始終一也。其德至大。至公正大。而天地之情可レ見也。

陰陽之形氣。其至天地也。其精爲二日月一。日月縣象著明。而天地萬物各得二其處一。天文地理之變無レ不レ通。而後與二天地一爲レ參。

成下終者上也。因二此說一主一靜坐。乃謹厚沈默。迫塞狹淺也。聖人說レ敬。多屬二戒愼恐懼一。其戒懼以レ禮。寬裕從容。唯言レ敬。乃其心逼塞。而不レ通耳。恭者。敬之發二於外一也。

鬼神

鬼神者。幽遠而能通也。天地人物之生生。其流通貫徹。陰陽之靈。鬼神之迹也。鬼屬レ陰。神屬レ陽。

聖人論二鬼神一。先二天地及人一。而后及二鬼神一。天地人民是明務。乃鬼神之無レ迹。亦感通。

鬼神者。幽遠之間。無レ不レ通。故不レ可三見二聞其言語形狀一。然同氣相憑依。亦不レ可レ疑。

魂者屬レ陽。其靈神也。魄者屬レ陰。其靈鬼也。人物合二陰陽一爲レ形。陰陽之靈精曰二魂魄一。

人物既形。鬼神之見二於物一也。精氣爲レ物也。人物不レ形。亦鬼神流行。而爲二造化之變一。游魂爲レ變也。

人唯有レ爲則勤。無レ爲則怠。萬物本二於天一。人本二於祖一。奉レ先追レ遠。不レ得レ已之誠也。祭祀之禮。豈作爲來乎。子孫祭祀。却有二感格一。是同氣相通也。祖宗相遠。而衆支稟レ氣。全是祖宗之餘分也。

國有二大事一。告二于天地一。以及二群神一。禮之常也。人人有下可二祭祀一之神上。天下之鬼神。各有レ所レ因也。

陰陽

盈二天地之間一。所三以爲二造化之功一者。陰陽也。陰陽者。天地人物之全體也。互消長往來屈伸。生生

禮者。民之所二由生一也。所二以制一レ中也。即レ事之治也。知レ禮行レ禮者。聖人也。無レ禮。則手足無レ所レ措。耳目無レ所レ加。進退揖讓無レ所レ制。居處閨門朝廷。文事武備。宮室器用。以レ禮則安也。禮非二矯レ情飾一レ外。有二自然之節一。不レ得レ已之道也。聖人之敎。唯在二禮樂一。

誠

不レ得レ已。之謂レ誠。純一而不レ雜。古今上下不レ可レ易也。維天之命。於穆不レ已也。聖敎未二嘗不一レ以レ誠。道也德也。仁義也禮樂也。人人不レ得レ已之誠也。如二父子之親一。是非二假合附會一也。無妄之謂レ誠。眞實無妄之謂レ誠。共不レ知レ誠也。致二不レ得レ已之誠一。則一言一行一事一物之間。無レ不レ誠。

忠恕

忠者。爲レ人謀。而不レ私二於身一也。信者。愨實而不レ欺也。忠不レ私。信不レ欺。忠就二心上一說。信就二事上一說。忠以事二君長一。信以交二朋友一。聖人之敎。在二忠信一。恕者。己所レ不レ欲。勿レ施二於人一也。忠是對レ物不レ私。恕是以レ人治レ人。

敬恭

篤謹而不二放蕩一。之曰レ敬。致二其說一。乃禮之一事。人之警戒也。曰レ敬不レ以レ禮。則其蔽在三迫狹而不二從容一。

聖人之敎在レ禮。禮行乃敬存。專レ敬乃禮不レ全。宋儒以レ敬爲二學問之本一。爲下聖學之所二以成一レ始而

理

有二條理一。之謂レ理。事物之間。必有二條理一。條理紊。則先後本末不レ正。性及天。皆訓レ理。尤差謬也。凡天地人物之間。有二自然之條理一。是禮也。

德

德者得也。知至而有レ所レ得二於內一也。得二之於心一。行二之於身一。謂二德行一。其德公共。而通二天地一。不レ惑二萬物一者。天德明德也。淺露薄輕。而不レ蹈二實地一。則不レ可レ謂レ德。

仁

仁者。人之所二以爲一レ人。克レ己復レ禮也。天地以レ元而行。天下以レ仁而立。顏子問レ仁。夫子以二綱目一答レ之。仁之全體大用盡。仁者兼二五常一之言。聖人之敎。以レ仁爲二極處一。

漢唐儒生。以レ仁作二愛字一。其說不レ及。至レ宋以レ仁爲レ性。太高尙也。共不レ知二聖人之仁一。漢唐之蔽少。宋明之蔽甚。仁之解聖人詳レ之。

仁對レ義而謂。則爲二愛惡之愛一。仁因レ義而行。義因レ仁而立。仁義不レ可二支離一。人之情愛惡耳。是自然之情也。仁義者愛惡之中レ節也。

五常各有レ用。而不二包括一。又不二支離一。孟子說レ之。先儒曰。凡有二血氣一之類。具二五常一。太不二理會一。

五常者。情之發而中レ節也。不二致レ知力行一。乃不レ可レ得。人皆有二此情一。能修レ道。乃得レ中レ節。

禮

聖教要錄中

中

中者。不レ倚而中レ節之名也。知者過。愚者不レ及。中庸之不二能行一也。能二中庸一。則喜怒哀樂。及家國天下之用。皆可レ中レ節。中者。天下之大本也。

聖人之道在二中庸一。能二中庸一。在二致レ知詳一レ禮。惟精惟一。用二其中一。擇二中庸一。是也。若待二著レ意推求悟了底一。索二未發之中一。則非二中庸一也。庸平日日用之謂也。用二此中於平日一也。以レ庸別立二工夫一。尤差謬也。

道

道者。日用所二共由當一レ行。有二條理一之名也。天能運。地能載。人物能云爲。各有二其道一。不レ可レ違。道有レ所レ行也。日用不レ可二以由行一。則不レ道。聖人之道者。人道也。通二古今一。亘二上下一。可二以由行一也。若涉二作爲造設一。我可レ行。彼不レ可レ行。古可レ行。今不レ可レ行。則非二人之道一。非二率レ性之道一。

道名從二路上一起也。人之行必有レ路。大路者。都城王畿之路。而車馬可レ通。人物器用可二交行一。天下之人民。各欲レ出二其路一。小徑者。吾人所レ利之路。而甚狹陋也。其險阻隘曲。少可レ翫也。聖人之道大路也。異端之道小徑也。小徑少可レ翫。而終不レ可レ安。大路無レ可レ翫。無レ可レ見。而萬小徑在二目下一。終不レ可レ離。

此蔽一。不ㇾ知二聖人之道一也。

文者。言辭之著二於書一也。聖賢之言。不ㇾ得ㇾ已而發。自然之文章也。後之作ㇾ文。皆巧言令色也。無ㇾ事之處。求二奇趣向一。造作來。尤可ㇾ汗。韓柳歐蘇。文章之達人。而其學皆乖戾。文過ㇾ質史也。

讀書之法。專記誦博識。乃小人之學也。忌多走作。詳味訓詁。本聖人之言。可直解。後儒之意見。無所取材。

道統

伏羲神農黃帝堯舜禹湯文武周公之十聖人。其德其知施天下。而萬世被其澤。及周衰。天生仲尼。自生民以來。未有盛於孔子也。孔子沒。而聖人之統殆盡。曾子子思孟子。亦不可企望。漢唐之間。有欲當其任之徒。又於曾子子思孟子。不可同日而談之。及宋。周程張邵。相續而起。聖人之學。至此大變。學者陽儒陰異端也。道統之傳。至宋竟泯沒。况陸王之徒。不足算。唯朱元晦。大功聖經。然不得超出餘流。噫。道之託人行世。皆在天。其孰强與於此乎。

孔子沒。而後儒士之學。至宋三變。戰國法家縱橫家。漢唐文學訓詁專門名家。宋理學心學也。自夫子沒至今。既向二千餘歲。三變來。周孔之道陷意見。誣世惑民。口唱聖教。其所志。顏子之樂處。曾點之氣象也。習來世久。嗚呼命哉。

詩文

詩者。志之所之。內有志。則言必動。古詩自然之韻叶也。其志或存諷諫。或評事義。或述好風景。或自警。或稱時政君臣德。如此。則六義自然相具。後之學作詩。巧言奇趣。其所言。皆虛誕也。故詩人者。天下之閑人。佚樂游宴之媒也。

作詩。必事經書文字。言道德仁義。欲涉世敎。亦詩之一病也。學敎何借詩。宋明之儒。多有

物是師也。

立レ師以レ嚴。重レ師事レ之。所三以修二身也。師道不レ重。則所レ學不レ固。

師有二輕重一。一技之術。亦師也。如二聖教一。其深重同二君父一。古人以二君父一同相稱レ之。

師示二其端倪一。朋友輔二其私一。師友之益也。

立教

人不レ教。不レ知レ道。不レ知レ道。乃害二於禽獸一。民人陷二異端一。信二邪說一崇二鬼魅一。竟無レ君無レ父者。教化不レ行也。古昔王者建レ國君レ民。教學爲レ先。

君長之御レ下。以二教レ人之道一。則臣僕敦化。教之久也。自爲二風俗一。人人自安。家有二家教一。國有二國教一。天下有二天下之教一。一二道德一以同レ俗。

讀レ書

書者。載二古今之事蹟一器也。讀書者。餘力之所レ爲也。措二急務一讀レ書立レ課。以レ學爲レ在二讀書一也。學與二日用一扞格。是唯讀レ書不レ致二其道一也。

讀レ書以二學之志一。則大益也。以レ讀レ書爲レ學。則玩物喪志之徒也。

讀レ書在二聖人之書一。聖教甚平易也。每讀而味レ之。玩而繹レ之。推而行レ之。足三以證二之。他皆涉二利口一。便レ知レ事。其一言半句。一事一行。有レ可二執用一焉。推二其始終一。乃不レ全。唯廣才博識之一助也。又不レ可レ釋レ之。

人皆有二希レ聖之志一。其知不レ至。動陷二異端一。異端之教也。矯二人情一。直レ情徑行。戎狄之道也。聖教異端。聖學俗學之辨。唯在二義利之間一。

知而不二力行一。則不レ可レ謂レ至。力行而不二省察一。則知鑿行蕩。又不レ可レ謂レ至。力行省察。而后知之至也。

聖學

聖學何爲乎。學二爲レ人之道一也。聖教何爲乎。教二爲レ人之道一也。人不レ學。則不レ知レ道。生質之美。知識之敏。不レ知レ道。其蔽多。

學唯學二于古訓一。致二其知一。而施二日用一也。知之至。遂變二氣質一。

學在レ立レ志。志不レ立。則爲レ人也。學有レ法。小學大學。下學上達。中人以上。中人以下。各有レ法。

學必在レ問。問必在レ審。不レ問則不レ新。學必在レ習。學而時習也。學必在レ思。不レ思其知不レ至。學必有レ蔽。心學理學。甘レ心嗜レ性。其蔽過。讀レ書泥レ事。其蔽不レ及。共學之蔽也。

學必有二標準一。其所レ志不レ正。乃讀レ書知日昏。覓レ道理日惑。其行過二於儉一。其稱二君子一。亦事物不レ通。言必信。行必果。硜硜然小人也。

師道

人非二生而知レ之者一。隨レ師稟レ業。學必在レ師二於聖人一。世世無二聖教之師一。唯文字記問之助耳。然道在二天地之間一。而人物有二自然之儀則一。其言行賢二於己一者。可二以師一。何有二常師一乎。天地是師也。事

聖教要錄上

聖人

聖人者。知至而心正。天地之間。無レ不レ通也。其行也。篤而有二條理一。其應接也。從容而中レ禮。其治國平天下也。事物各得二其處一矣。別無レ可レ謂二聖人之形一。無レ可レ見二聖人之道一。無レ可レ知二聖人之用一。唯日用之間。知至而禮備。無二過不及之差一。上古君長皆致レ之導レ之。後世不レ然。別立レ師。既衰世之政也。天下所レ由。乃聖人之道。而知者過。愚者不レ及。

人有二一行一善之可レ稱。一曲之士也。千鍾之祿可レ辭。北斗之金可レ抛。忠孝愿慤。不レ爲二非義一之士。及隱士逸人。名節雄知。有レ聞二當世一者。不レ乏レ世。一行一善。而於二聖人之道一。無二纖毫之相似一。聖人者。中庸而已。無二得而可レ稱焉。

知至

人者。萬物之靈長也。有二血氣一之屬者。莫レ知二於人一。聖賢也。知之至也。愚不肖也。知之習也。知之至。在レ格レ物。天生二蒸民一。有レ物有レ則。能至二其物一。無レ不レ盡。則其知至。而無レ不レ通。無レ不レ盡。無レ不レ通者。聖人也。思曰レ睿。睿作レ聖。人知多。故欲亦多。欲不レ可レ充。君子以レ義爲レ利。小人知レ利不レ知レ義。君子之利能享。小人之利不レ全。義利不二支離一。利者義之和也。義之所レ有。利隨レ之。

聖教要錄目錄

上卷

中卷

下卷

子一。惟吾志也。門人等謹奉二其旨一。鋟レ梓以行二於世一。其君臣父子夫婦昆弟朋友之交際。修身聖學之要論。及或問。詳載二先生之語類一。寛文乙巳季冬十月。山鹿先生門人等謹題。

聖敎要錄小序

聖人杳遠。微言漸隱。漢唐宋明之學者。誣世累惑。中華既然。況本朝乎。先生勃興二千載之後。垂迹於本朝。崇周公孔子之道。初學聖學之綱領。身也家也。國也天下也。于文于武。其敎學聞而無不通。爲而無不效。先生之在於今世。殆時政之化乎。唯書可以遺之。如其澤不及於人物。是天也。門人等輯其說爲篇。謁先生請曰。此書可以秘。可以崇。不可廣示於人。且排斥漢唐宋明之諸儒。是違天下之學者。見者獻嘲乎。先生曰。噫小子不足謀。夫道者。天下之道也。不可懷而藏之。可令充於天下。行於萬世。一夫亦因此書起其志。則贊化育也。君子有殺身以成仁。何秘吾言乎。且說道而謬人者。天下之大罪也。漢唐之訓詁。宋明之理學。各利口饒舌。而欲辨惑。惑愈深。令聖人坐於塗炭。最可畏也。聖經粲然于世。不可勞多言。吾又乏博識薄文辭。其註解於聖言。辨拆於諸儒。豈惟志乎。不然。乃學者之汚染。竟不可新也。後世可畏。吾何敢無過乎。吾言一出。天下之人可以告。可以毀。可以辨。得其告其毀其辨。而改其過。道之大幸也。遂豕貽羞。黔驢易蹶。皆知己不知彼。不詳致之蔽也。予者師周公孔子。不師漢唐宋明之諸儒。學志聖敎。而不志異端。行專日用。不事洒落。知之至也。欲無不通。行之篤也。欲無不力。然猶敏於口。而訥於行。是吾憂也。聖人之道者。非一人之所私也。如可施於一人。而不可擴天下。則非道。必示之於天下。待後之君

ん。徳川時代の儒者にして語類の類なきにあらざれども、素行の語類の如く浩瀚にして整備せるものはあらず。此の如き大著ある所を以て考ふれば、素行は殆んど仁齋徂徠をして後に瞠若たらしむるの感なしとせざるなり。

武教小學は武士の當に守るべき道德を敎ふるものにて、決して兵書として度外視すべきものにあらず。凡そ男子たるものゝ平生心得居るべきことを說示すること懇切なり。先哲叢談によれば、此書も聖敎要錄と同じく其版を毀たれたるが如し。然れども版本武教全書の首に附載しあり。今是れによりて印行す。

配所殘筆は素行が赤穗謫居中に作る所なり。彼れ配所にあること十年にして以爲へらく、凡そ物十年にして變ずるものなり。故に己れ此歲を以て配所に終るべしと。乃ち一生の履歷を敍述し、以て殘筆となせしなり。今素行の事蹟を徵せんには、此書によるに若くはなし。此書久しく寫本にて傳はりしも、近年に至り近藤瓶城氏之れを存採叢書中に收採せり。今此刊本と大學所藏の寫本及び育成會所藏の寫本によりて印行す。

山鹿語類は素行が學の條目を詳述せるものにて、卷の一より卷の十二までは君道、卷の十三より卷の十六までは臣道、卷の十六より卷の十八までは父子道、卷の十九は兄弟之序、夫婦之別、朋友之信、卷の二十は三倫談、卷の廿一は士道、卷の廿二より卷の三十二までは士談、卷の三十三より卷の四十三までは聖學を論ぜり。最後の聖學を論ずる處、凡そ十卷、是れを聖學篇といふ。本書は假名交り文を以て記載せり。唯〻聖學篇のみは全く漢文にして、儒教のあらゆる問題を執へ來りて縱横に論談せり。素行の學力識見、此部に於て見るべきなり。今士道篇及び聖學篇凡そ十二卷を收め、井上哲次郎藏書本、東京帝國大學附屬圖書館藏書本及び內閣藏書本によりて印行す。本書の序に云く

癸卯先生之學日新。而直以二聖人一爲レ證。故漢唐宋明之諸儒。其訓詁事論。各可二執用一。而至二其聖學之的意一。悉乖二戾先生之志一。冬十一月。門人等輯二錄先生之語類一。其書皆因二先儒之言一。以糾二其道一。乙巳書成。云々。

此れに由りて之れを觀れば、語類の成れるは寬文五年にして、素行四十四歲の時なりき。聖敎要錄は語類の要を擧げたるものなり。序に又云く、

先生垂二迹於本邦一。崇二周孔之道一。嗣二不傳之統一。所レ謂君臣父子兄弟夫婦朋友修身聖學之要道。二千歲之後。唯在二先生之學一。其綱領也在二要錄一。其條目也在二語類一。

以て語類と要錄との關係いかんを知るべきなり。語類の書は章每に師曰の二字を冐し、門人の手に成れるもの丶如し。文字の複雜して未だ整はざるもの往々之れあるを以て之れを觀れば、蓋し然ら

し、又梅園と號し、又積德堂主人と號せり。文政年間に生榮し、弘前藩に仕ふ。彼れ祖父の高美を繼いで兵法を講じ、家學を敎授せり。武敎小學及び武敎全書は彼れによりて上梓せられ、美言殘滴も亦彼れによりて編次せらる。但〻儒敎に就いては彼れ何等の功績も之れなきなり。

素行の門人として磯貝十介、布施源兵衞、高橋十郞左衞門等あれども、皆未だ學術を以て一家を成すに足らず。唯彼れが兵法のみは山鹿流として傳授せられしなり。故に素行は儒者としてよりは、寧ろ兵學家として世に知られたり。

世人從來德川時代の學者を擧ぐれば、必ず先づ指を伊藤仁齋と物徂徠とに屈し、此二氏に先ちて素行あるを知らず。素行は所謂文王を竢たずして興るものにて、二氏に優るとも劣ることなき一代の偉人なり。永富獨嘯菴曰く「偃武以來、豪傑之士四人、山鹿素行、熊澤了介、伊藤仁齋、物徂徠」と。洵に當れりといふべきなり。

素行の著書甚だ多し。其重要なるものを擧ぐれば、聖敎要錄三卷、山鹿語類四十三卷、武敎小學一卷、武敎全書八卷、武家事記五十卷、中朝事實二卷、原源發機二卷、配所殘筆一卷、謫居童問三卷等なり。今聖敎要錄、山鹿語類(節畧)、武敎小學、配所殘筆の四部を收む。

聖敎要錄は素行が學の要領を記載せるものなり。此書一旦は上梓せしも、幕府の忌む所となり、已に其版を毀たれ、傳本極めて少く、今は多くは寫本として世に傳はれり。今高等師範學校所藏の版本によりて飜刻せり。

の人心を鎔鑄陶冶して遂に此奇異なる結果を生ぜること、復た疑ふべからず。果して然らば素行が教育の功決して鮮少なりと謂ふを得ざるなり。

素行配所にあること十年の久しきに及ぶに至り、其終焉の時期に近きしを豫測し、配所殘筆を作りて山鹿三郎右衞門及び岡八郎左衞門の二氏に送れり。然るに素行不思議にも其年(即ち延寶三年)の六月十五日を以て赦さる。是に於て素行江戸に歸り、淺草田原町三丁目に屋敷を求めて此に住居せり。素行從前の如く浪人等を集むることを禁ぜられたるを以て自然離群索居の狀をなし、三四年を經るに及んで病者となり、歩行さへも不自由となり、辱知の貴紳を訪問することも殆んど稀なるに至れり。素行母あり、子あり。謫遷中は皆江戸にありしが故に、彼れが之れを見ざること十年にして幸に再會するを得たり。母は素行が歸養後三年にして沒せり。是れより素行益々老衰し、逼塞殊に甚だしく、貞享二年(西暦千六百八十五年)九月二十六日を以て館舍を捐つ。享年六十有四。早稻田の榎町宗三寺に葬る。素行の葬に臨んで、諸侯大夫の使者其葬を送るもの多く、市街の往來之が爲めに絕すといふ。其盛なること以て想見すべきなり。

素行二男二女あり。長男は政實、八郎左衞門と稱す。後津輕家に仕へ、津輕大學と稱す。次男は高基、通稱は藤助、箕裘を繼いで起り、兵法を以て世に顯はる。素行五世の孫を高美といふ。高美、字は子善、八郎左衞門と稱す。兵法を以て弘前藩に仕へ、居常甲陽の兵法を講じ、頗る力を國防に用ひたり。著はす所美言殘滴二卷(寫本)あり。高美の孫を高補といふ。高補、字は子修、素水と號

を踰えて幾もなく、一旦豁然として大道に悟入する所ありて、内に常住不滅のものを執へ得たり。豈に外界に於ける騒擾の爲めに攪亂せらるゝことあらんや。是れ彼れが風濤の中に投ぜられて始終泰然たるを得る所以なり。

素行配所に於て反りて優待せられ、衣服飮食家宅等に至るまで悉く支給せられ、何等の不自由をも感ぜざる程なりき。殊に大石賴母助良重（即ち良雄の祖父）は毎日二回素行に朝夕の野菜を送れり。素行之れを辭すれども、是れ内匠頭の命によるといひて賴母助可かず。素行自らは深く謹愼せるも、意外の待遇には稍〻不安の念を生ぜしが如し。然れども素行が内匠頭に對する感謝の情は從つて又深からざるを得ざるなり。素行配所にあること凡そ十年、彼れ自ら其間の消息を洩して曰く「病中之外、雖二一日一朝寢不レ仕、不作法なる躰を不レ仕候」と。其一室の内に謹愼して絶えて隋容なかりしこと推して知るべきなり。

素行赤穗にあること前後合せて十有九年、其間力を敎育に盡くし、君臣の道を說くこと頗る詳密にして、殆んど遺憾あるなし。獨り内匠頭自ら弟子の禮を取りて素行に學びしのみならず、大石良雄の如きも、親しく彼れが薰陶を受けたるが如し。後年良雄を始めとし、四十六人の義士、臥薪嘗膽、義によりて死を誓ひ、一擧して其敵たる吉良上野介を攻めて之れを殺し、尋いで皆從容として自刄す。其事蹟を追想するに、眞に秋霜烈日の如きものあり。世界廣しと雖も、未だ東西の歷史に類例あるを見ず。此の如き非常の行爲、豈に偶然に出づるものならんや。素行が十有九年間の敎育、赤穗

然れども幕府の素行を斥くるもの、獨り其學説の異なるが爲めのみならず。慶安四年由井正雪幕府に向つて不軌を企て、事發覺して自殺すと雖も、一時幕府の恐慌を惹起したるや疑なし。素行正雪の後に崛起し、兵法を言ふも正雪に優り、名望を言ふも正雪に優り、學説を言ふも正雪に優り、殆んどあらゆる點に於て正雪に優らずといふことなし。已に正雪の陰謀を經驗したる幕府、豈に素行を疑はざらんや。況んや數多の人士其門に出入するをや。古語に云く「沸羹に懲りしものは冷齏を吹き、弓に傷きし鳥は曲木に驚く」と。幕府當時の狀況略〻想見するを得べきなり。之れを要するに、素行は單に其主張の爲めに厄難に遭遇せしにあらず、其人物としての影響眞に恐るべきものありしが爲めなり。幕府が豫ねて素行の人物を恐れ居る矢先きに聖敎要錄出づ。竊に以爲く、此の如き大膽の主張をなすもの、其將來の所行亦計り知るべからずと。乃ち斷然遷謫の命を出だすに至れり。

素行遷謫の命を受けてより內匠頭の所に居りて謹愼し、人にも逢はず、九日の未明に江戶を出發して赤穗に赴き、廿四日に配所に着せり。

素行が事變の咄嗟に出づるに拘はらず、寸毫も狼狽の態度を露はさず、冷靜沈毅にして其豫後の計をなすや、殆んど遺憾あることなし。彼れ自ら曰く、「此節は人間の一大事相究め、五十年の事夢の覺め候樣に有ㇾ之時分に候得ば、聊心底に取亂候事無ㇾ之候」と。彼れが事變に處するの擧動、天晴武士の振舞とこそいふべけれ。然れども尙ほ是れより一層注意を惹くに足るものあり。彼れ不惑の年

の理學を排斥すること甚しく、遂に「道統之傳、至宋竟泯沒」と絕叫し、直に蹤を孔子に接せんとせり。是故に聖敎要錄の書たる、當時の人の當に歡迎すべきものなり。然るに何等の癡漢ぞ、是れを稱して不屆なる書物といへり。眞に不屆なる奴輩とこそいふべけれ。然れども事の此に至りし所以のもの、決して二三俗吏の胸中に胚胎せるにあらず。抑〻又潛伏せる原因のありて此の如き事變を生ずるに至りしこと、復た疑なきなり。

今其原因を尋ぬるに是れ全く學派の衝突にあり。彼れが刋行せる聖敎要錄は片々たる小冊子なりと雖も、朱子學派の壘壁に向つて發せられたる恐るべき砲丸なりき。彼れ是れを以て不時の災禍を買へり。思ふに、藤原惺窩が一たび朱子學を鼓吹してより、紫陽の餘流を汲むもの多く、殊に林羅山の如きは幕府に用ひられ、其奉ずる所の朱子學は幕府の敎育主義となれり。素行本と羅山の門に出づるもの、故に其朱子學を攻擊するは、即ち師說を攻擊するなり。此時羅山已に逝くと雖も、春齋あり、鳳岡あり、羅山の子孫鬱として學閥を成せり。素行之れに向つて反抗を敢てす、豈に危からずとせんや。且つ夫れ推して之れを論ずれば、羅山に反抗するは、幕府の敎育主義に反抗するなり。否、幕府の敎育主義を根柢より破壞せんとするものなり。更に眼を轉じて民間を顧れば、當時已に陽明學派ありと雖も、海内の學者、十の八九迄は、朱子學派に屬せり。此間に於て素行獨り古學を鼓吹せんとす。所謂文王を待たずして興るものといふと雖も、其狀殆んど一州の兵を懸けて天下に抗するの觀あり。其同意者を得ずして一旦否塞に陷るもの、直に故ありといふべし。

分禍之所ㇾ伏」にて、素行が譽望の揚がるに從つて危難は隱然其身に近づきつゝありしなり。寛文六年十月三日北條安房守より突然「可ㇾ相尋ㇾ御用之事候間、早々私宅迄可ㇾ被ㇾ參候」との書簡を送り來れり。之を一讀したる素行の胸中には、忽ち前途に橫はれる暗雲の往來せしは言ふまでもなく、此出來事は彼れに取りて眞に「寐耳に水」の感ありしや疑なきなり。然れども一刻も猶豫すべきにあらざれば、彼れ乃ち返書を認めて、「追付參上可ㇾ仕候」と申し送れり。

素行も竊に事或は聖敎要錄に關するあらんと思惟せしも、固より未だ確には之れを知らず。兎に角尋常の事にあらざるべきを豫測し、大に决心する所あり。乃ち立ち乍ら遺書を認め、若し死罪にも處せらるゝことあらば、一篇辭世の書を差出さんと思惟し、草し了はりて之れを懷にし、其他五六ヶ所へ送るべき小翰を認め、態と老母方へは申し遣はさず、菩提所宗三寺へ參詣し、成るべく下人をはぶき若黨兩人召し連れ、馬上にて安房守の邸に赴けり。

此の如く素行は直ちに北條安房守の邸に赴きしに、安房守、目付の島田藤十郎と共に幕府の命を傳へ、不屆なる書物を作りたりとの理由を以て淺野內匠頭に御預になれる事を宣告せり。素行豈に意外の感なからざらんや。彼れ本と林羅山に就いて學を修めたるが故に、初め朱子學を崇奉せしと雖も、年四十の後に至り、始めて理氣心性の說に疑あり。乃ち是れより先きに著はす所の經解の書數種を擧げて悉く之れを燒き、寛文六年の春に及んで聖敎要錄三卷を著はして、世に刊行す。此書固より瑣々たる小册子に過ぎずと雖も、凡そ漢唐宋明の學一として排觝せずといふことなし。殊に宋儒

によりて祿七百石を以て素行を聘す。素行の父千石ならざる以上は不可なりといひて之れを謝絕す。

正保の頃に至り、素行兵法の名聲愈〻高く、諸侯大夫より以下、彼れが門に就いて學ぶもの極めて多し。就中貴紳を擧ぐれば、北條安房守、松平越中守、淺野因幡守、丹羽左京大夫、阿部伊勢守、板倉內膳正、松浦紀伊守、本多備前守等は其高足の弟子にして、彼れを尊信すること實に尋常ならざるものありしといふ。

承應元年素行播州赤穗の城主淺野內匠頭に仕ふ。是れより先き、幕府の近習番駒井左京、同小姓阿部伊勢守、素行に懇請して其門に入り、兵法を學びしが、是れ本と大猷公素行の事を傳聞し、折もあらば彼れを近臣の列に加へんと思惟し、先づ試に其近臣をして其道を學ばしめんとの意に出でたるなり。素行竊に此內意を知り、諸侯仕官の念を絕ち居りしに、大猷公慶安四年を以て薨ぜられしかば、幕府に於ける仕官の望は之れが爲めに消滅せり。斯時に當りて淺野內匠頭祿千石を以て素行を聘し、何等の職務もなく、唯賓師として之れを優遇し、敢て名いはざりしといふ。承應二年播州赤穗に赴き、八年間此に滯在せしが、萬治三年素行三十九歲のとき思ふ所ありて其祿を辭し、其後は全く仕官の念を絕ち、江戶にありて專ら文學兵法の敎授をなせり。

素行名聲益〻高く、殆んど一代を風靡するの槪あり。彼れが門に入りて弟子の禮を取るもの實に二千人を超過せり。其身の榮華想見するに餘りありといふべし。然れども老聃がいへる如く眞に「福

近吏に轉じて幕府に仕へ、百人組の長となる。是に於て高道を薦めて騎士となさんとせしに、高道之れを辭し、長子惣左衞門（即ち素行の異母兄）を以て之れに代はらしめ、自ら薙髪して玄庵と號し、醫を江戶に業とせり。是れ實に素行が三歳の時の事なりき。

素行は幼名を佐太郎といひ、江戶榎町濟松寺の祖心尼の許に養はれ、六歳にして始めて塾師に從つて書計を學び、八歳の頃までに四書五經七書詩文の書を大方讀み覺えたり。九歳にして始めて林羅山の門に入る。時に文三郎と稱す。羅山無黙の唐本なる論語の序を讀ましめ、次いで又山谷集を讀ましむ。素行之れを讀むこと能はずといふことなし。十四歳の頃は詩文共に成熟し、貴紳の前に於て即座に詩文を作ることあり。其早熟の尋常ならざる、推して知るべきなり。然れども素行は啻に一局部に踞蹐たるを甘んずるが如きものにあらず。當時の學術は悉く之れを修了するにあらざれば已まざるの慨あり。されば素行尾畑景憲、北條氏長に就いて兵學を修め、高野光宥、廣田坦齋に就いて神道を學び、共に其蘊奥を究めき。彼れは又廣田坦齋に就いて歌學を攻めき。其他老莊以下諸子百家の學より佛氏の敎義に至るまで、大凡そ究明せずといふことなし。簡單に之れを言へば、彼れは當時の學問といふ學問のあらゆる範圍を窺ふことを務めたり。

素行十七歳の時紀伊大納言頼宣卿の招きによりて七十人扶持にて紀藩に仕へんことを約せり。然るに同時に時の老中阿部豐後守忠秋、素行の名聲世に高きを以て、尾幡景憲、北條氏長に託して彼れを聘せんとす。事偶兩家に係るを以て兩つながら果すことを得ず。其翌年加州家より町野長門守

日本倫理彙編卷之四

文學博士 井上哲次郎
文學士 蟹江義丸 共編

古學派の部 上

序說

我邦に於て始めて古學を唱道したるものを山鹿素行とす。素行、名は高興、一の名は高祐、初の名は義以、字は子敬、因山と號し、又素行と號す。素行の號遂に獨り行はる。通稱は甚五左衛門、陸奥會津の人、其先は筑前遠賀郡山鹿の人なり。慶長の頃、山鹿六右衛門高道といふものあり。之れを素行の父となす。高道伊勢の龜山城主關長門守一政に仕へ、祿二百石を食む。高道いかなる仔細ありてか同僚の士某を殺し、潛に龜山を出で、奔りて奥州に赴き、會津侯蒲生忠鄉に寄寓す。後大夫町田左近と善し。左近邑三萬石を食み、家頗る富饒なり。因りて高道に田祿一百五十石を與へ、其邸に賓たらしめ、且つ侍女を贈りて其妾たらしむ。是れを素行の母となす。素行は元和八年（西暦千六百二十二年）八月二十六日を以て生まる。其後幾もなく忠鄉罪ありて國除かれたるを以て、左

日本倫理彙編卷之四目錄

古學派の部上

文學博士　井上哲次郎
文學士　蟹江義丸　共編

日本倫理彙編

古學派の部（上）

東京　育成會發兌